

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय-जय, काल-विनाशिनि काली जय जय ।
 उमा-रमा-ब्रह्माणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणि जय जय ॥
 साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शकर ।
 हर हर शकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शकर ॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥
 जयति शिवाशिव जानकिराम । गौरीशकर सीताराम ॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥
 रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥

(संस्करण १,७०,०००)

भगवती सरस्वतीका ध्यान

वाणी पूर्णनिशाकरोज्ज्वलमुखी कर्पूरकुन्दप्रभा
 चन्द्रार्धाङ्गितमस्तका निजकर सन्धिभ्रतीमादरात् ।
 वीणामक्षगुण सुधाढ्यकलश विद्या च तुङ्गस्तनी
 दिव्यैराभरणैर्विभूषिततनु हसाधिरूढा भजे ॥

जिनका मुख पूर्णिमाक चन्द्र-सदृश गार है जिनकी अङ्गकान्ति कर्पूर और कुन्द पुष्पक समान है जिनका मस्तक अर्धचन्द्रम अलंकृत है जो अपने हाथों वीणा अक्षसूत्र अमृत पूर्ण कनक ओग पुस्तक धारण करती हैं तथा ऊँच मनावाली हैं जिनका शरीर दिव्य आभूषणों विभूषित है और जो हसपर सदा होती हैं उन सरस्वती देवीका मैं आदरपूर्वक ध्यान करता हूँ ।

वार्षिक शुल्क
 (डाक-व्ययसहित)
 भारतमें ३८ ०० रु
 विदेशमें ६ पौंड
 अथवा ९ डालर

जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । मत्-चित् आनंद भूमा जय जय ॥
 जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥
 जय विगद जय जगत्पति । गौरीपति जय रमापते ॥

इस अङ्कका मूल
 (डाक व्ययसहित)
 भारतमें ३८ ०० रु
 विदेशमें ६ पौंड
 अथवा ९ डालर

संस्थापक—ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका

आदिसम्पादक—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पादार

सम्पादक—राधेश्याम खेमका

शोध-भवन-कार्यालयके निवे जगदीशप्रसाद जालानद्वारा पातापत्र गारुडपुर मुन्नि तथा प्रकाशित

‘कल्याण’के सम्मान्य ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्र निवेदन

१-‘कल्याण’के ६२वें वर्ष (सन् १९८८ ई) का यह विशेषाङ्क ‘शिक्षाङ्क’ पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। इसमें ४७२ पृष्ठोंमें पाठ्यसामग्री और ८ पृष्ठोंमें सूची आदि हैं। कई बहुरंगे तथा सादे चित्र भी यथास्थान दिये गये हैं।

२-जिन ग्राहकोंसे शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्हें ‘विशेषाङ्क’ फरवरी अङ्कके सहित रजिस्ट्रीद्वारा भेजे जा रहे हैं तथा जिनसे शुल्क-राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अङ्क बचनेपर ही ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार वी० पी पी द्वारा भेजा जा सकेगा। रजिस्ट्रीकी अपेक्षा वी पी पी द्वारा ‘विशेषाङ्क’ भेजनेमें डाकखर्च अधिक लगता है, अतः ग्राहक महानुभावोंसे विनम्र अनुरोध है कि वे वी पी पी की प्रतीक्षा और अपेक्षा न करके अपने तथा ‘कल्याण’के हितमें वार्षिक शुल्क-राशि कृपया मनीआर्डरद्वारा ही भेजें। ‘कल्याण’का वार्षिक शुल्क डाकखर्चसहित ३८०० (अड़तीस) रु मात्र है जो मात्र विशेषाङ्कका ही मूल्य है।

३-ग्राहक सज्जन कृपया मनीआर्डर-कूपन पर अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या या पुराना ग्राहक न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकामें लिखा जा सकता है जिससे आपकी सेवामें शिक्षाङ्क नयी ग्राहक संख्याके क्रमसे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्याके क्रमसे इसकी वी पी पी भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप शुल्क-राशि मनीआर्डरसे भेज दें और उसके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी पी पी भी चली जाय। ऐसी स्थितिमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया वी पी पी लौटाये नहीं, अपितु प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्जनको ‘नया ग्राहक’ बनाकर वी पी पी से भेजे गये कल्याण अङ्क उन्हें दे दें और उनका नाम तथा पूरा पता सुस्पष्ट, सुवाच्य लिपिमें लिखकर हमारे कार्यालयको भेजनेका अनुरोध करें। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका अपना कल्याण व्यर्थ डाक व्ययकी हानिसे तो बचैगा ही, इस प्रकार आप भी ‘कल्याण’के पावन प्रचारमें सहायक एवं सहयोगी बनकर पुण्यके भागी होंगे।

४ विशेषाङ्क ‘शिक्षाङ्क’के साथमें फरवरी १९८८का दूसरा अङ्क भी ग्राहकोंकी सेवामें (शीघ्र और सुरक्षित पहुँचानेकी दृष्टिसे) रजिस्टर्ड-पोस्टसे भेजा जा रहा है। यद्यपि यथाशक्य तत्परता और शीघ्रता करनेपर भी सभी ग्राहकोंको अङ्क भेजनेमें अनुमानतः ६-७ सप्ताह तो लग ही सकते हैं तथापि विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार ही भेजनेकी प्रक्रिया होनेसे किन्हीं महानुभावोंको अङ्क कुछ विलम्बसे मिलें तो वे अपरिहार्य कारण समझकर कृपया हमें क्षमा करेंगे।

५-विशेषाङ्कके लिफाफे (या रैपर) पर आपकी जो ग्राहक-संख्या लिखी गयी है, उसे आप कृपया पूर्ण सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी पी पी का नंबर भी नोट कर लेना चाहिये, जिससे आवश्यकतानुसार पत्राचारके समय उल्लेख किया जा सके। इससे कार्यकी सम्पन्नतामें शीघ्रता एवं सुविधा होगी एवं कार्यालयकी शक्ति और समय व्यर्थ नष्ट होनेसे बचेंगे।

६-‘कल्याण’-व्यवस्था-विभाग एवं ‘गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-विभाग’को अलग-अलग समझकर सम्बन्धित पत्र, पार्सल, पैकेट, मनीआर्डर, धीमा आदि पृथक्-पृथक् पत्तोंपर भेजने चाहिये। पतेके स्थानपर केवल गोरखपुर ही न लिखकर पत्रालय-गीताप्रेस गोरखपुरके साथ पिनकोड स-२७३००५ भी अवश्य लिखना चाहिये।

व्यवस्थापक—‘कल्याण’-कार्यालय, पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर, पिन-२७३००५

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दोनों विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थरत्न हैं। इनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदि कोई भी बाधक नहीं है। आजके समयमें इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः धर्मपरायण जनताको इन कल्याणमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघकी स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंकी सख्या इस समय लगभग बावन हजार है। इसमें श्रीगीताके छ प्रकारके और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी पूजा अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणी भी है। इन सभीको श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन तथा उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है। सदस्योंका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका नि शुल्क मैगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यज्ञमें सम्मिलित होकर अपने जीवनका कल्याणमय पथ प्रशस्त करें।

पत्र-व्यवहारका पता—मंत्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ, पत्रालय—स्वर्गाश्रम—२४९३०४ (वाया-ऋषिकेश), जिला—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

साधक-सघ

मानव जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म विकासके लिये जीवनमें सत्यता, सरलता, निष्कपटता, सदाचार, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणोंका ग्रहण और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, हिंसा आदि आसुरी गुणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ४० वर्षपूर्व 'साधक-सघ'की स्थापना की गयी थी। इसका सदस्यता-शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी स्त्री पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम बने हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक 'आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, सदस्य बननेके इच्छुक भाई-बहनोंको (इधरमें डाक-खर्चम विशेष वृद्धि हो जानेके कारण साधक-दैनन्दिनीका मूल्य ०.४५पैसे तथा डाकखर्च ०.३०पैसे) मात्र ०.७५पैसे डाकटिकट या मनीऑर्डरद्वारा अग्रिम भेजकर उन्हें मैगवा लेना चाहिये। साधक उस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया नि शुल्क नियमावली मैगवाइये।

पता—संयोजक 'साधक-सघ' द्वारा—'कल्याण' सम्पादन-विभाग, पत्रालय—गीताप्रेस, जनपद—गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)

श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दोनों महल्लमय एवं दिव्यतम ग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रको अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है तथा जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको भी पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोंके प्रचारके द्वारा लोकमानसको अधिकाधिक परिष्कृत करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रबन्ध किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाओंमें बैठनेवाले लगभग बीस हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४०० (चार सौ) परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली मैगवानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर पत्र-व्यवहार करें—

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पत्रालय—स्वर्गाश्रम, पिन—२४९३०४ (वाया-ऋषिकेश), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

‘शिक्षाङ्क’ की विषय-सूचा

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१—भगवती सरस्वतीकी वन्दना	१	३२—साधन शिक्षाका विधान (महालीन स्वामी	
मङ्गलाचरण—		श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज)	५१
२—स्वस्थयन	२	आशीर्वाद—	
३—श्रीसिद्धसरस्वती स्तात्र मन्त्र पाठ	३	३३—शिक्षणसे ही विकास (अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणा-	
४—नीलसरस्वतीस्तोत्रम्	५	प्रायस्य शृंगेरी शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु	
५—पैदिक चाल प्रार्थना	६	शंकराचार्य स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराज)	५६
६—आदर्श पैदिक शिक्षा	७	३४—शिक्षासे ही मानवताकी रक्षा (अनन्तश्रीविभूषित	
७—अश्वेदकी शिक्षाएँ	८	कर्णप्राय श्रीकरागो (मुमेठ) पीठाधीश्वर	
८—यजुर्वेदकी शिक्षाएँ	९	जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीशंकरानन्द	
९—अथर्ववेदकी शिक्षाएँ	१०	सरस्वतीजी महाराज)	५७
१०—उपनिषद्देवी शिक्षाएँ	११	३५—शिक्षाका मूल उद्देश्य और इसका महत्त्व	
११—वाल्मीकीय रामायणकी शिक्षाएँ	१२	(अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्वामिमठानुयायी	
१२—महाभारतकी शिक्षाएँ	१२	श्रीगोपाल वैष्णवपीठाचार्यवर्य श्री १०८	
१३—श्रीमद्भगवतकी शिक्षाएँ	१३	श्रीविठ्ठलराजी महाराज)	५८
१४—श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्	१३	३६—आत्मज्ञान	६१
१५—गुर्वष्टकम्	१५	३७—शिक्षाका मूल उद्देश्य एवं महत्त्व	
१६—भालक श्रीरामका स्तवन	१६	(श्रीसम्प्रदायाचार्य श्रीभाष्य भगवद्विषय	
१७—भालक श्रीकृष्णका स्तवन	१७	उभयसिंहासनाधिपति विद्याचार्य श्रीअनिरुद्धाचार्य	
१८—शिक्षासूक्ति सुधा-सार	१७	वैकट्याचार्यजी तर्कशिरोमणि)	६२
१९—श्रीबागीश्वरैस्तोत्रम्	२०	३८—मानव कर्तव्य	६३
२०—अश्वेदीय सरस्वतारहस्योपनिषद्	२२	३९—जीवनकी सफलताके लिये अनुपम शिक्षा	
२१—सरस्वती वन्दना	२७	(महालीन परम श्रेष्ठ श्रीचण्दालजी गोयन्का)	६४
प्रस्ताव—		४०—पाणिपज श्रीदेवराहा बन्नाके अमृत-वचन	
२२—भगवान् व्यास और उनकी दिव्य शिक्षा	२८	[श्रेयक—श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री]	७३
२३—आचार्य पाणिनिकी महत्त्वपूर्ण शिक्षा	३३	४१—उपदेशाकर सार-तत्व	७३
२४—जगद्गुरु भगवान् आद्य शंकराचार्यका शिक्षा दर्शन	३४	४२—वर्तमान शिक्षा (नित्यलीलालीन श्रेष्ठ चाईजी	
२५—आचार्य विद्यारण्यकी सर्वोत्तम शिक्षाएँ	३७	श्रीरत्नमानप्रसादजी पोद्दार)	७४
२६—संत गोस्वामी तुलसीदासजीकी शिक्षा-दृष्टि	३८	४३—सदुपदेश	७७
२७—भगवान् शिवके कयंसि शिक्षा (पुन्यपाद		४४—प्राचीन-अर्वाचीन भारतीय शिक्षा पद्धतिका	
अनन्तश्री ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरागजी महाराज)	४०	तुलनात्मक अध्ययन (वीतराग स्वामी	
२८—भगवान् शिवकी आराधना	४१	श्रीनन्दनन्दानन्दजी सरस्वती एम् ए	
२९—यालक्रेकी सच्ची उन्नतिको उपाय (अनन्तश्री-		गल एल् बी भूतपूर्व ससद सदस्य	७८
विभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य		४५—गुरु शिष्य सम्बन्ध और भारतीय संस्कृति	
ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज)	४२	[कनारी हिंदू विश्वविद्यालयमें पुन्यपाद	
३०—छत्र और अध्यापक (महालीन जगद्गुरु		श्रीप्रमुदन्तजी ब्रह्मचारीके भाषणका एक अंश)	८०
शंकराचार्य मुमेठपीठाधीश्वर स्वामी		४६—सच्ची शिक्षा	८१
श्रीमहेश्वरानन्दजी सरस्वती)	४७	४७—गीताकी अलौकिक शिक्षा (श्रेष्ठ स्वामी	
३१—सर्वत्र ब्रह्म-दृष्टिकी महिमा	५०	श्रीरामसुखानन्दजी महाराज)	८२

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
१३—शिक्षा एवं संस्कृतिकी गुरुकुल प्रणालीमें संस्कारों और ऋतोंका महत्त्व (श्रीभैरूचिंहजी राजपुरोहित)		श्रीविदेहात्मानन्दजी)	२५४
१४—प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति (पं श्रीआद्यानाथजी झा 'निरंकुश')		१११—अहंकार-दमन	२५८
१५—भारतीय शिक्षाका स्वरूप (श्रीवासुदेवजी शर्मा 'अतुल')	२०३	गुरु-शिष्य—	
१६—शास्त्रीकी लोकव्यस्तलता	२०७	११२—परम तत्त्वोपदेष्टा गुरु और जिज्ञासु शिष्य (डॉ श्रीमहाप्रभुलालजी गोस्वामी)	२५९
१७—भगवान् श्रीदत्तात्रेयजीद्वारा चौबीस गुरुओंसे शिक्षा ग्रहण—	२०९	११३—शिक्षा एवं गुरु शब्दोंकी निरुक्ति (श्रीजगन्नाथजी वेदालंकार)	२६३
१ (अनन्तश्री स्वामी श्रीईशानानन्दजी सरस्वती महाराज)	२१०	११४—प्राचीन भारतीय कलामें गुरु-शिष्य (प्रो श्रीकृष्णदत्तजी बाजपेयी)	२६४
२ (सप्ताचार्य काव्यतीर्थ डॉ श्रीवासुदेवकृष्णजी चतुर्वेदी डी लिट्)	२११	११५—अन्तिम परीक्षा	२६७
३ (स्वामी श्रीओंकारानन्दजी आदिचरित)	२१५	११६—गुरुभक्तिके ब्रह्मज्ञान	२६८
१८—हमारी प्राचीन और आधुनिक शिक्षा (आचार्य डॉ श्रीजयमन्तजी मिश्र भूतपूर्व कुरुपति)	२१८	११७—प्राचीन भारतमें गुरुकुलकी परम्परा (साहित्यवाचस्पति डॉ श्रीविष्णुदत्तजी एकेश एम् ए पी एल् डी डी लिट्)	२६९
१९—भारतमें प्राचीन शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा (श्रीपरिपूर्णानन्दजी घर्मा)	२२१	११८—सादीनिके आश्रममें भगवान् श्रीकृष्ण और भक्त सुदामाका विद्याध्ययन (श्रीनाथशंकरजी शुक्ल)	२७४
१००—उपदेशामृत	२२५	११९—श्रीकृष्णकी छात्रावस्था (पं श्रीविष्णुदत्तजी शर्मा बी ए)	२७७
१०१—भारतके प्राचीन विद्या-केन्द्र और उनकी रूप रेखा (डॉ श्रीरामजी उपाध्याय एम् ए डी फिल्) २३१	२३०	१२०—छातककी लिये सतुपदेश	२७९
१०२—शिक्षाके भारतीय मनोवैज्ञानिक आधार (श्रीलब्धरायजी तामर)	२३५	१२१—आदर्श शिष्य	२८०
१०३—भरडी सतोंकर शिक्षा प्रणाली (डॉ श्रीभीमशंकर देशपाण्डे एम् ए पी एल् डी एल्-एल् बी)	२४०	विविध शिक्षा—	
१०४—मानवका कर्तव्य	२४२	१२२—महाकवि कालिदासकी दृष्टिमें शिक्षा (डॉ श्रीरामकृष्णजी सरफ)	२८१
१०५—चित्र निर्माणकी प्रथम एवं प्रधान शिल्पी—माता (श्रीचतुर्भुजजी तोपणीयाल बी एस् सी (अनर्स))	२४३	१२३—रघुवंशमें शिक्षाके कुछ मूल्यवान् सूत्र (डॉ श्रीशशिधरजी शर्मा एम् ए डी लिट्)	२८३
१०६—पौराणिक इतिहासमें माताकी शिक्षा (आचार्य श्रीभीमनाथजी चतुर्वेदी 'सुमनेश')	२४७	१२४—शिक्षा सेवा विनय और शील (डॉ श्रीअनन्तजी मिश्र)	२८६
१०७—दोमेंसे एक कर	२५०	१२५—शिक्षार्जनमें विशिष्ट कोशों विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों और प्रकाशन संस्थाओंका योगदान (पं श्रीज्ञानवीरनाथजी शर्मा)	२८७
१०८—शिक्षाकी निष्पत्ति—अखण्ड व्यक्तित्वका निर्माण (अणुमत-अनुशास्ता युगप्रधान आचार्य श्रीतुलसीजी)	२५१	१२६—मानसकर एक शिक्षापूर्ण प्रसंग	२९१
१०९—सातवीं सतीकी शिक्षा (डॉ श्रीहरिगोविन्दजी पाणशर)	२५३	१२७—बच्चोंके पूर्ण विकासके लिये खेलकी महत्त्वपूर्ण भूमिका	२९२
११०—श्रीरामकृष्ण और उच्च शिक्षा (स्वामी		१२८—सुलेखकर महत्त्व	२९४
		१२९—स्वास्थ्ययोगी आधुनिक शिक्षाई (वैद्य श्रीबालकृष्णजी गोस्वामी आधुनिकवाच्य (स्वर्णपदक-प्राप्त) आधुनिकवाचस्पति)	२९५
		१३०—मुदेलखण्डमें मुगलकालीन शिक्षा (प श्रीगंगाधरजी शास्त्री)	२९७

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१३१—विजयनगर-सम्राट् श्रीकृष्णदेवरायकृत राजनीतिकी शिक्षा [तेलंगू प्रबन्ध-काव्य आमुक्त माल्यदा'म वर्णित] (डॉ श्रीएम् सगमेशम्, एम् ए पी एच् डी डी लिट्.)		१५०—शिक्षा और लोक-साहित्य (श्रीप्रमानन्दजी पाण्डेय)	३३९
१३२—विदाईके अवसरपर पुत्रीको शिक्षा [प्रेयक—वैद्य बदरुद्दीन रणपुरी 'दादा']	३०१	१५१—ग्रामोण विकासके लिये शिक्षा (डॉ एस.के. मित्रा)	३४०
१३३—रामचरितमानसमें नारीधर्मकी शिक्षा (मानस मण्डल प श्रीजगशानारायणजी शर्मा)	३०४	१५२—व्यक्तित्वके विकासमें शिक्षाका योगदान (श्रीआनन्दविहारजी पाठक एम् ए साहित्यालेखक, साहित्यरत्न वैद्यविशारद)	३४३
१३४—विद्या ही मनुष्यका स्थायी धन है (डॉ श्रीराम चरणजी महन्त्र एम् ए पी एच् डी)	३०५	१५३—पद्य और अध्यात्म शिक्षा (श्रीहरिकृष्णजी हुजारी)	३४४
१३५—विश्वेई पथमें 'सबद-बाणी'की आदर्श शिक्षा (श्रीमंगीलालजी विश्वेई अज्ञात)	३०७	नयी शिक्षा-नीति—	
१३६—माता सुमित्राकी लक्ष्मणको सीख अर्वाचीन शिक्षा— सामान्य शिक्षा—	३१४	१५४—राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली (माननीय श्रीराजीवगोष्ठी प्रधान मंत्री, भारत सरकार)	३४७
१३७—मुनियादी शिक्षाका महत्व (श्रीसुखसागरजी सिन्हा एम् ए एल् एल् बी साहित्यरत्न)	३१२	१५५—परम पदको कौन पाते हैं ?	३४९
१३८—अभिवादनका फल		१५६—नयी शिक्षा-नीतिमें शिक्षकके भूमिका (श्रीमती कृष्णा साही शिक्षा एवं सत्कृति राज्यमंत्री भारत-सरकार)	३५४
१३९—चारित्रिक विकासके पथपर—स्काउट गाइड आन्दोलन [एक सत्रशैक्षिक कार्यक्रम] (डॉ श्रीरामदत्तजी शर्मा एम् ए पी एच् डी, डी लिट् साहित्याचार्य)	३१३	१५७—डॉ.सम्पूर्णानन्दके शैक्षिक विचार [संकलनकर्ता—श्रीश्रवणकुमार पाठक रुद्रायन]	३५४
१४०—शिक्षा और संग्रहालय (श्रीचौलेन्द्रकुमारजी रस्तोगी)	३१५	१५८—व्यावसायिक तथा नैतिक मूल्योंके परिवेशमें शिक्षाकी उपयोगिता (डॉ श्रीकर्णिसिंहजी)	३५५
१४१—विद्यकी सबसे बड़ी परीक्षा-संस्था—माध्यमिक शिक्षा परिषद् [एक परिचय]		१५९—वैचारिक साहस पैदा करें (डॉ श्रीविद्यानिवासी मिश्र)	३५८
१४२—शिक्षा—सामाजिक परिवर्तनके लिये (डॉ श्रीराजेन्द्ररजनजी)	३१८	१६०—शिक्षा-तन्त्र गुरु-प्रधान हो (स्व.डॉ श्रीगोवर्धननाथजी शुक्ल)	३६०
१४३—स्वाधीन भारतमें राष्ट्रिय शिक्षा-नीति—एक अनुशीलन (प श्रीआद्याचरणजी झा)	३१९	१६१—राष्ट्रिय शिक्षा-नीति—एक विहंगावलोकन (श्रीमुण्डीलालजी शर्मा एम् ए पी एच् डी)	३६१
१४४—यासकक्षके शिक्षा (श्रीबालेन्द्रदयालजी बाजपेयी)	३२०	१६२—विकलाङ्गोंके लिये शिक्षा (श्रीप्रणवजी खुल्लर)	३६३
१४५—बाल शिक्षाका वास्तविक रूप (श्रीव्यस्तम दासजी मिश्रानी 'मनोर्ष')	३२४	१६३—ससङ्का प्रभाव	३६४
१४६—वर्तमान शिक्षा-व्यवस्थामें, संस्कृतका उपयोग [संकलनकर्ता—श्रीमहन्त्रकुमारजी बाजपेयी 'सरल शास्त्री साहित्यरत्न एम् ए एल् एल् टी']	३२७	१६४—नयी शिक्षा प्रणाली और विज्ञान शिक्षा (डॉ श्रीविहारराजजी)	३६५
१४७—सांस्कृतिक कार्यक्रमके नामपर पठन (प श्रीभक्षानीलालजी, भारतीय एम् ए वाद्यस्यति)	३२९	१६५—खुशी परीक्षा पद्धति—सम्भावनाएँ और सीमाएँ (डॉ बी.वे. राय)	३६६
१४८—चेतावनी	३३२	१६६—जनक और जननीसे [कविता] (श्रीयशोप्रसादजी गुप्त आर्य)	३६८
१४९—शिक्षा क्या और कैसे हो? (श्रीरञ्जन्विहारीलालजी)	३३५	१६७—विश्वविद्यालय बौद्धिक स्वातन्त्र्यके कन्द्र बन (प्रो श्रीशकर-वासुदेवी त्रिपाठी)	३६९
	३३६	१६८—माल-व्यवस्थास्य (श्रीअयप्रकाशजी भारती)	३७०
	३३७	१६९—अभिनव शिक्षा—कुछ मुनियादी प्रश्न	

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
(श्रीलालताप्रसादजी शर्मा)	३७२	(श्रीमौमीलालजी मिश्र)	३९६
१७०—१०+२+३ शिक्षा प्रणाली—सुगनी और अपूर्ण योजना (डॉ श्रीवेदरामजी शर्मा)	३७५	१८४—भारतीय संस्कृतिकी शिक्षा (श्रीगुलजारीलालजी नन्दा)	३९८
१७१—मातृभाषा—नाय पन्था विद्यतऽयनाय (श्रीगुरुलसंकृत्यायन)	३७८	१८५—महात्मा गाँधी और राष्ट्रिय शिक्षा (स्व प श्रीबनारसीदासजी घतुर्वेदी)	३९९
जननायकोंका शैक्षिक चिन्तन—		१८६—बालकोंके शिक्षा [कविता] (श्रीरामचन्द्रजी शास्त्री विद्यालंकार)	४०१
१७२—स्वामी विष्णुकानन्दका शैक्षिक चिन्तन	३७९	सच्ची सीख—	
१७३—गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोरके शैक्षिक विचारधारा (श्रीजगदीशप्रसादजी शर्मा)	३८०	१८७—सच्ची सीख	४०२
१७४—श्रीअरविन्दका शिक्षा-दर्शन	३८२	१८८—सत्यं शिवं सुन्दरम्	४०३
१७५—महात्मा गाँधीका शैक्षिक चिन्तन [संकलनकर्ता—श्रीआमप्रकाशजी खड़ा]	३८५	१८९—स्वस्थके प्रति एकप्रस्ता	४०३
१७६—आचार्य विनोदभावायके शिक्षा [आचार्य सम्मेलनमें प्रयागमें—१४जनवरी सन् १९७६ई]	३८५	१९०—बङ्गके सम्मानका राम फल	४०४
१७७—गुरु शिष्यका प्राचीन सम्बन्ध स्थापित हुए बिना शिक्षाका विकास सम्भव नहीं [शान्तिनिकेतन विद्यमार्तरी विद्यविद्यालय (सन् १९५४ई) में पं जवाहरलालजी नेहरूके दीक्षान्त भाषणका एक अंश]	३८७	१९१—गुरुदेवजीका वैराग्य	४०५
१७८—धार्मिक शिक्षाकी आवश्यकता [स्व श्रीकृष्णवर्ती राजगोपालाचार्यजीके सन् १९५४ईके दीक्षान्त भाषणमें]	३८९	१९२—यज्ञमें धर्माधर्मके शिक्षा	४०९
१७९—शिक्षा प्रणालीमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्योंका महत्व और उनकी आवश्यकता [पंजाब विश्वविद्यालयके समावर्तन समारोहमें श्रीकन्हैयालाल एम् मुंशीके भाषणका एक अंश]	३९१	१९३—यह सब क्या यह सब?	४०९
१८०—बच्चोंके जीवन निर्माणमें माता पिता और शिक्षकका समान दायित्व (माननीय डॉ बी पद्मामि सीतारामैया)	३९१	१९४—विद्या गुरुसे अध्ययन करनेपर ही आती है	४११
१८१—लोकनायक श्रीजयप्रकाशनारायणके शैक्षिक विचार	३९४	१९५—महर्षि पुलस्त्यकी सार्वजनीन शिक्षा	४१२
१८२—भारतीय नारीका निर्माण [लखनऊ-विश्वविद्यालयके भूतपूर्व उपकुलपति डॉ श्रीराधाकमल मुखर्जी महोदयद्वारा सन् १९५५ ई में विश्वविद्यालयकी छात्राओंके प्रति दिये गये उपदेशका एक अंश]	३९४	स्वं स्वं चरित्र शिक्षेन पृथिव्यां सर्वमानवा —	
१८३—भारतीय शिक्षाकी समुन्नतिके आधार क्या हों [भारतके भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमोरारजी भाई साध एक साक्षात्कार]	३९५	१९६—श्रीब्रह्मा	४१६
		१९७—श्रीविष्णु	४१८
		१९८—श्रीशिव	४२०
		१९९—ब्रह्मर्षि सनकादि	४२३
		२००—महर्षि बसिष्ठ	४२४
		२०१—महर्षि वाल्मीकि	४२६
		२०२—महर्षि मरीचि	४२७
		२०३—महर्षि अत्रि	४२८
		२०४—महर्षि पुलस्त्य	४२९
		२०५—सच्चा सुख और सच्चा प्रेम	४२९
		२०६—महर्षि धृगु	४३०
		२०७—महर्षि अङ्गिरा	४३१
		२०८—देवर्षि नारद	४३१
		२०९—महर्षि अमरत्य	४३४
		२१०—प्रजापति कश्यप	४३५
		२११—श्रीदेवप्रजापति	४३७
		२१२—महर्षि विश्वामित्र	४३८
		२१३—महाप्रज मनु	४३९
		२१४—महर्षि याज्ञवल्क्य	४३९
		परम शिक्षा—विद्यया विन्दतेऽमृतम्—	
		२१५—ब्रह्मज्ञानके अधिकारी	४४१
		२१६—प्रजापतिका शिक्षा मन्त्र—‘द’द	४४४

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
२१७—मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामका दिव्योपदेश	४४५	[अभिनीतुमारोंको महर्षि दधीचिद्वारा	४४५
२१८—शिक्षाका वास्तविक लक्ष्य—आत्मज्ञानात्मक		वेदान्तक उपदेश]	४४५
[अक्षिपद्माय शौनक्को महाविद्याकी शिक्षा]	४४६	२२५—शिक्षाकी चरम उपलब्धि—सर्वत्र भगवद्दर्शन	४४६
२१९—भक्तकेतुको 'तत्त्वमसि' की शिक्षा	४५०	[एक साधकका सच्चा अनुभव]	४५०
२२०—महर्षि याज्ञवल्क्यका मैत्रेयीको ज्ञानोपदेश	४५३	(श्रीअनुपगुजी 'कपिध्वज')	४५३
२२१—ज्ञानार्जनमें बाधक तत्व [महाज्ञानी रैक्वका आख्यान]	४५५	२२६—सच्ची विश्वासा	४५५
२२२—वेदान्तकी शिक्षा (स्वामी श्रीधोलेयाजी)	४५६	२२७—प्रवर्तनीया सिद्धि (श्रीमाधवप्रियदासजी शास्त्री)	४५६
२२३—श्रीशुकदेवमुनिके द्वारा राजा परीक्षितको दिव्योपदेश	४६०	२२८—आदर्श बालक [कविता] (श्रीगौरीशङ्करजी गुप्त)	४६०
२२४—क्रोध रामन और सत्यका पालन		२२९—भार्गवी चारुणी विद्या	४६१
		२३०—नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना	४६१

चित्र-सूची

(बहुरंगे चित्र)

१—शिक्षाकी अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती	१	५—छत्रोको वेद पाठ करते हुए गुरुदेव	२६७
२—शिक्षाके आदिप्रवर्तक श्रीदक्षिणामूर्ति भगवान् सदाशिव	१३	६—गुरुकुलार्थ	२७०
३—श्रीरामकी गुरुजनभक्ति	९४	७—श्रीसादीपनि आश्रम उज्जैनकी प्राचीन मूर्ति	२७४
४—कपिलमुनिक सद्गुपदेश	१८०	८—श्रीसादीपनि-आश्रम उज्जैनमें स्थापित नवीन मूर्तियाँ	२७५
५—गुरुकुलमें विद्याध्ययन	२२२	९—बन्धु	२९२
६—चैतन्यमहाप्रभुकी भक्ति शिक्षा	२५८	१०—कुत्सी कसरत दौड़	२९३
७—शिष्योंको सत्-शिक्षा	२७९	११—रस्साकसी	२९४
८—आचार्य शिष्य—श्रीकृष्ण-सुदामा एकलव्य आरणि उपमन्यु	२८०	१२—तैरकी	२९६
९—मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका दिव्योपदेश	३१२	१३—लार्ड पेडनपावल आफ गिलवेल	३१६
१०—देवर्षि नारदका दिव्योपदेश	४३१	१४—महामना पं श्रीमदनमोहन मालवीय	३१६
११—प्रजापतिक शिक्षा-मन्त्र	४४४	१५—भारतमाता और स्काउट	३१७
१२—गुरुभक्तिसे ब्रह्मज्ञान	४५०	१६—श्रीकृष्णदेव रामा	३१८
१३—परम शिक्षा—'तत्त्वमसि'	४५०	१७—सेवा	३२७
१४—सच्ची विश्वासा	४५५	१८—गुरु-सेवा भक्ति-पूजा	३२८
१५—महाज्ञानी रैक्वकी शिक्षा	४५५	१९—पाप-कर्म	४०७
१६—श्रीशुकदेवमुनिद्वारा दिव्य ज्ञानकी शिक्षा	४६०	२०—कर्म फल	४०८
१७—अभिनीतुमारोंको आत्मज्ञानकी शिक्षा	४६३	२१—श्रीब्रह्मा	४१६
		२२—श्रीविष्णु	४१८
		२३—श्रीशिव	४२०
		२४—महर्षि वसिष्ठ	४२४
		२५—महर्षि वाल्मीकि	४२६
		२६—महर्षि अक्षिपद्मा	४३१
		२७—देवर्षि नारद	४३१
		२८—महर्षि अगस्त्य	४३४
		२९—महर्षि विश्वामित्र	४३८
		३०—महापद्म मनु	४३९
		३१—अक्षिपद्माय शौनक्को महाज्ञानकी शिक्षा	४४७

इकरंगे (सादे चित्र)

- १—प्राचीन भारतमें मूर्तिकला
श्रीमार्हत ग्राम्य देवता भारहुतकी रानी
ईसापूर्वकी पशु प्रतिमाएँ
वामन मन्दिर लक्ष्मण मन्दिर, खजुराहो
- २—भगवान् दत्तात्रेयके चौबीस गुरु
- ३—तत्त्वोपदेश गुरु और शिष्यशु शिष्य
- ४—दो उल्लुल कलमोंसहित पत्थरका वेदिका-स्तम्भ

शिक्षाकी अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती

विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयो धेनु कामदुषा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीय च सा ।
सत्कारायतन कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषय विद्याधिकारं कुरु ॥

वर्ष ६२ } गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५२१३, जनवरी १९८८ ई० { सख्या १
पूर्ण सख्या ७३४

भगवती सरस्वतीकी वन्दना

हंसारूढा हरहसितहारेन्दुकुन्दावदाता
वाणी मन्दस्मिततरमुखी मौलियद्देन्दुलेखा ।
विद्यावीणापुतमयघटाक्षरजा दीप्तहस्ता
क्षेताब्जस्था भवदभिमतप्राप्तये भारती स्यात् ॥

जो हंसपर सवार है शिवजीके अट्टहास हार चन्द्रमा और कुन्दके समान उज्ज्वल वर्णवाली है तथा वाणीस्वरूपा है जिनका मुख मन्द-मुसकानसे सुशोभित है और मस्तक चन्द्ररेखासे विभूषित है तथा जिनके हाथ पुस्तक वीणा अमृतमय घट और अक्षमालासे उदीप्त हो रहे हैं जो श्वेत कमलपर आसीन हैं वे सरस्वती देवी आपलोगोंकी अभीष्ट-सिद्धि करनेवाली हों ।

स्वस्त्ययन

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳसतनुभिर्यशम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले छात्र अपन गुरु, सहपाठिया तथा मानवमात्रका कल्याण चिन्तन करते हुए देवताआसे प्रार्थना करते हैं—‘देवगण ! हम अपन कानोंसे शुभ—कल्याणकारी वचन ही सुनें । निन्दा चुगली, गाली या दूसरी दूसरी पापकी बातें हमारे कानमें न पड़ें । हमारा जीवन यजन-परायण हो—हम सदा भगवान्की आराधनामें ही लग रहें । नेत्रसे हम सदा कल्याणका दर्शन करें । किसी अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृश्यकी ओर हमारी दृष्टिक आकर्षण कभी न हो । हमारे शारीरिक एक-एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हों हम उनके द्वारा आप सबका सावधान करत रहें । हमारी आयु भोग विलास या प्रमादम न व्यतीकर आपलोगोंकी सखाम व्यतीत हो । जिनका सुयश सब ओर फैला है व देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक तार्क्ष्य (गरुड़) और बुद्धिके स्वामी बृहस्पति—ये सभी देवता भगवान्की दिव्य विभूतियाँ हैं । य सदा हमारे कल्याणका पापण करें । इनकी कृपासे हमारे सहित प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक—सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो-।’

ॐ सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं कर्वावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे ।

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

हे परमात्मन् ! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा कर हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण करें हम दोनों साथ ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें हम दोनोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजस्विनी हो—हम कहीं किसीसे विद्याम परास्त न हों और हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूरस बँधे रहें, हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो । हम दोनोंकी तीनों तापोंकी निवृत्ति हो ।

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोत, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

हे परमात्मन् ! मेरे सारे अङ्ग बाणी, नेत्र श्रात्र आदि सभी कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ प्राणसमूह शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज—सब पुष्टि एवं वृद्धिके प्राप्त हों । उपनिषदोंमें सर्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप वर्णित है, उसे मैं कभी अस्वीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न करे । मुझे सदा अपनाय रखे । मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रह्मक साथ मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे । उपनिषदोंमें जिन धर्मोंका प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म उपनिषदकी एकमात्र लक्ष्य पत्रब्रह्म परमात्मामें निरन्तर लग हुए मुझ साधकमें सदा प्रवर्धित रहें मुझमें नित्य निरन्तर बने रहें और मेरे त्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो ।

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

श्रीसिद्धसरस्वती-स्तोत्र-मन्त्र-पाठ

भारतीय शास्त्राके अनुसार अपन अभ्युदय और कल्याणके लिये लौकिक पुरुषार्थके साथ-साथ दैवी पुरुषार्थका भी महत्त्व है। बुद्धिकी अधिष्ठात्री भगवती सरस्वतीकी कृपासे ही मूढ़ताका अपोहन होकर सद्बुद्धि, सत् शिक्षा वाग्विलास और वास्तविक ज्ञानकी उपलब्धि होती है। श्रेयार्थोंको साधनाकी परम आवश्यकता है।

यहाँ जिज्ञासु शिक्षार्थके लिये सिद्ध-सरस्वती-मन्त्र-स्तोत्रका प्रयोग प्रस्तुत किया जा रहा है जिस परमगुरु साक्षात् भगवान् सदाशिवसे प्राप्त हुआ मानकर सम्यक् रूपसे नियमित अनुष्ठान करनेपर भगवती सरस्वतीकी प्रसन्नता निश्चित रूपसे प्राप्त होती है।

प्रयोग-विधि

प्रातःकाल स्नान संध्यासे निवृत्त होकर उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख आसनपर बैठकर सर्वप्रथम निम्नलिखित मन्त्रोंसे आचमन करे—

ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ।

ॐ क्लीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ।

ॐ सौ शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ।

ॐ एं क्लीं सौ सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ।

सकल्प—ॐ अद्य गोत्रोत्पन्नोऽहं

नामाऽहं मम कार्याकवाचिकमानसिक ज्ञाताज्ञातसकल-दोषपरिहारार्थं क्षुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं परमेश्वरीभगवतीसरस्वतीप्रसादसिद्ध्यर्थं सिद्धसरस्वती बीजमन्त्रस्य जप सरस्वतीस्तोत्रपाठ च करिष्ये ।

विनियोग—ॐ अस्य श्रीसिद्धसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् सनत्कुमार प्रपि, अनुष्टुप् छन्द, श्रीसिद्धसरस्वती देवता ऐं बीजम्, वदवेदति शक्तिं सर्वविधाप्रपन्नायेति कोलकम्, मम वाग्विलाससिद्ध्यर्थं जपे विनियोग ।

करन्यास

ॐ हा हीं ह्रं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।

ॐ ऐं श्रीं ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ।

ॐ क्लृं क्लीं क्लू मध्याभ्यां नमः ।

ॐ श्रा श्रीं श्रूं अनामिकाभ्यां नमः ।

ॐ आ ह्रीं क्रां कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।

ॐ ध्रा ध्रीं धूं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।

ॐ ह्रं अस्थाय फट् ।

ॐ इत्यग्निप्रकारान् मूलेन व्यापकं कृत्वा सौ सरस्वतीयोगपीठासनाय नमः ।

ध्यान

दोर्भिर्धुक्ताश्चतुर्भिं स्फटिकमणिमयीमक्षमाला दधाना हस्तेनैकेन पद्म सितमपि च शुक पुस्तक चापरेण । या सा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेय निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥

जो चार हाथोंसे सुशोभित हैं और उन हाथोंमें क्रमशः स्फटिकमणिकी बनी हुई अक्षमाला श्वेत कमल शुक और पुस्तक धारण किये हुए हैं तथा जो कुन्द चन्द्रमा शङ्ख और स्फटिक मणिक सद्गुरु देदीप्यमान होती हुई समान रूपवाली हैं, वे ही य वाग्देवता सरस्वती परम प्रसन्न होकर सर्वदा मेरे मुखमें निवास करें ।

आरूढ़ा श्वेतहसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमय पुस्तक ज्ञानगम्या ।

सा वीणा वादयन्ती स्वकरकरजपै शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना ॥

श्वेतपद्मासना देवी श्वेतगन्धानुलेपना ।

अर्चिता मुनिभिः सर्वैर्ऋषिभिः स्तूयते सदा ॥

एव ध्यात्वा सदा देवीं याजित्तं लभते नरः ॥

जो श्वेत हसपर सवार होकर आकाशमें बिचरण करती है, जिनके गद्दिने हाथमें अक्षसूत्र और बायें हाथमें दिव्य स्वर्णमय वस्त्रसे आवेष्टित पुस्तक शोभित है जो वीणा बजाती हुई क्रीडा करती हैं और अपन हाथकी करमालासे शास्त्रजन्य विज्ञानशब्दोंका जप करती रहती हैं जिनका दिव्य रूप है जो ज्ञानगम्या हैं हाथमें कमल धारण करती हैं और श्वेत कमलपर आसीन हैं जिनके

स्वस्त्ययन

ॐ भद्रं कर्णाभि शुण्डायाम देवा भद्र पश्येपाक्षभिर्पञ्चरा । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाँ सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायु ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति ना बृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले छात्र अपने गुरु, सहपाठियों तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करत हुए देवताओंसे प्रार्थना करत हैं—‘देवगण ! हम अपने कानोंसे शुभ—कल्याणकारी वचन हो सुन । निन्दा, चुगली गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बात हमारे कानोंमें न पड़े । हमारा जीवन यजन-परायण हो—हम सदा भगवान्की आराधनामें ही लग रहें । नेत्रोंसे हम सदा कल्याणका दशन करें । किसी अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृश्यकी ओर हमारी दृष्टिक आकर्षण कभी न हो । हमारे शरीरक एक-एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हों हम उनके द्वारा आप सबका स्तवन करत रहें । हमारी आयु भोग विलास या प्रमादमें न बीतकर आपलोगोंकी सेवामें व्यतीत हो । जिनका सुयश सब ओर फैला है वे दवरङ्ग इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा अरिष्टनिवारक तार्क्ष्य (गरुड़) और युद्धिके स्वामी बृहस्पति—य सभी देवता भगवान्की दिव्य विभूतियाँ हैं । ये सदा हमारे कल्याणका पापण करें । इनकी कपास हमारे सहित प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक—सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो ।

ॐ सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सह यीर्यं कर्तवहै । तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

हे परमात्मन् ! आप हम गुरु शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन पोषण करें हम दोनों साथ-ही साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें हम दोनोंका अध्ययन की हुई विद्या तेजस्विनी हो—हम कहीं किसीसे विद्यामें परास्त न हों और हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह सूत्रसे बँधे रहें हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो । हम दोनोंके तीनों तापोंकी निवृत्ति हो ।

ॐ आध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो धर्ममिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोत, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

हे परमात्मन् ! मेरे सारे अङ्ग, वाणी नेत्र श्रोत्र आदि सभी कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ प्राणसमूह शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज—सब पुष्टि एवं वृद्धिको प्राप्त हों । उपनिषदोंमें सर्वरूप ब्रह्मका जा स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न कर । मुझे सदा अपनाये रखे । मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रह्मके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे । उपनिषदोंमें जिन धर्मोंका प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदोंके एकमात्र लक्ष्य पदब्रह्म परमात्मामें निरन्तर लगे हुए मुझ साधकमें सदा प्रकाशित रहें मुझमें नित्य निरन्तर बने रहें और मेरे त्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो ।

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

श्रीसिद्धसरस्वती-स्तोत्र-मन्त्र-पाठ

भारतीय शास्त्राक अनुसार अपने अभ्युदय और कल्याणके लिये लौकिक पुरुषार्थके साथ-साथ दैवी पुरुषार्थका भी महत्त्व है। बुद्धिकी अधिष्ठात्री भगवती सरस्वतीकी कृपासे ही मूर्खताका अपोहन होकर सद्बुद्धि, सत् शिक्षा वाग्विलास और वास्तविक ज्ञानकी उपलब्धि होती है। श्रेयार्थीको साधनाकी परम आवश्यकता है।

यहाँ जिज्ञासु शिक्षार्थीके लिये सिद्ध-सरस्वती-मन्त्र-स्तोत्रका प्रयोग प्रस्तुत किया जा रहा है जिस परमगुण साक्षात् भगवान् सदाशिवसे प्राप्त हुआ मानकर सम्यक् रूपसे नियमित अनुष्ठान करनेपर भगवती सरस्वतीकी प्रसन्नता निश्चितरूपसे प्राप्त होती है।

प्रयोग-विधि

प्रातः काल स्नान-संध्यासे निवृत्त होकर उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख आसनपर बैठकर सर्वप्रथम निम्नलिखित मन्त्रोंसे आचमन करे—

ॐ ए आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।

ॐ क्लीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।

ॐ सौं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।

ॐ ऐं क्लीं सौं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।

सकल्प—ॐ अद्य गोत्रोत्पन्नोऽहं

नामाऽहं मम कार्याकवाधिकमानसिक ज्ञाताज्ञातसकल-दोषपरिहारार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं परमेश्वरीभगवतीसरस्वतीप्रसादसिद्ध्यर्थं सिद्धसरस्वती बीजमन्त्रस्य जप सरस्वतीस्तोत्रपाठं च करिष्ये।

विनियोग—ॐ अस्य श्रीसिद्धसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् सनत्कुमार ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः, श्रीसिद्धसरस्वती देवता ऐं बीजम्, षडवदेति शक्तिः सर्वविद्याप्रपन्नावेति कीलकम्, मम वाग्विलाससिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः।

करन्यास

ॐ हा ह्रीं हूं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः।

ॐ ऐं श्रीं ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः।

ॐ क्ला क्लीं क्लूं मध्यमाभ्यां नमः।

ॐ श्रा श्रीं श्रूं अनामिकाभ्यां नमः।

ॐ आ ह्रीं क्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः।

ॐ ध्रा ध्रीं धूं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

ॐ हूं अस्वायं फट्।

१ १ इत्यग्निप्रकारान् मूलेन व्यापक कृत्वा सौ सरस्वतीयोगपीठासनाय नमः।

ध्यान

लोर्धिर्युक्ताश्चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमाला दधाना हस्तैर्नैकेन पद्मेन सितमपि च शुक पुस्तक चापरेण।
या सा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेय निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥

जो चार हाथोंसे सुशोभित हैं और उन हाथोंमें क्रमशः स्फटिकमणिकी बनी हुई अक्षमाला श्वेत कमल शुक और पुस्तक धारण किये हुए हैं तथा जा कुन्द चन्द्रमा शङ्ख और स्फटिक मणिके सदृश ददीप्यमान होती हुई समान रूपवाली हैं वे ही वे वाग्देवता सरस्वती परम प्रसन्न होकर सर्वदा मेरे मुखमें निवास करें।

आरूढा श्वेतहसे भ्रमति च गगन दक्षिणे चाक्षसूत्र वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमय पुस्तकं ज्ञानगम्या।
सा बीणा वादयन्ती स्वकरकरजपे शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना ॥

श्वेतपद्मासना देवी श्वेतगन्धानुलेपना।
अर्चिता मुनिभिः सर्वैर्ऋषिभिः स्तूयते सदा ॥

एवं ध्यात्वा सदा देवीं वाञ्छितं लभते नरः ॥

जो श्वेत हसपर सवार होकर आकाशमें विचरण करती हैं जिनके गहने हाथमें अक्षसूत्र और बायें हाथमें दिव्य स्वर्णमय वस्त्रसे आवेष्टित पुस्तक शापित है जो बीणा बजाती हुई क्रीडा करती हैं और अपन हाथकी करमालासे शास्त्रजन्म विज्ञानशब्दोंका जप करती रहती हैं जिनका दिव्य रूप है जो ज्ञानगम्या हैं हाथमें कमल धारण करती हैं और श्वेत कमलपर आसीन हैं जिन-

शरीरं श्वेत चन्दनका अनुलेपे लगता है, मुनिगण जिनकी अर्चना करते हैं तथा सभी ऋषि सदा जिनका स्तवन करते हैं वे सरस्वतीदेवी मुझपर परम प्रसन्न हों। इस प्रकार सदा देवीका ध्यान करके भनूप्य मनोवाञ्छित फल प्राप्त कर लता है।

भगवती सरस्वतीका यज्ञोपचार मानस-पूजन

(१) ॐ लं पृथ्वात्मकं गन्धं परिकल्पयामि।

(मैं पृथ्वीरूप गन्ध (चन्दन) अर्पित करता हूँ।)

(२) ॐ ह आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि।

(आकाशरूप पुष्प अर्पित करता हूँ।)

(३) ॐ य वाय्वात्मकं धूपं परिकल्पयामि।

(वायुदवके रूपमें धूप प्रदान करता हूँ।)

(४) ॐ इ, वह्न्यात्मकं दीपं दर्शयामि।

(अग्निदेवके रूपमें दीपक प्रदान करता हूँ।)

(५) ॐ सौ सर्वात्मकं सर्वापचारं परिकल्पयामि।

(सर्वात्मके रूपमें संसारके सभी उपचार भगवतीके चरणोंम समर्पित करता हूँ।)

इस प्रकार चतुर्मुखा, योणापाणि भगवती सरस्वतीका मानसिक ध्यान करते हुए मानसपूजा करनी चाहिये। इसके अनन्तर यानि मुद्रा प्रदर्शित करे।

तदनन्तर भगवतीका बीजमन्त्रका नीचे लिख अनुसार एकमाला जप करना चाहिये। (कभी समयकी कमी हो ता कम से-कम २१ मन्त्रका जप अवश्य करना चाहिये।)

'ॐ ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं धीं धदवद वाग्वादिनी सौं क्लीं ऐं श्रीसरस्वत्यै नमः।'

जपके अनन्तर 'अनेन जपकृतेन सरस्वती देवता प्रीयतां न मम।'—इस मन्त्रसे जल छड़ना चाहिये।

इसके अनन्तर निम्नलिखित स्तोत्रका पाठ करना चाहिये—

विनियोग

ॐ अस्य श्रीसिद्धसरस्वतीस्तात्रपत्रस्य मार्कण्डेय ऋषि, ऋष्या अनुष्टुप् छन्द, मम वाग्विलाससिद्धयर्थं पाठे विनियोगः।

शुक्ला ब्रह्मविचारसारपरमामाष्टां जगद्वापिनी

वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्।

हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने सस्थिता

वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्॥

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।

या ब्रह्माच्युतशकरप्रभृतिभिर्दत्तैः सदा चन्दिता

सा मां पातु सरस्वती भगवती नि शेषजाड्यापहाम्॥

ह्रीं ह्रीं ह्रैक्योजे शशिरुचिकमले कल्पविस्पष्टशोभे

भव्ये धव्यानुकूले कुमतिवनदवे विश्ववन्द्याद्विघ्नपद्मे।

पद्मे पद्मोपविष्टे प्रणतजनमनोमोदसम्पादयित्री

प्रोत्फुल्लज्ञानकृते हरिनिजदयिते देवि ससारसारे॥

ऐं ऐं ऐं दृष्टपन्त्रे कमलभवमुखाम्भोजभूते स्वरूपे

रूपारूपप्रकाशे सकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे।

न स्थूले नैव सूक्ष्मेऽप्यविदितविभवे नापि विज्ञानतत्त्वे

विश्वे विश्वान्तरात्मे सुरवरनामिते निष्कले नित्यशुद्धे॥

ह्रीं ह्रीं ह्रीं जाप्यतृष्ट हिमरुचिमुकुटे घल्लकीव्यग्रहस्ते

मातमतिनमस्ते दह दह जडतां देहि बुद्धिं प्रशस्ताम्।

विष्टे वेदान्तवेष्टे परिणतपठिते भोक्षदे मुक्तिमार्गं

मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे॥

धीं धीं धीं धारणाख्ये धृतिमतिनतिभिर्नमभि कीर्तनीये

नित्येऽनित्ये निमित्त मुनिगणनमिते नूतने च पुराणे।

पुण्ये पुण्यप्रवाहे हरिहरनामिते नित्यशुद्धे सुवर्णे

मातमार्गार्घतत्त्वे भतिमतिमतिदे माधवप्रीतिमोदे॥

हू हू हू स्वस्वरूपे दह दह दुरितं पुस्तकव्यग्रहस्त

संतुष्टाकारचित्ते स्मितमुखि सुभगे जृम्भिणि सत्यविष्टे।

भाहे मुग्धप्रवाहे कुरु मम विमतिध्वान्तविध्यसमीडे

गीर्णोर्विभारति त्व कविवारसरसनसिद्धिदे सिद्धिसाध्ये॥

सौमि त्वां त्वां घ वन्दे मम खलु रसना नो कदाचित्प्रेमया

मा मे बुद्धिर्विस्तृब्धा भवतु न च मना देवि मे यानु पापम्।

मा म दु ख कदाचित्कवचिदपि विषयेऽप्यस्तु मे नाकुलत्वं

शास्त्रे यादे कवित्वे प्रसरतु मम धीर्मांस्तु कुण्ठा कदापि॥

इत्येतं श्लोकमुच्यते प्रतिदिनमुपसि स्तौति या भक्तिनम्रो

वाणी याचरन्तेरप्यविदितविभवो वाक्यदुर्मृकण्ठः।

स स्यादिष्टार्थलाभै सुतमिव सततं पाति तं सा च देवी सारस्वतो जन पाठात् सकृदिष्टार्थलाभवान् ॥-
 सौभाग्यं तस्य लोके प्रभवति कविता विप्रमस्त प्रयाति ॥ पक्षद्वये त्रयोदश्यामेकविशतिसंख्यया ।
 निर्विघ्नं तस्य विद्या प्रभवति सततं चाश्रुतग्रन्थबोध अधिच्छिन्न पठेद्धीमान् ध्यान्वा देवीं सरस्वतीम् ॥
 कीर्तिस्त्रिलोक्यमध्ये निवसति यदने शास्त्रा तस्य साक्षात् । सर्वपापविनिर्मुक्त सुभगो लाकविश्रुत ।
 दीर्घायुर्लोकपूज्य सकलगुणनिधि सततं राजमान्यो याञ्छित फलमाप्नोति लोकेऽस्मिन् नात्र सशय ।
 बाधेभ्यः सम्प्रसादात् त्रिजगति विजयी जायते सत्सभासु ॥ ब्रह्मणेति स्वयं प्रोक्तं सरस्वत्या स्तव शुभम् ।
 ब्रह्मचारी व्रती मौनी त्रयोदश्यां निरापिप । प्रयत्नेन पठेन्नित्यं सोऽमृतत्याय कल्पते ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मणा विरचितं सरस्वतीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

नीलसरस्वतीस्तोत्रम्

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

घोररूपे महाराये सर्वशत्रुभयंकरि ।
 भक्तभ्या वरदे देवि त्राहि मा शरणागतम् ॥ १ ॥
 ॐ सुरासुरार्चितं देवि सिद्धगन्धर्वसेवित ।
 जाड्यपापहरे देवि त्राहि मा शरणागतम् ॥ २ ॥
 जटाजूटसमायुक्ते लोलजिह्वान्तकारिणि ।
 हुतबुद्धिकरे देवि त्राहि मां शरणागतम् ॥ ३ ॥
 सौम्यक्रोधधरे रूपे चण्डरूपे नमोऽस्तु त ।
 सृष्टिरूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मा शरणागतम् ॥ ४ ॥
 जडानां जडता हन्ति भक्तानां भक्तवत्सला ।
 मूढतां हर मे देवि त्राहि मा शरणागतम् ॥ ५ ॥
 य ह्रूं हूं कामये देवि बलिहोमप्रिये नमः ।
 उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मा शरणागतम् ॥ ६ ॥

बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि म ।
 मूढत्वं च हरेद् देवि त्राहि मा शरणागतम् ॥ ७ ॥
 इन्द्रादिविलसद्द्वन्द्ववन्दिते करुणामयि ।
 तारे ताराधिनाथाय त्राहि मा शरणागतम् ॥ ८ ॥
 अष्टम्यां च चतुर्दश्या नवम्या च पठेन्नर ।
 यन्मासं सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्याविचारणा ॥ ९ ॥
 मोक्षार्थं लभते मोक्षं धनार्थं लभते धनम् ।
 विद्यार्थं लभते विद्या तर्कव्याकरणादिकम् ॥ १० ॥
 इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तु सततं श्रद्धयाऽन्वित ।
 तस्य शत्रु क्षयं याति महाप्रज्ञा प्रजायते ॥ ११ ॥
 पीडाया वापि सप्राप्ते जाड्ये दाने तथा भय ।
 य इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न सशय ॥ १२ ॥
 इति प्रणम्य स्तुत्वा च योनिमुद्रा प्रदर्शयत् ॥ १३ ॥

॥ इति नीलसरस्वतीस्तोत्रम् ॥

वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चिहरीशयन्त्रे ।
 कीर्तिप्रदेऽखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् ॥
 श्वेताब्जपूर्णविमलामनसंस्थिते हे श्वेताम्बरावृतपनोहरमङ्गुलारे ।
 उद्यम्बनोज्ञसितपङ्कजपञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् ॥

• जनसंख्ये भगवत नम इत्यर्थः •

वैदिक बाल-प्रार्थना

ॐ विद्यानि देव सवितातुर्गामि पणुव । यद् धर्मं ॐ इन्द्र आराधयस्व सर्वार्थं अमरं कुरु । वेदा
तन आनुव ॥ (यजु १०।३) विवर्षी ॥

इन्द्र-पुत्रं धर्मं शक्यं वनकं दुर्निन्द्यं यजमानं धाम च दृष्टुम् । सशक्रं प्रपु चक्षुःश्रवणं चन्द्रमण्डलं इन्द्र अर्षा
सिन्धुं यो का अन्ध-कर्मणा धर्मं कुरु च प्रपु । मरुतः ॥ वि-विश्व-प्रभं सक्तं ते कुरु देवैः सितं सितं
ॐ अनेनय सुपयासावे अन्नं विष्णुनिदव वपुन निविहन् । ॐ आ त्वा रम्यं न विद्वन् रम्यं उच्यते । यमं
सुयच्छन्नुदुहाणमनो भृगिष्ठा न नम टर्कं विधम ॥ त्वा सधस्य आ ॥ (यजु ४०।१५)

मृगशरं प्रपु । इन्द्रक स वया प्रज ह सत्यं भुव कर्त्तव्य । त्वया अन्धकर्म ई सिन्धुं मरुतं अमरं मरुतं सत्यम् ।
सकलं कृत्स्नं ई तुष्कं विविधं पद-पुष्पकं का च विपयः ॥ ॐ सोमं धारिष्ये देवैः तमैः नमस्कृत्य । नम इव स
तुष्कं प्रमा धनकं त्वा धनकं ह न मया मी उच्यते । अक्य ॥ (यजु १०।११)

ॐ अमनो मा नरु रमय तमसा मा ज्यानिमिष । मरुतं अमरं वने यो कुरु देवैः अमरं व
मर्त्तानिर्मुन गद्य ॥ (यजु १४।१०।११-१२)
अनयमं धनं, सत्यं नरु ज्यानि धनं अन्ध कर्त्तव्य आ । ॐ यजिष्ये प्रपु । स वया इन्द्राय अन्ध कर्त्तव्य आ ।
ॐ उप त्वान विवर्षी दण्डायनाधियावया । नमः । अन्ध कर्त्तव्य आ ।
मानं धनमि ॥ (यजु ११।१०)

विवनकं प्रदत्तं गम्यं भुव मन्त्रं लब्ध-कामं मय । ॐ सोमं धारिष्ये देवैः तमैः नमस्कृत्य । नम इव स
अथ यद् इन्द्रिजि तं मेदं, तुष्कं धान-श्रमं नमः । त्वया अमरं वने यो कुरु देवैः अमरं व
त हि न विता वमा त्वं मात्रा शतक्रया वपुर्विद । ॐ सोमं धारिष्ये देवैः तमैः नमस्कृत्य । नम इव स
अथा तं सुनमोमह ॥ (यजु ८।१०।११)

इमां प्रवकं हनता जननि तुष्कं ह ई सुप्रदं सुप्रदम् । इन्द्र कर्त्तव्य आ ।
तुष्कं सुप्रदं स कर्त्तव्य, कुरु इन्द्र कर्त्तव्य आ । ॐ सोमं धारिष्ये देवैः तमैः नमस्कृत्य । नम इव स
ॐ मा प्र गां पया वय मा यज्ञादिन्द्र मानिन । मानं । अन्ध कर्त्तव्य आ ।
स्युर्ना अतानय ॥ (यजु १०।१०।११)

यमं हम कर्षी न मया धनु विमवपुन हका तवै न सत्यम् । ॐ सोमं धारिष्ये देवैः तमैः नमस्कृत्य । नम इव स
मा अन्ध नै न प्रपु, सुप्रदं स हनता मयम् । विन कर्त्तव्य आ ।

आदर्श वैदिक शिक्षा

१ सत्य वद—सच बोलो ।

२ धर्म चर—धर्मका पालन करो ।

३ स्वाध्यायान्मा प्रमाद—स्वाध्यायर्म प्रमाद मत करो ।

४ देवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम्—देवता और पितरोक कार्यमि प्रमाद नहीं करना चाहिये ।

५ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव—माताको देवता मानो पिताका देवता माना आचार्यको देवता मानो अतिथिका देवता माना ।

६ यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि—जा अनिन्द्य कर्म हैं उन्हींका सवन करना चाहिये दूसराका नहीं ।

७ श्रद्धया दयम् । अश्रद्धयादयम्—श्रद्धापूर्वक देना चाहिये अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये ।

८ य तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन । युक्ता आयुक्ता । अलुक्षा धर्मकामा सु । यथा ते तत्र वर्तन् । तथा तत्र वर्तथा । अथाभ्याख्यातपु । य तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन । युक्ता आयुक्ता । अलुक्षा धर्मकामा सु । यथा ते तेषु वर्तन् । तथा तेषु वर्तथा । एष आदेश । एष उपदेश । एषा घटोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् ।—वहाँ जा विचारशील कर्ममं नियुक्त आयुक्त (स्वच्छास कर्मपरायण) अलुक्ष (सरलमति) एव धर्माभिलाषी ब्राह्मण हों वे उस प्रसंगमें जैसा व्यवहार कर वैसा ही तुम भी करो । इसी प्रकार जिनपर सशययुक्त दाप आरापित किय गये हैं उनका विषयमं वहाँ जा विचारशील नियुक्त अथवा आयुक्त (दूसरासे प्रेरित न होकर स्वतः कर्ममं परायण) सरलहृदय और धर्माभिलाषी ब्राह्मण हों वे उनका प्रति जैसा व्यवहार कर तुम भी वैसा ही करो । यह आदेश है । यह उपदेश है । यह वेदका रहस्य है और ईश्वरकी आज्ञा है । इसा प्रकार तुम्हें उपासना कर्नी चाहिये ऐसा ही आचरण करना चाहिये ।

९ अन्न न निन्द्यात् । तद् व्रतम् । प्राणो वा अन्नम् ।—अन्नकी निन्दा न करो । यह व्रतयज्ञका व्रत है । प्राण ही अन्न है ।

१० न कचन घसतौ प्रत्याचक्षीत । तद् व्रतम् ।—अपने यहाँ रहनेके लिय आये हुए किसीका भी परित्याग न करो । यह व्रत है ।

११ अक्षैर्मा दीव्य—जुआ मत खेला ।

१२ न परस्त्रियमुपेयात्—पर स्त्रीका सङ्ग नहीं करना चाहिये ।

१३ मा हिंसी पुरुषान् पशूश्च—मनुष्य और पशुओंको (मन कर्म बाणास) कष्ट मत दो ।

१४ मा गामनागामदितिं वधिष्ट—निरपराध उपकारा गायकी हिंसा मत करो ।

१५ न मासमश्नीयात्—मास नहीं खाना चाहिये ।

१६ न सुरा पिबेत्—मद्यपान मत करो ।

१७ मा गृध कस्य सिद् धनम्—पराय धनका लोभ मत करो ।

१८ क्रता स्मर । कृतस्मर । क्रतो स्मर । कृतस्मर ।—यज्ञादि कर्माकी याद करा । सामर्थ्यको स्मरण रखा । दूसरका उपकारका याद रखा ।

१९ इन्द्र जहि पुमास यातुधानमुत स्त्रियम् । मायया शाशदानाम् ।—इन्द्र ! जा पुंस और स्त्री छन कपटस मानव समाजका नाश करनेवाले हा तथा जो यातुधान निरपराध मनुष्योंको दुख दते हैं उनका नाश करो ।

२० वृद्धसेवया विज्ञानम्—वृद्धोंकी सेवास दिव्य ज्ञान होता है ।

२१ भूत्यै न प्रमदितव्यम्—सम्पत्तिका दुरुपयोग नहीं करना चाहिये ।

२२ अस्तीत्येवोपलब्धव्य — ईश्वर सदा सर्वत्र है ऐसा सोचकर उसकी प्राप्तिका प्रयत्न करना चाहिये ।

२३ स्त्रीणा भूषणं लज्जा—स्त्रियोंकी शाभा लज्जा है ।

- २४ विप्राणा भूषण वेद — ब्राह्मणोंका भूषण वेद है ।
- २५ सर्वस्य भूषण धर्म — सबका भूषण धर्म है ।
- २६ सुखस्य मूल धर्म — सुखका मूल धर्म है ।
- २७ ऋतस्य पथा प्रेत — सत्यके पथपर चलो ।
- २८ असतो मा सद्गमय — मुझे असत्से सत्की ओर ले चलो ।
- २९ तमसो मा ज्योतिर्गमय — मुझे तमसे प्रकाशकी ओर ले चलो ।
- ३० मृत्योर्मांमृत गमय — मुझे मृत्युसे अमरताकी ओर प्रवृत्त कर ।
- ३१ त्यक्तेन भुञ्जीथा — त्यागपूर्वक भोग करो ।
- ३२ नमो गोम्य श्रीमतीभ्य सौरभेयीभ्य एव च नम सर्वसहाय्यश पवित्राभ्यो नमो नम — इस मन्त्रको बोलकर प्रतिदिन गौको नमस्कार करना चाहिये ।
- ३३ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्रिविधत — उठ जागो और महापुरुषोंसे ज्ञान प्राप्त करो ।
- ३४ कुर्वन्नेवह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा — कार्य करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा रखे ।
- ३५ ऋतुं न निन्द्यात्, तद् व्रतम् — किसी भी ऋतुकी निन्दा न करे यह व्रत है ।
- ३६ विनयस्य मूल विनय — विनयका मूल विनय धारण करना है ।
- ३७ विद्यैव सर्वम् — विद्या ही सब कुछ है ।

ऋग्वेदकी शिक्षाएँ

- १-अग्ने सख्ये मा रिंयामा वयं तव । (१।१४।४)
परमेश्वर । हम तेरे मित्रभावमें दु खी और विनष्ट न हों ।
- २ एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति । (१।१६४।४६)
उस एक प्रभुके विद्वान् लोग अनेक नामसे पुकारते हैं ।
- ३-एको विश्वस्य भुवनस्य राजा । (६।१६।४)
वह सब लोकोंका एकमात्र स्वामी है ।
- ४-यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति । (१।१६४।३९)
जो उस ब्रह्मका नहीं जानता, वह वेदसे क्या करेगा ?
- ५ स गच्छध्वं सं वदध्वम् । (१०।१९१।१२)
मिलकर चलो और मिलकर बोलो ।
- ६ शुद्धा पूता भवत यज्ञिषास । (१०।१८।१२)
शुद्ध और पवित्र चनों तथा परोपकारमय जीवनयाले हो ।
- ७ सत्यमृचुर्न एवा हि चक्षुः । (४।३३।६)
नर (पुरुष) ने सत्यका ही प्रतिपादन किया है और वैया ही आवरण किया है ।
- ८-न स सखा यो न ददाति सख्ये । (१०।१९७।४)
वह मित्र ही क्या, जो अपने मित्रको सहायता नहीं देता ?
- ९-सुगं ऋतस्य पन्था । (८।३१।१३)
सत्यका मार्ग सुखसे गमन करने योग्य है ।
- १०-ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृत । (९।७३।६)
सत्यके मार्गको दुष्कर्मी पार नहीं कर पाते ।
- ११ स्वस्ति पन्थामनु धरम् । (५।५१।१५)
हम कल्याण मार्गके पथिक हों ।
- १२-दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते । (१।१२५।६)
दानी अमर-पद प्राप्त करते हैं ।
- १३-देवानां सख्ययुष सेदिमा वयम् । (१।८९।२)
हम देवों (विद्वानों) की मैत्री करें ।
- १४ समाना हृदयानि व । (१०।१९१।४)
तुम्हारे हृदय (मन) एकसे हों ।
- १५ विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरम् । (१।११४।२)
इस ग्राममें सब नीरोग और दृष्ट-पुष्ट हों ।
- १६ सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते । (१०।१७।७)
देवपदके अभिलाषी सरस्वतीका आह्वान करते हैं ।
- १७ न ऋते भान्तस्य सख्याय देवा । (४।३३।११)

यजुर्वेदकी शिक्षाएँ

- बिना स्वयं परिश्रम किये देवोंकी मैत्री नहीं मिलती । २२-अहमिन्द्रो न पराजिग्ये । (१०।४८।५)
 मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता ।
 १८-उप सर्प मातरं भूमिम् । (१०।१८।१०)
 मातृभूमिकी सेवा करो । २३ भद्रं भद्रं क्रतुमस्मासु धेहि । (१।१२३।१३)
 हे प्रभो ! हम लोगोंमें सुख और कल्याणमय उत्तम
 १९-न देवानामति व्रत शतात्मा घन जीवति । (१०।३३।९)
 सङ्कल्प, ज्ञान और कर्मको धारण करो ।
 देवताओंके नियमको तोड़कर कोई सौ वर्ष नहीं जी
 सकता । २४-उद्वुध्यध्व समनस सखाय । (१०।१०१।१)
 हे एक विचार और एक प्रकारके ज्ञानसे युक्त
 २०-सत्यस्य नाव सुकृतमपीपरन् । (१।७३।१)
 मित्रजनों ! उठो जागो ।
 धर्मात्माको सत्यकी नाव पार लगाती है । २५-इच्छन्ति देवा सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।
 (८।२।१८)
 २१-यतेमहि स्वराज्ये । (५।६६।६)
 देवता यज्ञकर्ता, पुरुषार्थी तथा भक्तको चाहते हैं
 हम स्वराज्यके लिये सदा यत्न करें । आलसीसे प्रेम नहीं करते ।

यजुर्वेदकी शिक्षाएँ

- १-भद्रं कर्णेभि मृणुयाम । (२५।२१)
 हम कानोंसे सदा भद्र—मङ्गलकारी घचन ही सुनें । मैं झूठसे बचकर सत्यको धारण करता हूँ ।
 २-सऽओत प्रोतश्च विभु प्रजासु । (३२।८)
 वह व्यापक प्रभु सब प्रजाओंमें ओतप्रोत है । १०-यश श्री श्रयतां मयि । (३९।४)
 यश और ऐश्वर्य मुझमें हों ।
 ३-शं न कुरु प्रजाभ्य । (३६।२२)
 प्रभो ! हमारी सतानका कल्याण करो । ११-सुसत्या कृषीस्त्वधि । (४।१०)
 अच्छे सत्यसे युक्त खेती कर ।
 ४-मा गृध कस्य खिद् धनम् । (४०।१)
 किसीके धनपर न ललचाओ । १२-तमेव विदित्वाति मृत्युमेति । (३१।१८)
 उस ब्रह्म (प्रभु) को जानकर ही मनुष्य मृत्युको
 ५-मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । (३६।१८)
 हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखें । लाँघ जाता है ।
 ६-वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता । (१।२३)
 हम अपने देशमें सावधान होकर पुरोहित १३-भूत्यै जागरणम् । अभूत्यै स्वपनम् । (३०।१७)
 जागना (ज्ञान) ऐश्वर्यप्रद है । सोना (आलस्य)
 (नेता) अगुआ बनें । दरिद्रताका मूल है ।
 ७-तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विद्या । (३१।१९)
 उस परमात्मामें ही सम्पूर्ण लोक स्थित हैं । १४-कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा । (४०।२)
 मनुष्य इस ससारमें कर्म करता हुआ ही सौ वर्ष
 ८-अस्माकं सन्वाशिष सत्या । (२।१०)
 हमारी कामनाएँ सच्ची हों । जीनेकी इच्छा करे ।
 ९-अहमनृतात् सत्यमुपैयि । (१।५)
 हम सौ वर्षोंतक दीनतारहित होकर जीयें । १५-ऋतस्य पथा प्रेत । (७।४५)
 सत्यके मार्गपर चलो ।
 १६-अदीना स्याम शरद शतम् । (३६।२४)
 हम सौ वर्षोंतक दीनतारहित होकर जीयें ।

- २४ विप्राणां भूषण वेद — ब्राह्मणोंका भूषण वेद है ।
 २५ सर्वस्य भूषण धर्म — सबका भूषण धर्म है ।
 २६ सुखस्य मूल धर्म — सुखका मूल धर्म है ।
 २७ ऋतस्य पथा प्रेत — सत्यक पथपर चलो ।
 २८ असतो मा सद्गमय — मुझे असत्से सत्की ओर ले चलो ।
 २९ तमसो मा ज्योतिर्गमय — मुझे तमसे प्रकाशकी ओर ले चला ।
 ३० मृत्योर्मांमृत गमय — मुझे मृत्युसे अमरताकी ओर प्रवृत्त करो ।
 ३१ त्यक्तेन भुङ्जीथा — त्यागपूर्वक भोग करो ।

- ३२ नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सीरभेयीभ्य एव च नम सर्वसहाय्यश्च पयिग्राभ्यो नमो नम — इस मन्त्रको बोलकर प्रतिदिन गौको नमस्स करना चाहिये ।
 ३३ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य चरात्रिबोधत — उ जागो और महापुरुषोंसे ज्ञान प्राप्त करो ।
 ३४ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषवः समा — कार्य करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा रख
 ३५ ऋतून् न निन्द्यात्, तद् व्रतम् — किसी ऋतुकी निन्दा न करे यह व्रत है ।
 ३६ विनयस्य मूलं विनय — विनयका मूल वि धारण करना है ।
 ३७ विद्यैव सर्वम् — विद्या ही सब कुछ है ।

ऋग्वेदकी शिक्षाएँ

- १-अग्ने सख्ये मा रिपामा वय तव । (१।१४।४)
 परमेश्वर । हम तेरे मित्रभावमें दु खी और विनष्ट न हों ।
 २-एक सद्धिप्रा वहुधा वदन्ति । (१।१६४।४६)
 उस एक प्रभुके विद्वान् लोग अनेक नामोंसे पुकारत है ।
 ३-एको विश्वस्य भुवनस्य राजा । (६।३६।४)
 वह सब लोकोंका एकमात्र स्वामी है ।
 ४-यस्तन्न वेद किमुवा करिष्यति । (१।१६४।३९)
 जो उस ब्रह्मको नहीं जानता वह वेदसे क्या करेगा ?
 ५-सं गच्छध्व स वदध्वम् । (१०।१९९।१२)
 मिलकर चलो और मिलकर बोलो ।
 ६-शुद्धा पूता भवत यज्ञियास । (१०।१८।२)
 शुद्ध और पवित्र बनो तथा परोपकारमय जीवनवाले हो ।
 ७-सत्यमूचुर्न एवा हि चक्षु । (४।३३।६)
 नरों (पुरुषों) ने सत्यका ही प्रतिपादन किया है और वैसा ही आचरण किया है ।
 ८-न स सखा यो न ददाति सख्ये । (१०।११७।४)
 वह मित्र ही क्या जो अपने मित्रको सहायता नहीं देता ?

- ९-सुगा ऋतस्य पन्था । (८।३१।१३)
 सत्यका मार्ग सुखसे गमन करने योग्य है ।
 १०-ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृत । (९।७३।६)
 सत्यके मार्गको दुष्कर्मों पर नहीं कर पाते ।
 ११-स्वस्ति पन्थामनु चरेम । (५।५९।१५)
 हम कल्याण-मार्गके पथिक हों ।
 १२-दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते । (१।१२५।६)
 दानी अमर-पद प्राप्त करते हैं ।
 १३-देवानां सख्यभुप सेदिमा वयम् । (१।८९।२)
 हम देवों (विद्वानों) की मैत्री करें ।
 १४-समाना हृदयानि व । (१०।१९१।४)
 तुम्हारे हृदय (मन) एकसे हों ।
 १५-विष्टं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरम् । (१।११४।१२)
 इस ग्राममें सब नीरोग और दृढ़ पुष्ट हों ।
 १६-सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते । (१०।१७।७)
 देवपदके अभिलाषी सरस्वतीका आह्वान करते हैं ।
 १७-न ऋते आन्तस्य सख्याय दवा । (४।३३।११)

- विना स्वयं परिश्रम किये देवोंकी मैत्री नहीं मिलती । २२-अहमिन्द्रो न पराजिग्ये । (१०।४८।५)
 मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता ।
 १८-उप सर्पं मातरं भूमिम् । (१०।१८।१०)
 मातृभूमिकी सेवा करो । २३-भद्रं भद्रं क्रतुमस्मासु धेहि । (१।१२३।१३)
 हे प्रभो ! हम लोगोंमें सुख और कल्याणमय उतम सङ्कल्प, ज्ञान और कर्मको धारण करो ।
 १९-न देवानामति व्रते शतात्मा च न जीवति । (१०।३३।९)
 देवताओंके नियमको तोड़कर कोई सौ वर्ष नहीं जी सकता । २४-उदबुध्यध्वं समनस सखाय । (१०।१०१।१)
 हे एक विचार और एक प्रकारके ज्ञानसे युक्त मित्रजनों ! उठो जागो ।
 २० सत्यस्य नाव सुकृतमपीपरन् । (१।७३।१)
 धर्मात्माको सत्यकी नाव पार लगाती है । २५ इच्छन्ति देवा सुन्वन्त न स्वप्राय स्पृहयन्ति । (८।२।१८)
 देवता यज्ञकर्ता पुरुषार्थी तथा भक्तको चाहते हैं आलसीसे प्रेम नहीं करते ।
 २१-यतेमहि स्वराज्ये । (५।६६।६)
 हम स्वराज्यके लिये सदा यत्न करें ।

यजुर्वेदकी शिक्षाएँ

- १-भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम । (२५।२१)
 हम कानोंसे सदा भद्र—मङ्गलकारी वचन ही सुनें ।
 २ सऽओत प्रोतश्च विभु प्रजासु । (३२।८)
 वह व्यापक प्रभु सब प्रजाओंमें ओतप्रोत है ।
 ३-शं न कुत प्रजाभ्य । (३६।२२)
 प्रभो ! हमारी सतानका कल्याण करो ।
 ४ मा गुधं कस्य स्विद् धनम् । (४०।१)
 किसीके धनपर न ललचाओ ।
 ५ मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । (३६।१८)
 हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखें ।
 ६-वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता । (१।२३)
 हम अपने देशमें सावधान होकर पुरोहित (नेता), अगुआ बनें ।
 ७-तस्मिन् ह तस्युर्भुवनानि विष्ठा । (३१।१९)
 उस परमात्मामें ही सम्पूर्ण लोक स्थित हैं ।
 ८-अस्माकं सन्वाशिष्य सत्या । (२।१०)
 हमारी कामनाएँ सच्ची हों ।
 ९-अहमनुतात् सत्यमुपैमि । (१।५)
 मैं झूठसे बचकर सत्यको धारण करता हूँ ।
 १०-यश श्री श्रयतां मयि । (३९।४)
 यश और ऐश्वर्य मुझमें हों ।
 ११-सुसस्या कृषीस्वृणधि । (४।१०)
 अच्छे सत्यसे युक्त खेती कर ।
 १२-तमेव विदित्वाति मृत्युमेति । (३१।१८)
 उस ब्रह्म (प्रभु) को जानकर ही मनुष्य मृत्युको लाँघ जाता है ।
 १३-मृत्युं जागरणम् । अभृत्यै स्वपनम् । (३०।१७)
 जागना (ज्ञान) ऐश्वर्यप्रद है । सोना (आलस्य) दरिद्रताका मूल है ।
 १४-कुर्वन्नेवेष्टेह कमणिं जिजीविषेच्छतं समा । (४०।२)
 मनुष्य इस ससारमें कर्म करता हुआ ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे ।
 १५-ऋक्षस्य यथा प्रेत । (७।४५)
 सत्यके मार्गपर चलो ।
 १६-अदीना स्याम शरदं शतम् । (३६।२४)
 हम सौ वर्षोंतक दीनताग्रहित होकर जीये ।

१७-पश्येम शतम् ।

(३६।२४)

मय मन उत्तम सङ्कल्पावाला हा ।

हम सौ वर्षोंतक देखते रहें ।

१९-अश्रद्धामनृतेऽध्यावृष्टा सत्ये प्रजापति । (१९।७३)

१८-तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ।

(६४।१)

प्रभुने झूठमें अश्रद्धाको और सत्यमें श्रद्धाको रखा है ।

अथर्ववेदकी शिक्षाएँ

१-तस्य ते भक्तिवास स्याम ।

(१।७९।३)

हम विद्वान् पुरुषाकी शुभमतिमें (उत्तम उपदेशाक अनुसार) रहें ।

हे प्रभा ! हम तेरे भक्त हों ।

२ स एष एक एकवृदेक एव ।

(१।५।७)

१४ चर्यं सर्वेषु यशस स्याम । (६।५८।२)

यह ईश्वर एक और सचमुच एक ही है ।

हम समस्त जीवार्थ यशस्वी हों ।

३-एक एव नमस्यो विक्ष्वीद्व्य ।

(२।२।१)

१५ आ रोह तमसो ज्योति । (८।१।८)

एक परमेश्वर ही पूजाके योग्य और प्रजाआर्षि स्तुत्य है ।

अन्धकार (अविद्या) स निकलकर (ऊपर उठकर)

४ स नो मुञ्चत्वहस ।

(४।२३।१)

प्रकाश (ज्ञान) की ओर बढ़ा ।

वह ईश्वर हमें पापस मुक्त करे ।

१६-यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि । (१।१०।१४)

५ तमेव विद्वान् न बिभाय मृत्यो ।

(१०।८।४४)

यज्ञ ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका बाँधनवाला नाभिस्थान है ।

उम आत्माका ही जान लनेपर मनुष्य मृत्युसे नहीं डरता ।

१७ उद्यान त पुरुष नावयानम् । (८।१।६)

६ य इत् तद्विदुस्त अमृतत्वमानश्च ।

(१।१०।१)

पुरुष (मर्द) ! तर लिय ऊपर उठना ह न कि

जा उस ब्रह्मको जान लत ह वे मोक्षपद पाते हैं ।

नीच गिरना ।

७-स श्रुतेन गमेमहि ।

(१।१।४)

१८-मा नो द्विक्षत कश्चन । (१२।१।२४)

हम वेदापदेशस युक्त हों ।

हमसे कोई भा द्वेष करनेवाला न हा ।

८-रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्या पापीस्ता अनीनशम् ।

(७।११।४)

१९-सम्यक् सन्नता भूत्वा वाच चतत भद्रया । (३।३०।३)

पुण्यकी कमाई मर घरकी शोभा बढ़ाये

समान गति समान कर्म समान ज्ञान और समान

पापकी कमाईकी मैंने नष्ट कर दिया है ।

नियमवाला बनकर परस्पर कल्याणी वाणास वाला ।

९ प्रियं मा कृणु देवेषु ।

(११।६२।१)

२० मा मा प्रापत पाप्मा मोत मृत्यु । (१७।१।२९)

हे परमात्मा ! मुझे ब्रह्मज्ञानी विद्वानार्थ प्रिय बनाओ ।

मुझ पाप आर मोत न व्याप ।

१० मा जीवभ्य प्रमद ।

(८।१।७)

२१-अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम् । (६।७८।१)

प्राणियाकी आरस असावधान मत हो ।

मनुष्य दुग्धादि पदार्थोंस बढ़ें और राज्यस बढ़ें ।

११-अयज्ञियो हतवर्चा भवति ।

(१२।७।३७)

२२-अरिष्टा स्याम तन्वा सुवीरा । (५।३।१)

यज्ञहीनका तेज नष्ट हो जाता है ।

हम शरीरस नाराग हों और उत्तम वीर बनें ।

१२ सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु । (१९।१५।६)

सभी दिशाएँ हमारे लिय हितकारिणी हों ।

२३-आरोहणमाक्रमण जीवतो जीवतोऽयनम् । (५।३।७)

१३-वय दवानां सुमतौ स्याम ।

(६।३७।३)

उन्नत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीवका लक्ष्य है ।

२४-ब्रह्मचर्यण तपसा देवा मृत्युमपाप्नत ।

(११।७।१९)

ब्रह्मचर्यरूपी तपोबलसे ही विद्वान् लोगोंने मृत्युको जीता है ।

२५ कृत मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहित ।

(७।५२।८)

मेरे दाहिने हाथमें कर्म—पुरुषार्थ है और सफलता वार्य हाथमें रखी हुई है ।

२६ मधुमतीं वाचमुदेयम् ।

(१६।२।२)

म मीठी वाणी बालूँ ।

२७ माता भूमि पुत्रोऽह पृथिव्या । (१०।१।१२)

भूमि मेरी माता है और मैं उस मातृभूमिका पुत्र हूँ ।

२८ सर्वान् पथो अनुषा आ क्षियेयम् । (६।११७।५)

हमलोग ऋणरहित होकर परलोकके सभी मार्गापर चलें ।

२९-वाचा वदामि मधुमदम् ।

(१।३४।३)

म वाणीसे माधुर्ययुक्त ही बोलता हूँ ।

३० ज्योगेव दूशेम सूर्यम् ।

(१।३१।४)

हम सूर्यका बहुत कालतक देखते रहें ।

३१-मा पुरा जरसो मृथा ।

(५।३०।१७)

हे मनुष्य ! तू बुढ़ापेसे पहले मत मर ।

३२-शतहस्त समाहर सहस्रहस्त स किर । (३।२४।५)

सैंकड़ों हाथासे इकट्ठा करो और हजारों हाथोंमें बाँट ।

३३ परेतु मृत्युमृत न एतु ।

(१८।३।६२)

मृत्यु हमसे दूर हो और अमृत पद हम प्राप्त हो ।

३४-सर्वमेव शमन्तु न ।

(१०।९।१४)

हमारे लिये सब कुछ कल्याणकारी हो ।

३५ ब्रह्मचर्यण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । (५।१।७)

ब्रह्मचर्यरूप तपके द्वारा राजा राष्ट्रका संरक्षण करता है ।

३६ श मे अस्त्वभय येऽस्तु ।

(१९।९।१३)

मुझ कल्याणकी प्राप्ति हो और किसी प्रकारका भय न हो ।

३७ शिवं मह्य मधुमदस्त्वन्म् ।

(१।७१।३)

मेरे लिये अन्न कल्याणकारी और स्वादिष्ट हो ।

उपनिषदोंकी शिक्षाएँ

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति

न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि ।

भूतेषु भूतेषु विचित्र्य धीरा

प्रेत्यास्मात्लोकोदामृता भवन्ति ॥

(कठ २।५)

इस जीवनमें यदि परब्रह्मको जान लिया, तब तो कुशल है नहीं तो महान् विनाश है । बुद्धिमान् पुरुष प्रत्येक प्राणीमें परब्रह्मको समझकर इस लोकसे प्रयाण करके अमरत्वको प्राप्त हो जाते हैं ।

नाविरतो दुश्श्रितान्नाशान्तो नासमाहित ।

नाशान्तमानसो यापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥

(कठ १।२।२४)

जिस मनुष्यमें बुरे आचरणोंका त्याग नहीं कर दिया है जिसका मन शांत नहीं है जिसका चित्त एकाग्र नहीं है तथा जिसने मन बुद्धिको वशमें नहीं कर लिया है

उस प्रज्ञान—सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिता ।

अथ मर्त्याऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥

(कठ २।३।१४)

जब इसका हृदयमें स्थित सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, तब यह मरणधर्मा मानव अमर हो जाता है और यहाँ ब्रह्मका अनुभव करता है ।

भिद्यते हृदयप्रस्थिशिष्टान्ते सर्वसंशया ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

(मुण्डक २।२।८)

कार्य कारणरूप परात्पर ब्रह्मका साक्षात्कार हो जानपर हृदयकी अविद्यारूप ग्रन्थि दूट जाती है समस्त संशय-संदह कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं ।

वाल्मीकीय रामायणकी शिक्षाएँ

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रित ।
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम् ॥
दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च ।
वेदा सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात् सत्यपरो भवेत् ॥

(अयोध्या १०९।१३ १४)

जगत्मे सत्य ही ईश्वर है सदा सत्यके ही आधारपर धर्मकी स्थिति रहती है । सत्य ही सबकी जड़ है । सत्यसे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम गति नहीं है । दान यज्ञ, होम तपस्या और वेद—इन सबका आश्रय सत्य है, इसलिये सबको सत्यपरगण होना चाहिये ।

न विषादे मन कार्यं विषादो दोषवत्तर ।

विषादो हन्ति पुरुषं बालं क्लृब्ध इवोरग ॥

(किष्किन्धा ६४।९)

मनको विषादग्रस्त नहीं बनाना चाहिये विषादमें बहुत बड़ा दोष है । जैसे क्रोधमें भरा हुआ साँप बालकका काट खाता है वैसे ही विषाद पुरुषका नश कर डालता है ।

निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मन ।

सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥

(लङ्का २।१६)

जा पुरुष निरुत्साह दीन और शोककुल रहता । उसके सब काम निगड जाते हैं और वह बहुत ब विपत्तिमें पड़ जाता है ।

महाभारतकी शिक्षाएँ

येषां ग्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च ।

ते सेव्यास्तैः समाख्या हि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी ॥

(वन १।२७)

जिनके विद्या कुल और कर्म—ये तीनों शुद्ध हों उन साधु पुरुषोंकी सेवामें रहे । उनके साथ बैठना-उठना शास्त्रकी स्वाध्यायसे भी श्रेष्ठ है ।

असता दर्शनात् स्पर्शात् सङ्गल्पाच्च साहसनात् ।

धर्माचारा प्रहीयन्ते सिद्ध्यन्ति च न मानवा ॥

(वन १।२९)

दुष्ट मनुष्योंके दर्शनसे स्पर्शसे, उनके साथ चर्चालाप करनेसे तथा एक आसनपर बैठनेसे धार्मिक आचार नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य किसी कार्यमें सफल नहीं हो पाते ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित ।

तस्माद्धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥

(वन ३१३।१२८)

धर्म ही आहत (परित्यक्त) होनेपर मनुष्यका मारत है और वही रक्षित (पालित) होनेपर रक्षा करता है अतः मैं धर्मका त्याग नहीं करता—इस भयस कि कहीं मारा (त्याग किया) हुआ धर्म हमारा हा वध न कर डाले ।

धर्मेणैवैवर्षयस्तीर्णा धर्मो लोका प्रतिष्ठिता ।

धर्मेण देवता ययुधुर्धर्मं चार्थं समाहित ॥

धर्मके द्वारा ऋषिगण इस भवसागरसे पार हो गये । सम्पूर्ण लोक धर्मिक आधारपर हो टिक हुए हैं धर्मसे ही देवता बड़े हैं और धन भा धर्मिक ही आश्रित हैं ।

श्रीमद्भागवतकी शिक्षाएँ

अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी ।

तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् ॥

(२।३।१०)

जिसके मनमें कोई कामना नहीं है, या जो सब कुछ पानेकी कामनावाला है अथवा जो उदारबुद्धि पुरुष केवल मोक्षकी ही कामना रखता है सबको तीव्र भक्तियोगके द्वारा परम पुरुष भगवान् श्रीहरिकी ही आराधना करनी चाहिये ।

द्विपत परकाये मा मानिनो भिन्नदर्शिन ।

भूतेषु बद्धवैरस्य न मन शान्तिपृच्छति ॥

(३।२९।२३)

जो अभिमानी और भेददर्शी है, जिसने सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति वैर बाँध रखा है अतएव जो दूसरेके शरीरमें स्थित मुझ अन्तर्यामी परमात्मासे द्वेष रखता है,

उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिलती ।

मनसैतानि भूतानि प्रणमेद् बहू मानयन् ।

ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥

(३।२९।३४)

इन सब भूतप्राणियमें सर्वेश्वर भगवान् ही अपने अशभूत जीवके रूपमें प्रवेश किया है—यों मानकर सब प्राणियोंको अत्यन्त आदर देते हुए सबको मन-ही-मन प्रणाम करना चाहिये ।

हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वर ।

इति भूतानि मनसा कामैस्तै साधु मानयेत् ॥

(७।७।३२)

समस्त भूत-प्राणियोंमें सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं यों अपने मनमें समझत हुए उन सबको इच्छानुसार वस्तुएँ देकर भलीभाँति सम्मानित करना चाहिये ।

श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्

विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्य निजान्तर्गतं
पश्यन्मात्मनि भाषया बहिरिबोद्धभूत यथा निद्रया ।
य साक्षात्कुल्लते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्ध्यते
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥१॥

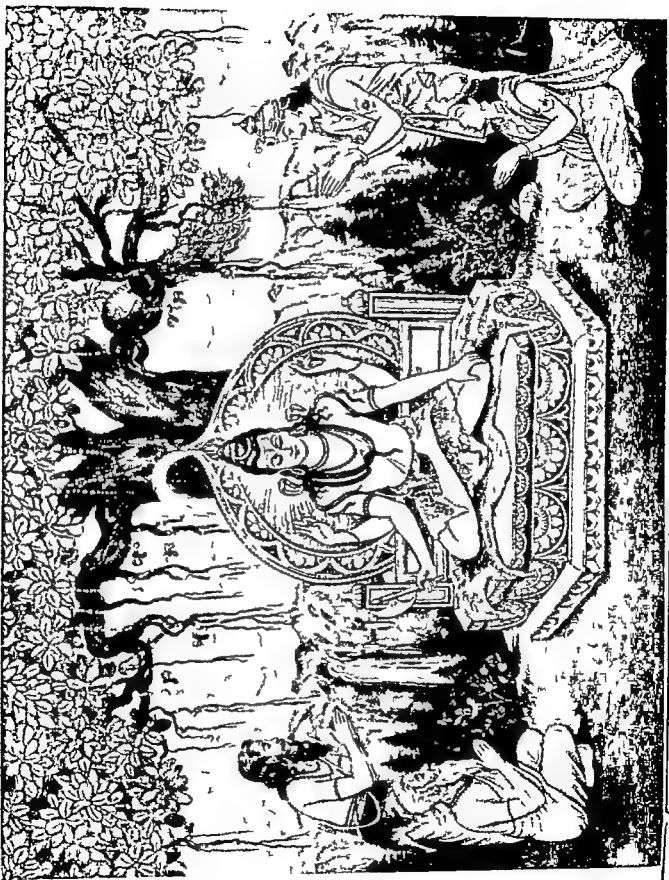
जो अपने हृदयस्थित दर्पणमें दृश्यमान नगरी-सदृश विश्वको निद्राद्वारा स्वप्नकी भाँति मायाद्वारा बाहर प्रकट हुएकी तरह आत्मामें देखते हुए ज्ञान होनेपर अथवा निद्रा भग होनेपर अपने अद्वितीय आत्माका साक्षात्कार करते हैं उन श्रीगुरुस्वरूप श्रीदक्षिणामूर्तिको यह मेरा नमस्कार है ।

बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्रादुर्निर्विकल्प शनै-
र्मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतम् ।
मायावीथ विजृम्भयत्यपि महायोगीय य स्वेच्छया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥२॥

जिन्होंने महायोगीकी तरह अपनी इच्छासे सृष्टिके पूर्व निर्विकल्परूपस स्थित इस जगत्को बीजके भीतर स्थित अङ्कुरकी भाँति मायाद्वारा कल्पित देश, काल और धारणाकी विचित्रतासे चित्रित किया है तथा मायावी-सदृश जैभाई लेते हुए से दीखते हैं उन श्रीगुरुस्वरूप श्रीदक्षिणामूर्तिको यह मेरा नमस्कार है ।

यस्यैव स्फुरण सदात्मकमसत्कल्पार्थक भासते
साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्यङ्घ्रितान् ।
यत्साक्षात्करणोद्भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्बोनिधौ
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥३॥

जिसका सदात्मक स्फुरण ही असत्-तुल्य भासित होता है जो अपने आश्रितोंको 'साक्षात् तत्त्वमसि' अथात् 'तुम साक्षात् वही ब्रह्म हो' इस वेद-वाक्यद्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनका साक्षात्कार करनेसे पुनः भवसागरमें

श्रीमद्भागवतकी शिक्षाएँ

अकाम सर्वकामो या मोक्षकाम उदारधी ।

तीव्रेण भक्तियोगेन यजत पुरुष परम् ॥

(२।३।१०)

जिसके मनमें कोई कामना नहीं है या जो सब कुछ पानेकी कामनावाला है अथवा जो उदारबुद्धि पुरुष केवल मोक्षकी ही कामना रखता है सबका तीव्र भक्तियोगके द्वारा परम पुरुष भगवान् श्रीहरिकी ही आराधना करनी चाहिये ।

द्विपत परकाये मा मानिनो भिन्नदर्शिन ।

भूतेषु बद्धवैरस्य न मन शान्तिमुच्छति ॥

(३।२९।२३)

जो अभिमानी और भेददर्शी है जिसने सम्पूर्ण प्राणियोंक प्रति वैर बाँध रखा है, अतएव जो दूसरेके शरीरमें स्थित भुल्ल अन्तर्वासी परमात्मासे द्वेष रखता है

उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिलती ।

मनसैतानि भूतानि प्रणमेद् बहु मानयन् ।

ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥

(३।२९।३४)

इन सब भूतप्राणियोंमें सर्वेश्वर भगवान् ने ही अपने अंशभूत जीवके रूपमें प्रवेश किया है—यों मानकर सब प्राणियोंको अत्यन्त आदर दते हुए सबको मन ही-मन प्रणाम करना चाहिये ।

हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वर ।

इति भूतानि मनसा कामसै साधु मानयेत् ॥

(७।७।३२)

समस्त भूत-प्राणियोंमें सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं, या अपने मनमें समझते हुए उन सबको इच्छानुसार वस्तुएँ देकर भलीभाँति सम्मानित करना चाहिये ।

श्रीदक्षिणामूर्तस्तोत्रम्

विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्य निजान्तर्गतं
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिबोद्धभूत पथा निद्रया ।

य साक्षात्कुल्ले प्रयोधसमये स्वात्मानमेवाद्ध्यं
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥१॥

जो अपने हृदयस्थित दर्पणमें दृश्यमान नगरी-सदृश विश्वको निद्राद्वारा स्वप्नकी भाँति मायाद्वारा बाह्य प्रकट हुएकी तरह आत्मामें देखत हुए ज्ञान होनेपर अथवा निद्रा-भग होनेपर अपने अद्वितीय आत्माका साक्षात्कार करते हैं उन श्रीगुरुस्वरूप श्रीदक्षिणामूर्तिको यह मेरा नमस्कार है ।

बीजस्यान्तरिवाद्भुतो जगदिदं प्राडनिर्विकल्प शनै
र्भायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्राकृतम् ।

मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीय य स्वेच्छया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥२॥

जिन्होंने महायोगीकी तरह अपनी इच्छासे सृष्टिके पूर्व निर्विकल्परूपसे स्थित इस जगत्को बीजके भीतर स्थित अद्भुतकी भाँति मायाद्वारा कल्पित देश, काल और धारणाकी विचित्रतासे चित्रित किया है तथा मायावी-सदृश जैभाई लेते हुए-से दीखते हैं उन श्रीगुरुस्वरूप श्रीदक्षिणामूर्तिको यह मेरा नमस्कार है ।

यस्यैव स्फुरण सदात्मकमसत्कल्पार्थक भासते
साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्यश्रितान् ।

यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बोनिधौ
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥३॥

जिसका सदात्मक स्फुरण ही असत् तुल्य भासित होता है जो अपने आश्रितोंको 'साक्षात् तत्त्वमसि अर्थात् 'तुम साक्षात् वही ब्रह्म हो इस वेद-वाक्यद्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनका साक्षात्कार करनेसे पुन भवसागरमें

आवागमन नहीं होता उन श्रीगुरुस्वरूप श्रीदक्षिणामूर्तिको यह मरा नमस्कार है ।

नानाछिद्रप्रदोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वर

ज्ञान यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहि स्पन्दते ।

जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्त जगत्

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इद श्रीदक्षिणामूर्तये ॥४॥

अनक छिद्रवाले घटक भीतर स्थित विशाल दापककी टण्डल प्रभाक समान ज्ञान जिनके मंत्र आदि इन्द्रियाद्वारा बाहर प्रसरित होता है तथा जैसा मैं समझता हूँ कि ठसीक प्रकाशित होनेपर यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है, उन श्रीगुरुस्वरूप श्रीदक्षिणामूर्तिको यह मरा नमस्कार है ।

देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चला बुद्धि च शून्य विदु

स्त्रीबालान्यजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिन ।

मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहहरणारे

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इद श्रीदक्षिणामूर्तये ॥५॥

प्रमित हुए बहुवादी-शून्यवादी बौद्ध आदि दह प्राण इन्द्रियोंका तथा तीव्र बुद्धिके भी स्त्री बालक अध और जडकी तरह शून्य मानते हैं तथा अहं'को ही प्रधानता दत हैं एस माया-शक्तिक विलाससे कल्पित महामोहका महार करनेवाले उन गुरुस्वरूप श्रीदक्षिणामूर्तिको यह मरा नमस्कार है ।

राहुग्रस्तादिबाकरन्दसदृशो मायासमाच्छादनात्

सन्मात्र करणापसहरणतो योऽभूत् सुषुप्त पुमान् ।

प्राणस्वाप्समिति प्रबोधसमये य प्रत्यभिज्ञायते

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥६॥

जो पुन्य रहद्वारा प्रस्त सूर्य चन्द्रक समान मायाद्वारा समाच्छादित होनेक कारण सन्मात्रका इन्द्रियाद्वारा उपसहार करक सा गया था उसे निद्राम लीन होनेपर अथवा जागनेके पश्चात् जा प्रत्यभिज्ञानुभूति भावित होता है उन श्रीगुरुस्वरूप श्रीदक्षिणामूर्तिको यह मरा नमस्कार है ।

यात्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि

व्यावृत्तास्वयुवर्तमानमहमित्यन्त स्फुरन्तं सदा ।

स्वात्मान प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥७॥

जो अपने भक्तोंके समक्ष भद्रा मुद्राद्वारा बाल युक्त वृद्ध जाग्रत्, स्वप्न सुषुप्ति तथा सभी व्यावर्तित अवस्थाओंमें भी अनुवर्तमान एवं सदा अहं' रूपसे अन्त कर्णमें स्फुरमाण स्वात्माको प्रकट करत हैं, उन श्रीगुरुस्वरूप श्रीदक्षिणामूर्तिको यह मरा नमस्कार है ।

विश्व पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धत

शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदत ।

स्वप्ने जाग्रति या य एष पुरस्यो मायापरिभ्रामित-

स्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इद श्रीदक्षिणामूर्तये ॥८॥

जिनको मायाद्वारा परिभ्रामित हुआ यह पुरुष स्वप्न अथवा जाग्रत् अवस्थामें विधक्को कार्य कारण स्वामी सवक शिष्य-आचार्य तथा पिता पुत्रक भेदसे दखता है, उन श्रीगुरुस्वरूप श्रीदक्षिणामूर्तिको यह मरा नमस्कार है ।

भूरम्भास्यनलाग्निलोऽन्धमहर्नाथो हिमांशु पुमा

नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् ।

नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभो

स्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इद श्रीदक्षिणामूर्तये ॥९॥

जिनकी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूर्य चन्द्रमा, पुरुष—ये आठ मूर्तियाँ ही इस चराचर जगत्क रूपमें प्रकाशित हो रही हैं तथा विचारशीलाक लिये जिन परात्पर विभुके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है उन श्रीगुरुस्वरूप श्रीदक्षिणामूर्तिको यह मरा नमस्कार है ।

सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे

तेनास्य श्रवणात्तदर्थमननाद्धानाच्च सकीर्तनात् ।

सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहित स्यादीधृतत्वं स्वत

सिध्यत्तत्पुनरप्यथा परिणत चैश्वर्यप्रव्याहृतम् ॥१०॥

चूँकि इस स्तोत्रमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह चराचर जगत् सर्वात्म स्वरूप है इसलिये इसका श्रवण इसके अर्थका मनन ध्यान आर सकीर्तन करनेसे स्वत सर्वात्मत्वरूप महाविभूतिसहित ईश्वरत्वकी प्राप्ति होती है पुन आठ रूपमें परिणत हुआ स्वच्छन्द ऐश्वर्य भी सिद्ध हो जाता है ।

वटवटपिसमोपे भूमिभागे निपण्णं

सकलपुनिजनानां ज्ञानदातारभारात् ।

त्रिभुवनगुरुमीशं

दक्षिणामूर्तिदिव

चित्रं घटतरोर्मूले घृन्ना शिष्या गुरुर्गुवा ।

जननमरणदु खच्छेददक्षै

नमामि ॥११॥

गुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तु छिन्नसंशया ॥१२॥

जा घटवृक्षक समीप भूमिभागपर स्थित हैं, निकट
घटे हुए समस्त मुनिजनोंको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं,
जन्म-मरणके दुःखका विनाश करनेमें प्रवीण हैं त्रिभुवनके
गुरु और ईश हैं उन भगवान् दक्षिणामूर्तिको मैं नमस्कार
करता हूँ ।

आश्चर्य तो यह है कि उस घटवृक्षके नीचे सभी
शिष्य, वृद्ध हैं और गुरु युवा हैं । साथ ही गुरुका
व्याख्यान भी मौन भाषामें है किंतु उसीसे शिष्योंक सशय
नष्ट हो गये हैं ।

गुर्वष्टकम्

श्रीसद्गुरुवे नम

शरीर सुरूप तथा वा कलत्र यशश्चारु चित्र धन मेस्तुल्यम् ।

गुरोरष्टिघ्नपदमे मनश्चेन्न लग्नं तत किं तत किं तत किम् ॥१॥

कलत्र धन 'पुत्रपौत्रादि सर्व' गृह धान्यवा सर्वमेतद्वि जातम् ।

गुरोरष्टिघ्नपदमे मनश्चेन्न लग्नं तत किं तत किं तत किम् ॥२॥

पङ्कजादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादि गद्य सुपद्य करोति ।

गुरोरष्टिघ्नपदमे मनश्चेन्न लग्नं तत किं तत किं तत किम् ॥३॥

विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु भक्तो न चान्य ।

गुरोरष्टिघ्नपदमे मनश्चेन्न लग्नं तत किं तत किं तत किम् ॥४॥

क्षमामण्डले भूपभूपालवन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् ।

गुरोरष्टिघ्नपदमे मनश्चेन्न लग्नं तत किं तत किं तत किम् ॥५॥

यशो मे गत दिक्षु दानप्रतापाजगद्वस्तु सर्वं करे मत्प्रसादात् ।

गुरोरष्टिघ्नपदमे मनश्चेन्न लग्नं तत किं तत किं तत किम् ॥६॥

न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वितेषु चित्तम् ।

गुरोरष्टिघ्नपदमे मनश्चेन्न लग्नं तत किं तत किं तत किम् ॥७॥

अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्थम् ।

गुरोरष्टिघ्नपदमे मनश्चेन्न लग्नं तत किं तत किं तत किम् ॥८॥

अनर्घ्याणि रत्नानि भुक्तानि सम्यक् समाप्तिर्हिता कामिनी यामिनीषु ।

गुरोरष्टिघ्नपदमे मनश्चेन्न लग्नं तत किं तत किं तत किम् ॥९॥

गुरोरष्टकं य पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही ।

लभेद्वाञ्छितार्थं पद ब्रह्मसज्जं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् ॥१०॥

॥ इति श्रीमच्छंकराचार्यकृत गुर्वष्टक सम्पूर्णम् ॥

श्रीसद्गुरुकां नमस्कार है । आचार्य शंकर कहते हैं कि यदि शरीर सुन्दर स्त्री भी सुन्दरी अद्भुत विशद
यश और सुमेरुपर्वतके समान विपुल धन प्राप्त हैं पर मन श्रीसद्गुरुके चरणकमलमें नहीं लगा तो उसमें

क्या लाभ ? जिसे स्त्री, धन पुत्र-पौत्र आदि सारा कुटुम्ब गृह, बान्धव—ये सब भले ही प्राप्त हो गये जिसके मुखमें छाह अङ्गासहित वंद तथा छहों शास्त्रोंकी विद्या विद्यमान है और जा सुन्दर गद्य-पद्यवाला कविता भी करता है जिसका विदेशोंमें भारी सम्मान है, स्वदेशमें भी जो धन्य माना जाता है तथा जिसका समान दूसरा कोई सदाचारी भक्त नहीं है भूमण्डलके सभी राजसमूहोंद्वारा जिसका चरणकमल सदा सजित है, दानके प्रतापसे दिशाओंमें यश व्याप्त है सारी वस्तुएँ करतलगत हैं चित्त न भोगम लगता है न योग्य न धनमें आसक्त होता है, उसका मन यदि श्रीसद्गुरुके चरणोंमें नहीं लगा तो उससे क्या लाभ ? यद्यपि मेरा मन न वनमें न अपन घरमें न कार्यमें और न बहुमूल्य शरीरमें ही लगता है फिर भा यदि वह श्रीसद्गुरुके चरणकमलमें न लगा तो उससे क्या लाभ ? जिसका मन गुरुके उपर्युक्त वाक्यमें लगा हुआ है ऐसा जो पवित्रकाय सन्यासी, राजा ब्रह्मचारी और गृहस्थ इस गुर्वष्टक स्तोत्रका पाठ करेगा उसे अभीप्सित ब्रह्मनामक पदकी प्राप्ति होगी ॥

॥ इस प्रकार श्रीमच्छक्राचार्यविरचित गुर्वष्टक सम्पूर्ण हुआ ॥

बालक श्रीरामका स्तवन

मातु पाशें चरन्त मणिमयशयने मञ्जुभूषाञ्जिताङ्ग
मन्दं मन्द पिबन्तं मुकुलितनयन सन्यमन्यस्तनाग्रम् ।
अङ्गुल्यग्रैः स्पृशन्त सुखपरवशया समित्तालिङ्गिताङ्गं
गाढ गाढ जनन्या कलयतु हृदय मामकं रामबालम् ॥
मेरा हृदय बालकरूपमें श्रीरामकी झोंकी करे । ये
मणिमयी शय्यापर माताके पास इधर उधर सरक रहे हैं
उनका प्रत्येक अङ्ग सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित है, ये
अधखुले नेत्रासे देखते हुए माताके एक स्तनका दूध
धीरे-धीरे पी रहे हैं और दूसरे स्तनके अग्रभागका
अँगुलियासे स्पर्श कर रहे हैं माता कौसल्या आनन्द विभोर
होकर मन्द-मन्द मुसकराती हुई अपने लाडले लालको
खूब कसकर छातीसे चिपका लेती हैं ।

शुद्धान्ते मातृमध्ये दशरथपुरतः संघर्तन् परं तं ।
काञ्चीदामानुविद्धप्रतिमणियिलसत्किङ्किणीनिक्वणगाङ्गम् ।
फाले मुक्तालारामं पदयुगनिनदश्रुपुरं चारुहासं
बालं राम भजेज्ज प्रणतजनमन खेदविच्छेददक्षम् ॥
जो अन्त पुरमें राजा दशरथके आगे माताओके बीच

इधर-उधर सचरण कर रहे हैं करघनोंकी लड़ीमें पिराये
हुई रत्नजटित क्षुद्रघण्टिकाओंके खस जिनका प्रत्येक अङ्ग
झड़ूत हो रहा है जिनके वस्त्रके छोरमें बहुमूल्य माती
टँके हैं जिनके दोनों चरणोंमें नूपुर निनादित हैं जा
अपनी सुन्दर हँसासे शरणागत भक्तोंके हार्दिक क्लेशका
विनाश करनेमें कुशल हैं उन बालरूपधारी परमपुरुष
श्रीरामजीकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ ।

ललाटदेशोज्ज्वलबालभूषण

सताण्डवं व्याघ्रनखाङ्ककचरम् ।

दिगम्बर

शोभितवर्षारालक

श्रीबालरामं शिरसा नमामि ॥

जिन्होंने ललाटमें परम उज्ज्वल बालोचित आभूषण
पहन रख है गलेमें बधनखा धारण किया है जिनके
सिरपर कुटिल अलकावली सुरोशोभित है जो नग घडग
शरीरसे नाच-कूद रहे हैं उन बालरूपधारी श्रीरामको मैं
सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ ।

बालक श्रीकृष्णका स्तवन

अत्यन्तबालमतसीकुसुमप्रकाशे

दिव्यासस कनकभूषणभूषिताङ्गम् ।

विस्मस्तकेशमरुणाधरमायताक्षे

कृष्ण नमामि शिरसा वसुदेवसुनुम् ॥

भगवान् श्रीकृष्ण अत्यन्त छोट नग घडग बालकक रूपमें है । अलसीके फूल-जसी उनके शरीरकी आभा है । उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सोनेक आभूषणोंसे विभूषित हैं बाल बिखरे हुए हैं लाल-लाल ओठ हैं बड़ी-बड़ी आँखें हैं । उन वसुदेवनन्दनका मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ ।

हस्ताङ्घ्रिप्रतिबिम्बितकङ्कणकिङ्किणीक

मध्येनितम्बमवलम्बितहेमसूत्रम् ।

मुक्ताकलापमुकुलीकृतकाकपक्षे

घन्तामहे ब्रजचरं वसुदेवभाग्यम् ॥

उनके हाथोंमें कगन और चरणोंमें नूपुर खन-खन

कर रह हैं । नितम्बभागमें सोनेकी करधनी सुशोभित है । सिरके बालोंमें मातीकी लड़ियाँ गुंथी हुई हैं । श्राकृष्ण क्या हैं—मानो वसुदेवका भाग्य ही मूर्तिमान् हाकर व्रजमें प्रीडा कर रहा है । उन ब्रजविहारीकी मैं वन्दना करता हूँ ।

सब्ये पायसभक्तमाहितरस विभ्रन् मुदा दक्षिणे

पाणौ शारदचन्द्रमण्डलनिभ हैयङ्गवीन वहन् ।

कण्ठे कल्पितपुण्डरीकनखमप्युद्गमदीप्त दधद्

देवो दिव्यदिगम्बरो दिशतु न सौख्य यशादाशिश् ॥

उन्होंने बायं हाथमें उल्लासपूर्वक परम मधुर दूधमें उवाले हुए भातका कौर ल रखा है और दाहिन हाथमें शरत्पूर्णमाके चन्द्रमण्डलके समान गोल-गोल ताजे मक्खनका लौंदा रख छोड़ा है । गलेमें चम-चम करता हुआ सानेस मैदा बघनखा धारण किये हुए हैं । वे यशादाक दिव्य शिशु दिगम्बर भगवान् श्रीकृष्ण हमें आनन्दित करें ।

शिक्षासूक्ति-सुधा-सार

पापानां वाशुभानां वा वयाहर्णामद्यापि वा ।

कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥

लोकहिंसाविहाराणां क्रूराणां पापकर्मणाम् ।

कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमशोभनम् ॥

(वा रा यु का ११५।४३-४४)

आर्य (श्रेष्ठ) पुरुषका चाहिये कि वह पापियोंपर दुष्टोंपर अथवा जो मार डालन योग्य हैं—ऐसे लोगोंपर भी दया ही करे क्योंकि अपराध किससे नहीं बनते ? जो लोगोंके हिंसा करनेमें ही प्रसन्नताका अनुभव करते हैं जो अत्यन्त निर्दय एवं पापाचारी हैं तथा जो अभी-अभी पाप करनेमें लग हैं—ऐस लोगोंका भी अनिष्ट न करे ।

यस्यैशुनादि गृहमेधिसुख हि तुच्छं

कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम् ।

तुष्यन्ति नह कृपणा बहुदुःखभाज

कण्डूतिवन्धनसिर्जं विषहेत धीर ॥

(श्रीमद्भा ७।१।४५)

खी सम्भागादि जो गृहस्थके सुख हैं वे अत्यन्त तुच्छ ही नहीं अपितु हाथोंका परम्पर खूजलानेके समान परिणाममें अत्यन्त दुःखरूप हैं परतु बहुत दुःख पानेपर भी अज्ञानी जीव इन विषय-सुखास अघात नहीं । कोई विवेकी पुरुष ही खूजलाहटकी भाँति कामादिके खगको भी सह लता है ।

अहर्निशं श्रुतेर्जाय्यात्तौचाचारनिषेवणात् ।

अद्रोहवत्या बुद्ध्या च पूर्व जन्म स्मरेद् युध ॥

(स्कन् पु का ख ३८।८९)

रात-दिन वेदाका पाठ करनेसे वाहर-भीतरकी पवित्रता

क्या लाभ ? जिसे स्त्री धन, पुत्र पौत्र आदि सारा कुटुम्ब गृह, वाग्धन—ये सब भल ही प्राप्त हो गया जिसके मुखमें छहों अङ्गसहित वद तथा छहों शास्त्रोंकी विद्या विद्यमान है और जो सुन्दर गद्य पद्यवाला कविता भी करता है, जिसका विदेशार्थ भारी सम्मान है, स्वदेशमें भी जो धन्य माना जाता है तथा जिसके समान दूसरा कोई सदाचारी भक्त नहीं है भूमण्डलके सभी राजसमूहोंद्वारा जिसका चरणकमल सदा सजित है दानके प्रतापसे दिशाओंमें यश व्याप्त है सारा वस्तुएँ करतलगत है, चित्त न भोग्य लगता है न योग्य न धनम आसक्त होता है उसका मन यदि श्रीसद्गुरुके चरणोंमें नहीं लगा तो उससे क्या लाभ ? यद्यपि मेरा मन न धनमें न अपन घरमें न कार्यमें और न बहुमूल्य शरीरमें ही लगता है फिर भी यदि वह श्रीसद्गुरुके चरणकमलमें न लगा तो उससे क्या लाभ ? जिसका मन गुरुके उपर्युक्त वाक्यमें लगा हुआ है ऐसा जो पवित्रकाय सन्यासी राजा ब्रह्मचारी और गृहस्थ इस गुर्वष्टक स्तोत्रका पाठ करेगा, उसे अभीष्ट प्रह्वनामक पदकी प्राप्ति होगी ॥

॥ इस प्रकार श्रीमच्छक्राचार्यविरचित गुर्वष्टक सम्पूर्ण हुआ ॥

बालक श्रीरामका स्तवन

मातु पार्श्व चरन्त मणिमयशयने मञ्जुभूषाङ्गिताङ्ग
मन्दं मन्दं पिबन्तं मुकुलितनयनं सत्यमन्यस्तनाग्रम् ।
अह्वयै स्पृशन्तं सुखपरवशया सस्मितालिङ्गिताङ्गं
गाढ गाढ जनन्या कलयतु हृदय मामकं रामबालम् ॥
मेरा हृदय बालकरूपमें श्रीरामकी झाँकी करे । व
मणिमयी शय्यापर माताके पास इधर-उधर मरक रहे हैं
उनका प्रत्येक अङ्ग सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित है, वे
अधखुले नेत्रोंसे देखते हुए माताके एक स्तनका दूध
धीरे धीरे पी रहे हैं और दूसरे स्तनके अग्रभागका
अँगुलियोंसे स्पर्श कर रहे हैं माता कौसल्या आनन्द-विभार
होकर मन्द-मन्द मुसकुराती हुई अपने स्रग्दल लालको
खूब कसकर छातीसे चिपका लेती हैं ।

शुद्धान्ते मातृमध्ये दशरथपुरतः संचरन्तं परं तं
काञ्चीदामानुविद्धप्रतिमणिलसत्किङ्किणीनिकषणाङ्गम् ।
फाले मुक्ताललाम पदयुगनिनदशुभ्रं चारुहासं
बाल राम भजेऽहं प्रणतजनमनः खेदविच्छेददक्षम् ॥
जो अन्त पुरमें राजा दशरथके आगे माताओंके बीच

इधर-उधर संचरण कर रहे हैं करघनीकी लड़ीमें पिरोये
हुई रत्नजटित क्षुद्रघण्टिकाओंके रवस जिनका प्रत्येक अङ्ग
झड़ूत हो रहा है जिनके वस्त्रक छोरमें बहुमूल्य माती
टँके हैं जिनके दोनों चरणोंमें मृगु निनादित हैं जो
अपनी सुन्दर हँसीसे शरणागत भक्तोंके हार्दिक क्लेशको
विनाश करनेमें कुशल हैं उन बालरूपधारी परमपुरुष
श्रीरामजीकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ ।

ललाटदेशोज्ज्वलबालभूषण

सताण्डव व्याघ्रनखाङ्गकन्धारम् ।

दिग्म्बरं

शोभितवर्धराजकं

श्रीबालरामं शिरसा नमामि ॥

जिन्होंने ललाटमें परम उज्ज्वल बालांचित आभूषण
पहन रखे हैं गलेमें व्याघ्रनखा धारण किया है जिनके
सिरपर कुटिल अलकावली सुशोभित है जो नग घड़ना
शरीरसे नाच-कूद रहे हैं उन बालरूपधारी श्रीरामको मैं
सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ ।

बालक श्रीकृष्णका स्तवन

अत्यन्तबालमतसौकुसुमप्रकाश

दिव्यासं कनकभूषणभूषिताङ्गम् ।

विस्त्रस्तकेशमरुणाधरमायताक्षं

कृष्णं नमामि शिरसा वसुदेवसूनुम् ॥

भगवान् श्रीकृष्ण अत्यन्त छोटे नग-धङ्ग बालकक रूपमें हैं । अलसीक फूल जैसी उनके शरीरकी आभा है । उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सोनेके आभूषणसे विभूषित हैं बाल बिखरे हुए हैं लाल लाल ओठ हैं बड़ी बड़ी आँखें हैं । उन वसुदेवनन्दनकी मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ ।

हस्ताङ्घ्रिभ्रनिकषणितकङ्कणकिङ्किणीक

मध्वेनितम्बमवलम्बितहेमसुग्रम् ।

मुक्ताकलापमुकुलीकृतकाकपक्षं

वन्दामहे ब्रजचरं वसुदेवभाग्यम् ॥

उनके हाथोंमें कनक और चरणोंमें नूपुर खन खन

कर रहे हैं । नितम्बभागमें सोनेकी करधनी सुशोभित है ।

सिरके बालोंमें मातीकी लट्ठियाँ गुंथी हुई हैं । श्रीकृष्ण क्या हैं—मानो वसुदेवका भाग्य ही मूर्तिमान् हाकर ब्रजमें झोड़ा कर रहा है । उन ब्रजविहारीकी मैं वन्दना करता हूँ ।

सख्ये पायसभक्तमाहितरस विभ्रन् मुदा दक्षिणे

पाणौ शारदचन्द्रमण्डलनिभ हैयङ्गवीनं वहन् ।

कण्ठे क्षिप्तपुण्डरीकनखमप्युदामदीप्त दधद्

देवो दिव्यादिगम्यते दिशतु न सौख्यं यशोदाशिशु ॥

उन्होंने बायं हाथमें उल्लासपूर्वक परम मधुर दूधमें उजाले हुए भातका और ले रखा है और दाहिने हाथमें शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमण्डलके समान गोल-गाल ताजे मखनका लौंदा रख छोड़ा है । गलेमें चम चम करता हुआ सांसस मैंदा वचनखा धारण किये हुए हैं । वे यशोदाके दिव्य शिशु दिगम्बर भगवान् श्रीकृष्ण हमें आनन्दित करें ।

शिक्षासूक्ति-सुधा-सार

पापानां वाशुभानां वा वधाहानांमथापि वा ।

कार्यं कारुण्यमार्थेण न कश्चिन्नापराध्यति ॥

लोकहिंसाविहाराणां क्रूरानां पापकर्मणाम् ।

कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमशोभनम् ॥

(वा ग यु का ११५।४३ ४४)

आर्य (श्रेष्ठ) पुरुषको चाहिये कि वह पापियापर, दुष्टोंपर अथवा जो मार डालने योग्य हैं—ऐसे लोगोंपर भी दया ही करे क्योंकि अपराध किससे नहीं बनते ? जो लोगोंकी हिंसा करनेमें ही प्रसन्नताकर अनुभव करते हैं जो अत्यन्त निर्दय एवं पापाचारी हैं तथा जो अभी-अभी पाप करनेमें लगे हैं—ऐसे लोगोंका भी अनिष्ट न करे ।

यथैथुनादि गृहमेधिसुख हि तुच्छं

कण्डूयनेन करयोरिव दु खदु खम् ।

तुष्यन्ति नेह कृपणा बहु दु खभाज

कण्डूतिवम्पनसिजं विषहेत धीर ॥

(श्रीमद्वा ७।१।४५)

लौ सम्भागादि जो गृहस्थके सुख हैं वे अत्यन्त तुच्छ ही नहीं अपितु हाथाकी परम्पर खुजलानेके समान परिणाममें अत्यन्त दु खरूप हैं परतु बहुत दु ख पानेपर भी अज्ञानी जीव इन विषय-सुखोंसे अघात नहीं । कोई विवेकी पुरुष ही खुजलाहटकी भाँति कामादिके वेगको भी सह लेता है ।

अहर्निशं श्रुतेर्जाप्याच्छौचाचारनियेवणात् ।

अद्रोहयत्या बुद्ध्या च पूर्वं जन्म स्परेद् बुध ॥

(स्क पुं का छ ३८।१९)

रात-दिन वेदोंका पाठ करनेसे, बाहर-भीतरकी पवित्रता

और सदाचारके सेवनसे तथा द्रोहशून्य बुद्धिसे बुद्धिमान् मनुष्य पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण कर सकता है ।

दयालुरमदस्पर्श उपकारी जितेन्द्रिय ।

एतैश्च पुण्यस्तम्भैश्च चतुर्भिर्धार्यते मही ॥

(शि० पु कोटिरु स २४।२६)

दयालु मनुष्य अधिमानशून्य व्यक्ति, परोपकारी और जितेन्द्रिय—य चार ऐसे पवित्र खम्भे हैं जो पृथ्वीको धाम हुए हैं ।

नास्ति विद्यासम चक्षुर्नास्ति सत्यसम तप ।

नास्ति रागसम दुःख नास्ति त्यागसम सुखम् ॥

(यह्ना पु ६०।४३)

विद्याके समान दूसरा नेत्र नहीं है सत्यके समान कोई तप नहीं है रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके समान कोई सुख नहीं है ।

धर्म कामदुघा धेनु सतोषो नन्दनं वनम् ।

विद्या मोक्षकरी प्रोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी ॥

(यह्ना पु २७।७२ चाणक्यनीति ८।१३)

धर्म ही कामधेनुके समान सारी अभिलाषाओंको पूर्ण करनवाला है, सतोष ही स्वर्गका नन्दन-वन है, विद्या (ज्ञान) ही मोक्षकी जननी है और तृष्णा, वैतरणी नदीके समान नरकमें ले जानवाली है ।

अद्रोहश्चाप्यलाभश्च दमो भूतदया तप ।

ब्रह्मचर्यं तथा सत्यमनुक्रोश क्षमा धृति ।

सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतद् दुरासदम् ॥

(वायुपु ५७।११७)

किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना लोभसे दूर रहना इन्द्रियाँका वशमें रखना, प्राणिमात्रक प्रति दयाका भाव रखना, स्वधर्मपालनके लिये कष्ट सहना, ब्रह्मचर्यका पालन करना सच बोलना, दुखियाँसे सहानुभूति रखना, अपराधीको क्षमा कर देना और कष्ट पडेनेपर धैर्य धारण करना—सनातनधर्मकी जड़ यही है जो अन्यत्र दुर्लभ है ।

अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणमेवजात् ।

नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥

(अनि ४३।२३)

अच्युत अनन्त एव गोविन्द—इन नामोंका उच्चारण ही एक ऐसी दवा है, जिससे सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं । मैं दावेक साथ यह कह रहा हूँ ।

यत् क्रोधो यजति यच्च ददोति नित्यं

यद् वा तपस्तपति यच्च जुहोति तस्य ।

प्राप्नोति नैव किमपीह फलं हि लोके

मोघं फलं भवति तस्य हि कोपनस्य ॥

(धामपु ४३।८९)

क्रोधी मनुष्य जो कुछ भी यजन-पूजन करता है जो कुछ नित्यप्रति दान करता है जो कुछ तपश्चर्या करता है और जो कुछ भी हवन करता है, उसका इस लोकमें उसे कोई फल नहीं मिलता उस क्रोधीका सब कुछ किया करया व्यर्थ होता है ।

वरं प्राणास्त्याज्या न वत परहिंसा त्वभिमता

वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यदनुत्तमम् ।

वरं क्लीबैर्भाष्यं न च परकलत्राभिगमनं

वरं भिक्षाधित्वं न च परधनानां हि हरणम् ॥

(यामपु ५९।२९)

स्वयं मर जाना अच्छा है किंतु किसी दूसरे जीवकी हिंसा कदापि मान्य नहीं हानी चाहिये । चुप हो रहना अच्छा है पर झूट बोलना किसी भी दशामें ठीक नहीं । नपुसक होकर रहना अच्छा है, किंतु परस्त्रीगमन कदापि वाञ्छनीय नहीं । इसी प्रकार भीख माँगकर जावन निताना दूसरेके धनको हड़पनेकी अपेक्षा ब्रह्मों उत्तम है ।

नाश्रयं यन्न पश्यन्ति-घत्वारोऽमी सदैव हि ।

न पश्यतीह जात्यन्धो रागान्धोऽपि न पश्यति ।

न पश्यति मदन्यता लोभाक्रान्तो न पश्यति ॥

जीव लिखे चार व्यक्ति सदा ही अन्धे बने रहते हैं—इसमें कोई आश्रयकी बात नहीं है । जैसे जन्मक अंधेकी नहीं सुझता उसी प्रकार रागान्ध व्यक्ति भी दरख नहीं पाता । इसी प्रकार घमडम, चूर व्यक्ति भी अंधा होता है और लोभी मनुष्यको भी आँखसे नहीं सुझता ।

भवजलाधिगतानां हृद्दयताह्वानानां

सुतदुहितृकलत्रप्राणभारादितानाम् ।

धिपमविषयतोये मज्जतामप्लवयाना

भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम् ॥

(धामनपु १४।२९)

जो मनुष्य ससाररूपी समुद्रमं पड़कर सुख दुःख, हर्ष-शोक, गर्मी-सर्दी आदि पवनके झकोरोंसे पीड़ित रहते हैं लड़के, लड़की पत्नी आदिकी रक्षा के बोझसे दबे रहकर तथा तैरनेका कोई साधन न पाकर विषयरूपी अगाध जलमें डूबते-उतरते हैं ऐसे लांगीकी भगवान् विष्णु ही नौका बनकर रक्षा करते हैं ।

न दया दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् ।

यस्य ते हितमिच्छन्ति शुद्ध्या संयोजयन्ति तम् ॥

(महा ढडा ३५।४४)

देवतालोग चरघाहकी भाँति डडा लेकर हमारी रक्षा थोड़े करते हैं । वे तो जिसका भला करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि (समझ) दे देते हैं ।

न कालो दण्डमुद्यम्य शिर कुन्तति कस्यचित् ।

कालस्य बलमेतावद् विपरीतार्थदर्शनम् ॥

(महा स ८१।११)

कालभगवान् डडा ठठाकर किसीका शिर थोड़े ही तोड़ देते हैं । कालका बल तो इसीमें है कि वह वस्तुके स्वरूपका विपरीत करके दिखा देता है (और यही उसके विनाशका कारण होता है) ।

धर्मो यो वाधते धर्मो न स धर्म कुर्वन् तत् ।

अविरोधात्तु यो धर्म स धर्म सत्यविक्रमम् ॥

(महा वनपर्व १३१।११)

सत्यविक्रमम् । जो धर्म किसी दूसरे धर्मका विरोधी होता है, वह धर्म नहीं, कुमार्ग है धर्म वही है जिसका किसी भी दूसरे धर्मसे विरोध नहीं होता ।

नरस्य बन्धनार्थाय शृङ्खला स्त्री प्रकीर्तिता ।

लोहबद्धोऽपि मुच्येत स्त्रीबद्धो नैव मुच्यते ॥

(दे भा ५।१६।४९)

मनुष्यको मोहरूपी बन्धनमं डालनेके लिये स्त्रीको ही साँकल कहा गया है । लोहेकी बेड़ीसे जकड़ा हुआ मनुष्य तो छूट भी सकता है पर स्त्रीक मोहजालमं फँसे हुए मनुष्यका छुटकारा नहीं है ।

अधीत्य वेदशास्त्राणि संसारे रागिणश्च ये ।

तेभ्य परो न मूर्खाऽस्ति सधर्मा श्वाश्वसूकरै ॥

(दे भा १।१४।४)

वेद-शास्त्रोंका अध्ययन कर लेनेपर भी जिनका सासारिक सुखमें राग (प्रम) बना हुआ है उनसे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है । वे तो कुत्ते घोड़े और सूअर-जैसे ही हैं ।

द्रोहाजितेन द्रव्येण यत् करोति शुभ नर ।

विपरीतं भवेत् तत् तु फलकाले नृपोत्तमम् ॥

देशकालक्रियाद्रव्यकर्तृणा शुद्धता यदि ।

यन्त्राणां च तदा पूर्णं कर्मणा फलमश्नुते ॥

नृपश्रेष्ठ । दूसरोंसं द्राह करके कमाये हुए धनसे

मनुष्य जो यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करता है, फलका समय आनेपर उसका परिणाम विपरीत अर्थात् अशुभ होता है । यदि स्थान समय क्रिया द्रव्य कर्ता आर मन्त्र—इन सजकी शुद्धता होती है तभी किसी सकाम कर्मका पूरा पूरा फल मिलता है ।

सङ्गं सर्वात्मना त्याज्यं स चेत् त्यक्तुं न शक्यते ।

स सदिभ सह कर्तव्यं सता सङ्गो हि भेषजम् ॥

कामं सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न म ।

मुमुक्षां प्रति कर्तव्यं सैव तस्यापि भेषजम् ॥

(मार्क० पु ३७।२४ २५)

आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना चाहिय परतु यदि वह न छूट सके तो सत-महात्माअकि प्रति कर । सत्पुरुषोंक प्रति किया हुआ प्रम ही ससारासक्तिकी एकमात्र औषध है । इसी प्रकार कामना भी सब प्रकारसे हेय है परतु यदि कामना न छूटे तो माक्षकी इच्छा जाग्रत् होनेका कामना करे, क्योंकि माक्षकी कामना ही अन्य सारी कामनाओंसे छूटनेकी एकमात्र दवा है ।

धिक् तस्य जीवितं पुंस शरणार्थिनमागतम् ।

यो नार्तमनुगृह्णाति वैरिपक्षमपि ध्रुवम् ॥

(मार्क० पु १३१।२५)

जो मनुष्य शरण चाहनेवाले दुखियाको निधितरूपसे आश्रय नहीं देता चाह वह शत्रुपक्षका ही क्यों न हो उसक जीवनको धिक्कार है ।

न तथा शीतलसलिलं न चन्दनरसो न शीतला छाया ।

प्रह्लादयति च पुरुष यथा मधुरभाषिणी वाणी ॥

(पवि पु ब्राह्मण्य ७३।४८)

ठंडा जल, चन्दनका रस अथवा ठंडी छाया भी मनुष्यके लिये उतनी आह्लादजनक नहीं होती जितनी मीठी वाणी ।

अर्थ तमो विशेष्युत्ते ये चैवात्महो जना ।

भुक्त्वा निरयसाहस्र ते च सुप्रामसूकरा ॥

आत्मघातो न कर्तव्यस्तस्मात् क्वापि विपश्चिता ।

इहापि च परत्रापि न शुभान्यात्मघातिनाम् ॥

(स्क पु कशीख १२।१३)

जो लोग आत्महत्यार हैं वे लोग घोर नरकोंमें जाते हैं और हजार नरकयातनार् भोगकर पुन देहाती सूर्यकी योनिमें जन्म लते हैं । इसलिय समझदार मनुष्यको कभी भूलकर भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिये, क्योंकि आत्मघातियोंका न इस लोकमें और न परलोकमें ही कल्याण होता है ।

परस्वानां च हरणं परदारभिमर्शनम् ।

सुहृदामतिशङ्का च प्रयो दोषा क्षयावहा ॥

(वा य यु क ८७।२३)

पण्येका हक छीन लेना परस्त्री-ससर्ग और अपने हित मित्रासे अत्यधिक सशङ्कित रहना—य तीन दोष

सर्वनाश करनेवाले हैं ।

पितृर्थे हता ये तु मातृर्थे हतास्तथा ।

गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा प्रमदार्थे महापते ॥

भूम्यर्थे पार्थिवार्थे वा देशतार्थे तथैव च ।

बालार्थे विकलार्थे च यान्ति लोकान् सुभास्वरा ॥

(बृहन्ना महापु उत्तरभा ३३।६३।६४)

महीपते । जो लोग पिताके लिये माताके लिये गायके लिये ब्राह्मणके लिये युवती स्त्रीकी रक्षाके लिये अपनी जन्मभूमिके लिये राजाके लिये, दंवताके लिये बालकके लिये अथवा अङ्गहीनके लिये प्राण गवां दं हैं उन्हें अत्यन्त प्रकाशयुक्त (स्वर्गादि) लोकोंकी प्राप्ति होती है ।

यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य

स्तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः ।

मायाचारो मायया व्याधितव्य

साध्याचार साधुना प्रत्युपेय ॥

(म भा शा प १०९।३०)

जा मनुष्य जिसके साथ जैसा वर्ताव करता है

उसके साथ वैसा ही वर्ताव करे—यही धर्मसंगत है ।

कपटीको कपटके द्वारा पणस्त कर और सच्चित्रिके साथ साधुताका व्यवहार करना चाहिये ।

श्रीवागीश्वरीस्तोत्रम्

अमलकमलाधिवासिनि मनसो वैमल्यदायिनि मनोज्ञे ।

सुन्दरगात्रि सुशीले तव चरणाम्भोरुहं नमामि सदा ॥१॥

अचलात्मजा च दुर्गा कमला त्रिपुरेति भेदिता जगति ।

या सा त्वमेव वाचाभीश्वरि सर्वात्मना प्रसीद मम ॥२॥

त्वच्चरणाम्भोरुहयो प्रणामहीन पुनर्द्विजातिरपि ।

भूयादनेङ्गमूकस्त्वदभक्तो भवति देवि सर्वज्ञ ॥३॥

मूलाधारमुखादरातविसतन्तुनिभप्रभाप्रभायतया ।

यिस्तुतलिपिप्राताहितमुखकरचरणादिके प्रसीद मम ॥४॥

वर्णतनोऽमृतवर्णं नियतमतिभिर्वर्जितेऽपि योगीन्द्र ।

निर्णीतिकरणदूरे घर्णयितुं देहि देवि सामर्थ्यम् ॥५॥

ससुरासुरमौलिलसन्गणिप्रभादीपिताद्भिप्रमुगनलिने ।

सकलागमस्वरूपे सर्वश्वरि संनिधिं विधहि मयि ॥६॥

पुस्तकजपवटहस्ते वरदाभयचिह्नघास्याहुलते ।

कर्पूरामलदेहे वागीश्वरि विशोषयाशु मम चत ॥७॥

क्षौमाग्न्यपरिधाने मुक्तामणिविभूषणे मुदावासे ।

स्मितवद्विकाधिकसितमुखेन्दुबिम्बेऽय्यिके प्रसीद मम ॥८॥

विद्यारूपेऽविद्याविनाशिनि विद्योतितेऽन्तरात्मविदाम् ।

गद्यै सपद्यनातैराद्यैर्मुनिभि स्तुते प्रसीद मम ॥९॥

त्रिमूर्ति प्रयोस्वरूपे त्रिपुरे त्रिदशाभिपद्यन्दिताद्भिप्रमुगे ।

श्रीक्षणाविलसितवक्त्रे त्रिमूर्तिमूलात्मिके प्रसीद मम ॥१०॥

वेदान्तिके निरुक्तज्योतिष्याकरणकल्पशिक्षाभि ।

सच्चन्दोभि सततवत्पुलपङ्केन्द्रिये प्रसीद मम ॥११॥

त्वच्चरणसरसि जन्मस्थितिमहितधिया न लिप्यते दोष ।

भगवति भक्तिमतस्तस्यै परमां परमेश्वरि प्रसीद मम ॥१२॥

॥इति भगवत्पाद श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत वागीश्वरीस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

मनोहर रूपवाली देवि । आप निर्मल श्वेत कमलपर निवास करनेवाली और मनकी निर्मलता प्रदान करनेवाली हैं तथा आपका शरीर सुन्दर और स्वभाव उत्तम है, मैं आपके चरण-कमलों का सदा नमस्कार करता हूँ ।

जो पर्वत-पुत्री—पार्वती दुर्गा, कमला त्रिपुरा—इन नामोंसे जगत्में प्रसिद्ध हैं वही आप वाणीकी अधीश्वरी हैं अतः देवि । मुझपर सब प्रकारसे कृपा कीजिये ।

देवि ! द्विज होते हुए भी जो आपके चरणकमलोंमें प्रणाम नहीं करता ऐसा कुटिल व्यक्ति भी यदि आपका भक्त हो जाय तो वह सर्वज्ञ हो जाता है ।

देवि ! मूलाधारके मुखसे उद्भूत कमल तत्तुल्य सदृश प्रभाके प्रभावसे युक्त होनेके कारण आपके मुख हाथ चरण आदिमें सुरक्षित वर्णमालाका प्रसार हो रहा है अतः आप मुझपर प्रसन्न होइये ।

देवि ! आपका शरीर वर्णमय है आप अमृत-सदृश उज्ज्वल वर्णवाली हैं तथा निर्णायक इन्द्रियासे दूर रहती हैं यद्यपि निश्चित बुद्धिवाले गेगीन्द्रनि आपका वर्णन किया है, तथापि मुझे भी उसका वर्णन करनेकी शक्ति प्रदान कीजिये ।

देवि ! आपके युगल चरणकमल देवताओं और असुरोंके मस्तकोंपर सुशोभित मणियोंकी प्रभासे ढहीपत होते रहते हैं आप समस्त आगमस्वरूपा और सर्वेश्वरी हैं आप मेरे हृदयमें प्रकट होइये ।

वागीश्वरि ! आपके दो हाथ पुस्तक और जपमालासे सुशोभित हैं और दां सुन्दर बाहुलाएँ वरद एव अभय मुद्राओंसे विभूषित हैं तथा आपका शरीर कपूकी भाँति निर्मल है आप मेरे चित्तको शीघ्र ही विशुद्ध कर दीजिये ।

अम्बिके ! आप रेशमी वस्त्र धारण करती हैं आपके

बोधात्मिके घुघाना हृदयाभ्युजचारुङ्गनटनपरे ।

भगवति भवभङ्गकरीं भक्तिं भद्रार्थदे प्रसीद मम ॥१३॥

वागीशीस्तवमिति यो जपार्चनाहवनवृत्तिषु प्रजपेत् ।

स तु विमलचित्तवृत्तिर्देहापदि नित्यशुद्धमेति पदम् ॥१४॥

देवि ! आप विद्यास्वरूपा अविद्याकी विनाशिका और आत्मज्ञानियोंके अन्तःकरणको उद्भासित करनेवाली हैं तथा आदिकालीन मुनियोंने गद्यों एव पद्योंद्वारा आपकी स्तुति की है आप मुझपर कृपा कीजिये ।

देवि ! आप तीन मुखसे सुशोभित वेदत्रयीस्वरूपा और त्रिपुर नामसे विभूषित हैं आपके युगल चरण देवताओंद्वारा अभिवन्दित हैं, आपका मुख तीन नेत्रोंसे सुशोभित है तथा आप त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) की मूलात्मिका हैं आप मुझपर प्रसन्न होइये ।

वेदस्वरूपे । निरुक्त, ज्योतिष व्याकरण कल्प शिक्षा छन्द—इन छ वेदाङ्गोंसे आपके शरीरकी छ इन्द्रियाँ सदा मिश्रित रहती हैं आप मुझपर कृपा कीजिये ।

भगवति ! आपके चरण-सरवरम जिनकी जन्मस्थिति हो गयी है तथा जिनकी बुद्धि आपके चरणोंमें लगी हुई है वे दोषसे लिप्त नहीं होते । अतः परमेश्वरि ! मुझपर प्रसन्न हो जाइये जिससे आपके प्रति मेरी पगमभक्ति हो जाय ।

ज्ञानस्वरूपा भगवति ! आप बुद्धिमार्गके हृदय कमलरूपी सुन्दर रागमञ्चपर नृत्य करनेवाली हैं । कल्याणप्रदे ! मुझपर कृपा कीजिये और आवागमनको नष्ट करनेवाली अपनी भक्ति प्रदान कीजिये ।

जो मनुष्य शरीरके आपत्तिग्रस्त होनेपर इस वागीशीस्तोत्रका जप पूजन हवन आदि कर्मोंके समय पाठ करता है उसकी चित्तवृत्ति निर्मल हो जाती है और वह नित्यशुद्ध पदको प्राप्त कर लेता है ।

इस प्रकार भगवत्पाद श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत वागीश्वरीस्तोत्र सम्पूर्ण हुआ ।

ऋग्वेदीय सारस्वतीरहस्योपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि
प्रतिष्ठितमाविर्वावीर्म एधि । यदस्य म आणीस्थ श्रुतं
मे मा प्रहासी । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सदधाम्यृत
वदिष्यामि । सत्य वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

हरि ॐ । कथा है कि एक समय ऋषियनि
भगवान् आश्वलायनकी विधिपूर्वक पूजा करके
पूछा— भगवन् ! जिससे 'तत्' पदके अर्थभूत परमात्माका
स्पष्ट बोध होता है वह ज्ञान किम् उपायसे प्राप्त हो
सकता है ? जिस दवताकी उपासनासे आपको तत्त्वका
ज्ञान हुआ है उसे बतलाइय ।' भगवान् आश्वलायन
बोल— मुनिवरो ! बीजमन्त्रसे युक्त दम ऋचाओसहित
सारस्वती दस इलाकी महामन्त्रके द्वारा स्तुति और जप
करके मैंने परसिद्धि प्राप्त की है । ऋषियनि
पूछा— उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर ! किस
प्रकार और किस ध्यानसे आपको सारस्वत मन्त्री
प्राप्ति हुई है तथा जिसमें भगवती महासरस्वती प्रसन्न
हुई है, वह उपाय बतलाइय । तब व प्रसिद्ध
आश्वलायन मुनि बोल—

अस्य श्रीसरस्वतीदशश्लोकीमहामन्त्रस्य
अहमाश्वलायन ऋषि । अनुष्टुप् छन्द । श्रीवागीश्वरी
देवता । यद्वागिति बीजम् । देवीं वाचमिति शक्ति ।
प्र णा देवीति कीलकम् । विनियोगस्तत्परीत्यर्थ । श्रद्धा
मेधा प्रज्ञा धारणा वाग्देवता
महासरस्वतीत्येतैरङ्गन्यास ॥ इस श्रीसरस्वती-
दशश्लोका महामन्त्रका र्म आश्वलायन ही ऋषि हैं,
अनुष्टुप् छन्द है श्रीवागीश्वरी देवता है यद्वाग यह

बीज है 'देवीं वाचम्' यह शक्ति है 'प्र णा देवा'
यह कीलक है श्रीवागीश्वरी देवताका प्रार्थ्य इन्द्र
विनियोग है । श्रद्धा मेधा, प्रज्ञा धारणा वाग्देवता
तथा महासरस्वती—इन नाम-मन्त्रीक द्वारा अङ्गन्यास
किया जाता है । (जस— ॐ श्रद्धायै नमो हृदय
नम , ॐ मेधाय नम शिरसे स्वाहा, ॐ प्रज्ञाय नम
शिखायै वषट्, ॐ धारणायै नम कवचाय हुम्, ॐ
वाग्देवतायै नमो नेत्रत्रयाय वौषट्, ॐ महासरस्वत्यै
नम अस्त्राय फट् ।)

ध्यान

नीहारहारधनसारसुधाकराभा

कल्याणदां कनकचम्पकदामभुषाम् ।

उत्तुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गी

वाणीं नमामि मनसा वचसा विभुत्यै ॥

हिम मुक्ताहार कपूर तथा चन्द्रमाकी आभा
समान शुभ्र कान्तिवाली कल्याण प्रदान करनेवाली
सुवर्णसदृश पीत चम्पक पुष्पांकी मालासे विभूषित ऊ
हुए सुपुष्ट कुचकुम्भासे मनाहर अङ्गवाली वाणी अर्थात्
सारस्वतीदेवीकी मैं विभूति (अष्टविध पञ्चर्य एवं नि श्रेयस्)
के लिये मन और वाणीद्वारा नमस्कार करता हूँ ।

(१) ॐ प्र णो देवी'— इस मन्त्रके भरद्वाज
ऋषि हैं गायत्री छन्द है श्रीसरस्वती देवता है । ॐ
नम — यह बीज शक्ति और कीलक तीनों है । इष्ट
अर्थकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग है । मन्त्रक
द्वारा अङ्गन्यास होता है ।

'वस्तुतः वेदान्त शास्त्रका अर्थभूत ब्रह्मतत्त्व हा
एकमात्र जिनका स्वरूप है और जा नाना प्रमाणक
नाम-रूपमि व्यक्त हो रही है व सरस्वतीदेवी मरणरमा
करें ।—

ॐ प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।
धीनामयिष्यवतु ॥ १ ॥

ॐ—दानसे शोभा पानवाली आरसे सम्पन्न तथा
स्तुति करनेवाले उपासकाकी रक्षा करनेवाली सरस्वतीदेवी
हम अरसे सुरक्षित करें (अर्थात् हमें अधिक अन्न
प्रदान करे) ॥ १ ॥

(२) 'आ नो दिव ०'— इस मन्त्रक अत्रि ऋषि
हं त्रिष्टुप् छन्द हे सरस्वती देवता हैं ह्रीं—यह बीज
शक्ति और कीलक तीनों है । अभीष्ट प्रयाजनकी सिद्धिके
लिय इसका विनियोग है । इसी मन्त्रके द्वारा अङ्गन्यास करे ।

अर्ह्वा और उपाङ्गोंके सहित चारों वेदार्थ जिन एक
ही देवताका स्तुति-गान होता है जो ब्रह्मकी अद्वैत शक्ति
है वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करें ।—

ह्रीं आ नो दिवो बृहत पर्वतादा
सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् ।

हव देवी जुनुपाणा धृताची
शम्भो नो वाचमुशन्ती शुणोतु ॥ २ ॥

ह्रीं—हमलोगोंके द्वारा यष्टव्य सरस्वतीदेवी प्रकाशमय
धुलाकस उतरकर महान् पर्वताकार मेघाक बीचम होती
हुई हमारे यज्ञमें आगमन कर । हमारी स्तुतिसे प्रसन्न
हाकर वे देवी स्वच्छापूर्वक हमारे सम्पूर्ण सुखकर
स्तात्रोंका मुन ॥ २ ॥

(३) पावका न —इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि
हं गायत्री छन्द है सरस्वती देवता है श्रीं यह बीज
शक्ति और कीलक तीनों है । इष्टार्थसिद्धिके लिये इस
मन्त्रका विनियोग है । मन्त्रक द्वारा ही अङ्गन्यास करे ।

जा वस्तुतः वर्ण पद वाक्य तथा इनके अर्थोंके
रूपमें सर्वत्र व्याप्त हैं जिनका आदि और अन्त नहीं
है जा अनन्त स्वरूपवाली है वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा
करें ।—

श्रीं पावका न सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।
यज्ञं यष्टु धिया वसु ॥ ३ ॥

श्रीं—जो सनका पवित्र करनेवाली अरसे सम्पन्न
तथा कर्माद्वारा प्राप्त होनवाले धनकी उपलब्धिमें कारण है वे

सरस्वतीदेवी हमारे यज्ञमें पधारनका कामना करें (अर्थात्
यज्ञमें पधारकर उस पूर्ण करनेमें सहायक बन) ॥ ३ ॥

(४) 'चोदयित्री'—इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि
हैं गायत्री छन्द है सरस्वती देवता हैं । ब्लू—यह
बीज शक्ति और कीलक तीनों है । अभीष्ट अर्थका
सिद्धिके लिय विनियोग है । मन्त्रक द्वारा ही अङ्गन्यास करे ।

'जा अध्यात्म और' अधिदैवरूपा हैं तथा जा
देवताओंकी सम्यक् ईश्वरी अर्थात् प्रेरणात्मिका शक्ति है
जा हमारे भीतर मध्यमा वाणीके रूपमें स्थित है वे
सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा कर ।—

'ब्लू चोदयित्री मुनूताना चेतन्ती
सुमतीनाम् यज्ञं दधे सरस्वती ॥ ४ ॥

ब्लू—जो प्रिय एवं सत्य वचन बोलनेके लिये प्रेरणा
देनेवाली तथा उत्तम बुद्धिवाले क्रियापरायण पुरुषोंको उनका
कर्तव्य सुझाती हुई सचेत करनेवाली हैं उन सरस्वतीदेवी
इस यज्ञको धारण किया है ॥ ४ ॥

(५) 'महो अर्ण'—इस मन्त्रक मधुच्छन्दा ऋषि
हैं गायत्री छन्द है सरस्वती देवता हैं सौ —यह बीज
शक्ति और कीलक तीनों है । मन्त्रके द्वारा न्यास करे ।

'जो अन्तर्यामीरूपसे समस्त त्रिलोकीका नियन्त्रण
करती हैं जो रुद्र-आदित्य आदि देवताओंके रूपमें स्थित हैं
वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करें ।—

'सौ महो अर्ण सरस्वती प्र चेतयति केतुना ।

'धिषो विष्ठा वि राजति ॥ ५ ॥

सौ—(इस मन्त्रमें नदीरूपा सरस्वतीका स्तवन
किया गया है) नदीरूपमें प्रकट हुई सरस्वतीदेवी अपन
प्रवाहरूप कर्मके द्वारा अपनी आगाध जलशक्तियों परिचय
नेती हैं और ये ही अपने देवतारूपसे सब प्रकारकी
कर्तव्यविषयक बुद्धिको उद्दीप्त (जाग्रत) करती हैं ॥ ५ ॥

(६) चत्वारि वाक्'—इस मन्त्रक उच्चथपुत्र
दीर्घतमा ऋषि हैं, त्रिष्टुप् छन्द है सरस्वती देवता हैं
ऐं—यह बीज शक्ति और कीलक तीनों है । इष्टसिद्धिके
लिये इसका विनियोग है । मन्त्रके द्वारा न्यास करे ।

'जो अन्तर्दृष्टिवाले प्राणियाँ लिये नाश

रूपमें व्यक्त होकर अनुभूत हो रही है। जो सर्वत्र एकमात्र शक्ति—बोधरूपसे व्याप्त है वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।—

‘ये’ चत्वारि वाक् परिमिता पदानि
तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।
गुहा ग्रीणि निहिता नेह्ययन्ति
तुरीयं चात्रो मनुष्या वदन्ति ॥ ६ ॥

हैं—वाणीके चार पद हैं अर्थात् समस्त वाणी चार भागोंमें विभक्त है—पग पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी । इन सबको मनीषी—विद्वान् ब्राह्मण जानते हैं। इनमें तीन—पग, पश्यन्ती और मध्यमा तो हृदयगुहाम् स्थित हैं, अर्थात् बाहर प्रकट नहीं होतीं। परंतु जो चौथी वाणी वैखरी है, उसे ही मनुष्य बोलते हैं। (इस प्रकार वाणीरूपमें सरस्वतीदेवीकी स्तुति है) ॥ ६ ॥

(७) ‘यद्वाग्वदन्ति’—इस मन्त्रके भागव ऋषि है, त्रिष्टुप् छन्द है सरस्वती देवता है। कर्त्ता—यह बीज शक्ति और कीलक तीनों हैं। मन्त्रके द्वारा न्यास करें।

‘जो नाम-जाति आदि भेदोंसे अष्टधा विकल्पित हो रही है तथा साथ ही निर्विकल्पस्वरूपमें भी व्यक्त हो रही है वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।—

‘कर्त्ता यद् वाग्वदन्त्यविवेकतानि
राष्ट्री देवाना निपसाद मन्त्रः ।

चतस्र ऊर्जं दुडुहे पर्यासि
क्व सिदस्य धर्मं जगाम ॥ ७ ॥

कर्त्ता—यहो अर्थात् दिव्यभावका प्रकाशित करनेवाली तथा देवताओंको आनन्दमग्न कर देनेवाली दवी वाणी जिस समय अज्ञानियोंको ज्ञान देती हुई यशम् आसीन (विजयमान) होती है उस समय वे धारों दिशाओंके लिये अत्र और जलका दोहन करती हैं। इन मध्यमा वाक्में जो श्रेष्ठ है वह कहाँ जाता है? ॥ ७ ॥

(८) ‘देवी धावम्’—इस मन्त्रके भागव

है, त्रिष्टुप् छन्द है सरस्वती शक्ति और कीलक तीनों हैं। मन्त्र व्यक्त और अव्यक्त वाणी

जिनका उच्चारण करते हैं जो

दुग्धके रूपमें प्रदान करनेवाली कामधेनु हैं वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।—

‘सौ’ देवी धावमजनयन्त देवास्तां
विश्वरूपा पशवो वदन्ति ।
सा नो मन्त्रेयमूर्जं दुहाना
धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु ॥ ८ ॥

सौ—प्राणरूप देवीने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीको उत्पन्न किया, उसको अनक प्रकारके प्राणी बालते हैं। वे कामधेनु तुल्य आनन्ददायक तथा अन्न और बल देनेवाली वाग्वरूपिणी भगवती उत्तम स्तुतियोंसे सतृप्त होकर हमारा समीप आये ॥ ८ ॥

(९) उत त्वं—इस मन्त्रके यहस्पति ऋषि है, त्रिष्टुप् छन्द है, सरस्वती देवता है सं—यह बीज शक्ति और कीलक तीनों हैं। (विनियोग पूर्ववत् है) मन्त्रके द्वारा न्यास करें।

जिनको ब्रह्मविद्यारूपमें जानकर योगी सारे बन्धनोंको नष्ट कर डालते और पूर्ण भाग्यके द्वारा परम पदको प्राप्त होते हैं वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।—

‘सं उत त्वं पश्यन्न ददर्श वाच
मुन त्वं शृण्वन्न शृणोत्येनाम् ।
उतो त्वसै तन्वं विसह्ये

जायेव पत्य उशती सुवासा ॥ ९ ॥

सं—कोई कोई वाणीको देखते हुए भी नहीं देखता (समझकर भी नहीं समझ पाता) कोई उन्हें सुनकर भी नहीं सुन पाता किन्तु किसी किसीके लिये तो वाग्देवी अपने स्वरूपका उसी प्रस्तर प्रकट कर देती है जैसे पतिका कमना करनेवाली सुन्दर वस्त्रोंसे सुशोभित भाषी अपनको पतिक समक्ष अनावृतरूपमें उपस्थित करती है ॥ ९ ॥

(१०) छन्द मन्त्रक गृत्समद ऋषि है, यजुर्वेद बीज शक्ति

॥ १० ॥

प्रपञ्चको

ते' अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति ।
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥ १० ॥
ऐ—(परम कल्याणमयी)—माताओंमें सर्वश्रेष्ठ
दियोंमें सर्वश्रेष्ठ तथा देवियोंमें सर्वश्रेष्ठ हे सरस्वती देवि ।
घनाभावके कारण हम अप्रशस्त (निन्दित) -से हो रहे हैं
मात ! हमें प्रशस्ति (धन-समृद्धि) प्रदान करो ॥ १० ॥
चतुर्मुखमुष्णाम्योजवनहसवधूर्ध्वम् ।
मानसे रमतां नित्य सर्वशुक्ला सरस्वती ॥ १ ॥
नमस्ते शारदे देवि काशमीरपुरवासिनि ।
त्वामह प्रार्थये नित्य विद्यादान च देहि मे ॥ २ ॥
अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी ।
मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा ॥ ३ ॥
कम्बुकण्ठी सुताप्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता ।
महासरस्वतीदेवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम् ॥ ४ ॥
या श्रद्धा धारणा मेधा वादेवी विधिवल्लभा ।
भक्तिजिह्वाप्रसदना शमादिगुणदायिनी ॥ ५ ॥
नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलाम् ।
भवान्तापनिर्वाणसुधानदीम् ॥ ६ ॥
य कवित्व निरातङ्क भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति ।
सोऽभ्यर्च्यैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीम् ॥ ७ ॥
तस्यैव स्तुवतो नित्य समभ्यर्च्य सरस्वतीम् ।
भक्तिश्रद्धाभिमुक्तस्य पणमासात् प्रत्ययो भवेत् ॥ ८ ॥
तत प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा ।
गद्यपद्यात्मकै शब्दैरप्रमेयैर्विवक्षितै ॥ ९ ॥
अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थ प्राय सारस्वत कवि ।
इत्येव निश्चय विप्रा सा ह्येवाच सरस्वती ॥ १० ॥
आत्मविद्या मया लब्धा ब्रह्मणैव सनातनी ।
ब्रह्मत्वं मे सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपतः ॥ ११ ॥
प्रकृतित्वं तत सृष्टं सत्त्वादिगुणसाम्यतः ।
सत्यमाभाति चिच्छाया दर्पणे प्रतिबिम्बवत् ॥ १२ ॥
तेन चित्रप्रतिबिम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः ।
प्रकृत्यध्वच्छिन्नतया पुरुषत्वं पुनश्च ते ॥ १३ ॥
शुद्धसत्त्वप्रधानायां मायायां बिम्बितो ह्यजः ।
सत्त्वप्रधाना प्रकृतिर्भायति प्रतिपाद्यतः ॥ १४ ॥
शि अं २—

सा माया स्ववशोपाधि सर्वज्ञस्येश्वरस्य हि ।
वश्यमायत्यमेकत्वं सर्वज्ञत्वं च तस्य तु ॥ १५ ॥
सात्त्विकत्वात् समष्टित्वात् साक्षित्वाज्जगतामपि ।
जगत्कर्तुमकर्तुं वा चान्यथा कर्तुमीशते ॥ १६ ॥
य स ईश्वर इत्युक्त सर्वज्ञत्वादिभिर्गुणैः ।
शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृतिरूपकम् ॥ १७ ॥
विक्षेपशक्तिर्निर्द्वादि ब्रह्माण्डान्त जगत् सृजेत् ।
अन्तर्दृश्ययोर्भेद बहिश्च ब्रह्मसर्गयो ॥ १८ ॥
आवृणोत्यपरा शक्ति सा ससारस्य कारणम् ।
साक्षिण पुरतो भातं लिङ्गदेहेन सयुतम् ॥ १९ ॥
चित्तिच्छायासमावेशाजीव स्याद्व्यावहारिकः ।
अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते ॥ २० ॥
आवृतौ तु विनष्टाया भेदे भाते प्रयाति तत् ।
तथा सर्गब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति ॥ २१ ॥
या शक्तिस्तद्ब्रह्मादब्रह्म विकृतत्वेन भासते ।
अत्राप्यावृतिनाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयो ॥ २२ ॥
भेदस्तयोर्विकार स्यात् सर्गं न ब्रह्मणि क्वचित् ।
अस्ति भाति प्रिय रूप नाम चेत्यशपञ्चकम् ॥ २३ ॥
आद्यप्रथं ब्रह्मरूप जगद्रूप ततो द्वयम् ।
अपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्पर ॥ २४ ॥
समाधि सर्वदा कुर्यादुदये वाथ वा बहिः ।
सविकल्पो निर्विकल्प समाधिर्द्विविधो हृदि ॥ २५ ॥
दृश्यशब्दानुभेदेन सविकल्प पुनर्द्विधा ।
कामाद्याक्षित्या दृश्यास्तत्साक्षित्वेन चेतनम् ॥ २६ ॥
ध्यायेद्दृश्यानुविद्धोऽयं समाधि सविकल्पकः ।
असङ्ग सच्चिदानन्द स्वप्नभो द्वैतवर्जितः ॥ २७ ॥
अस्तीतिशब्दविद्धोऽयं समाधि सविकल्पकः ।
स्वानुभूतिरसावेशाददृश्यशब्दाद्यपेक्षितुः ॥ २८ ॥
निर्विकल्प समाधि स्यान्नियातस्थितदीपवत् ।
हृदीयं बाह्यदेशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि ॥ २९ ॥
समाधिराद्यदृश्यमात्रा नामरूपपृथक्कृतिः ।
स्तब्धीभावो रसास्वादात् तृतीय पूर्वधन्यतः ॥ ३० ॥
एतैः समाधिभिः पद्मिर्नयेत् कालं निरन्तरम् ।
देहाधिमाने गलिते चिज्ञाते परमात्मनि ।
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम् ॥ ३१ ॥

भिद्यते हृदयप्रस्थिश्छिद्यते सर्वसंशया ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ ३२ ॥
मयि जीवत्वमौशत्वं कल्पित वस्तुतो नहि ।
इति यस्तु विजानाति स मुक्तो नात्र संशय ॥ ३३ ॥

॥ ॐ वाङ् मे मनसीति शान्ति ॥

जो ब्रह्माजीके मुखरूपी कमलौके वनम विचरनेवाली रजहसी है, वे सब ओरसे श्वेतकान्तिवाली सरस्वतीदेवी हमारे मनरूपी मानसमें नित्य विहार करें । हे काश्मीरपुरमें निवास करनेवाली शारदादेवी ! तुम्हें नमस्कार है । मैं नित्य तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ । मुझे विद्या (ज्ञान) प्रदान करो । अपने चार हाथमें अक्षसूत्र अङ्गुश, पाश और पुस्तक धारण करनेवाली तथा मुक्ताहारसे सुशोभित सरस्वतीदेवी मेरी वाणीम सदा निवास करें । शङ्खके समान सुन्दर कण्ठ एवं सुन्दर लाल ओठावाली सब प्रकारके भूषणोंसे विभूषिता महासरस्वतीदेवी मेरी जिह्वाके अग्रभागमें सुखपूर्वक विराजमान हों । जा ब्रह्माजीकी प्रियतमा सरस्वतीदेवी श्रद्धा धारणा और मेधा-स्वरूपा है वे भक्तोंके जिह्वाग्रमें निवासकर शम-दमादि गुणोंको प्रदान करती हैं । जिनके केश-पाश चन्द्रकलासे अलङ्कृत हैं तथा जो भव-सतापको शमन करनेवाली सुधा-नदी हैं उन सरस्वतीरूपा भवानीको मैं नमस्कार करता हूँ । जिसे कवित्व, निर्भयता, भोग और मुक्तिकी इच्छा हो वह इन दस मन्त्रोंके द्वारा सरस्वतीदेवीकी भक्तिपूर्वक अर्चना करके स्तुति करे । भक्ति और ब्रह्मापूर्वक सरस्वतीदेवीकी विधिपूर्वक अर्चना करके नित्य सवन करनेवाले भक्तको छ भदौनेके भीतर ही उनकी कृपाकी प्रतीति हो जाती है । तदनन्तर उसके मुखसे अनुपम अप्रमेय गद्य-पद्यात्मक शब्दोंके रूपमें ललित अक्षरोंवाली धाणी स्वयमेव निकलने लगती है । प्रायः सरस्वतीका भक्त कवि बिना दूसरोंसे सुने हुए ही ग्रन्थोंके अभिप्रायको समझ लेता है । ब्राह्मणो ! इस प्रकारका निश्चय सरस्वतीदेवीने अपने श्रीमुखसे ही प्रकट किया था । ब्रह्माके द्वारा ही मैंने सनातनी आत्मविद्याको प्राप्त किया और सत् चित्-आनन्दसे मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्राप्त है ॥ १-११ ॥

तदनन्तर सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंसे प्रकृतिकी सृष्टि हुई । दर्पणमें प्रतिबिम्बक सम प्रकृतिमें पड़ी चेतनकी छाया ही सत्यवत् प्रतीत हो है । उस चेतनकी छायासे प्रकृति तीन प्रकारकी रूप होती है, प्रकृतिके द्वारा अवच्छिन्न होनेके कारण ही इसे जीवत्व प्राप्त हुआ है । शुद्ध सत्त्वप्रधाना प्रकृति भव कहलाती है । उस शुद्ध सत्त्वप्रधाना मायामें प्रतिबिम्बित चेतन ही अज (ब्रह्मा) कहा गया है । वह माया सर्व ईश्वरकी अपने अधीन रहनेवाली उपाधि है । मायाको वशमें रखना एक (अद्वितीय) होना और सर्वज्ञत्व—ये उन ईश्वरके लक्षण हैं । सात्त्विक समष्टिरूप तथा त्रि लोकोंके साक्षी होनेके कारण वे ईश्वर जगत्की सृष्टि करने, न करने तथा अन्यथा करनेमें समर्थ हैं । इस प्रकार सर्वज्ञत्व आदि गुणोंसे मुक्त वह चेतन ईश्वर कहलाता है । मायाकी दो शक्तियाँ हैं—विक्षेप और आवरण । विक्षेप-शक्ति लिङ्ग-शरीरसे लेकर ब्रह्माण्डतकके जगत्की सृष्टि करती है । दूसरी आवरण-शक्ति है जो भीतर ब्रह्म और दृश्यके भेदको तथा बाहर ब्रह्म और सृष्टिके भेदको आवृत करती है । वही ससार-बन्धनका कारण है साक्षीको वह अपने सामने लिङ्ग-शरीरसे युक्त प्रतीत होती है । कारणरूपा प्रकृतिमें चेतनकी छायाका समावेश होनेसे व्यावहारिक जगत् कार्य करनेवाला जीव प्रकट होता है । उसका यह जीवत्व आरोपवश साक्षीमें भी आभासित होता है । आवरण शक्तिके नष्ट होनेपर भेदकी स्पष्ट प्रतीति होने लगती है (इससे चेतनका जड़में आत्मभाव नहीं रहता अतः) जीवत्व चला जाता है तथा जो शक्ति सृष्टि और ब्रह्मके भेदको आवृत करके स्थित होती है, उसके वशीभूत हुआ ब्रह्म विकारको प्राप्त हुआ—सा भासित होता है वहाँ भी आवरणके नष्ट होनेपर ब्रह्म और सृष्टिका भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत होने लगता है । उन दोनोंमेंसे सृष्टिमें ही विकारकी स्थिति होती है, ब्रह्ममें नहीं । अस्ति (है), भाति (प्रतीत होता है), प्रिय (आनन्दमय), रूप और नाम—ये पाँच अंश हैं । इनमें अस्ति भाति और प्रिय—ये तीनों ब्रह्मक स्वरूप हैं तथा

नाम और रूप—य दोनों जगत्के स्वरूप हैं। इन दोनों नाम-रूपोंके सम्बन्धसे ही सच्चिदानन्द परब्रह्म जगत् रूप घनता है ॥ १२—२४ ॥

साधकको हृदयमें अथवा बाहर सर्वदा समाधि-साधन करना चाहिये। हृदयमें दो प्रकारकी समाधि होती है—सविकल्प और निर्विकल्परूप। सविकल्प समाधि भी दो प्रकारकी होता है—एक दृश्यानुविद्ध और दूसरी शब्दानुविद्ध। चित्तम उत्पन्न होनेवाले कामादि विकार दृश्य हैं तथा चेतन आत्मा उनका साक्षी है—इस प्रकार ध्यान करना चाहिये। यह दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है। मैं असङ्ग, सच्चिदानन्द स्वयम्प्रकाश अद्वैतस्वरूप हूँ—इस प्रकारकी सविकल्प समाधि शब्दानुविद्ध कहलाती है। आत्मानुभूति उसके आवश्यक शब्द और शब्दादिका उपेक्षा करनेवाले साधकको हृदयमें निर्विकल्परूप समाधि होती है। उस समय योगीकी स्थिति वायुशून्य प्रदेशमें रख हुए दीपककी भाँति अविचल होती है। यह हृदयमें होनेवाली निर्विकल्प और सविकल्प समाधि है। इसी तरह बाह्यदशमें

भी जिम-किसी वस्तुको लक्ष्य करके चित्त एकाग्र हो जाता है, उसमें समाधि लग जाती है। पहली समाधि द्रष्टा और दृश्यके विवेकसे होती है दूसरी प्रकारकी समाधि वह है जिसमें प्रत्येक वस्तुसे उसके नाम और रूपका पृथक् करके उसके अधिष्ठानभूत चेतनका चिन्तन होता है और तीसरी समाधि पूर्ववत् है जिसमें सर्वत्र व्यापक चैतन्य रसानुभूतिजनित आवेशसे स्तब्धता छा जाती है। इन छ प्रकारकी समाधियाँ साधनमें ही निरन्तर अपना समय व्यतीत करे। देहाभिमानके नष्ट हो जाने और परमात्म ज्ञान हानपर जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ परम अमूर्तत्वका अनुभव होता है। हृदयकी गाँठें खुल जाती हैं सार सशय नष्ट हो जाते हैं उस निष्कल और सकल ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर विद्वान् पुरुषके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। 'मुझमें जीवत्व और ईश्वरत्व कल्पित हैं वास्तविक नहीं' इस प्रकार जा जानता है वह मुक्त है—इसमें तनिक भी सदह नहीं है ॥ २५—३३ ॥

॥ ऋग्वेदीय सरस्वती रहस्योपनिषद् समाप्त ॥

सरस्वती-वन्दना

शारदा शारदाभोजवदना वदनाम्बुजे । सर्वदा सर्वदास्माक सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् ॥
सरस्वतीं च तां नामि वागधिष्ठातृदयताम् । देवत्वं प्रतिपद्यन्त यदनुग्रहतो जना ॥
पातु नो निकषप्राप्ता पतिहेम्न सरस्वती । प्राज्ञतरपरिच्छेद वचसैव करोति या ॥
लक्ष्मीमथा धरा पुष्टिगतीं तृष्टि प्रभा धृति । एताभि पाहि तनुभिरष्टाभिर्मा सरस्वति ॥
सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नम । वदवदान्तवेदाङ्गविद्यास्थानेष्व एव च ॥
सरस्वति महाभागे विद्यो कमललोचने । विद्यारूपे विशालाक्षि विद्या देहि नमोऽस्तु त ॥

शरत्कालमें उत्पन्न कमलके समान मुखवाली और सब मनारथोंका देनेवाली शारदा सब सम्पत्तियाँ साथ भरे मुखमें सदा निवास करे। मैं उन वचनकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीका प्रणाम करता हूँ जिनकी कपास मनुष्य देवता बन जाता है। युद्धिरूपा सानेक लिये कसौटीके समान सरस्वतीजी, जो केवल वचनसे ही विद्वान् और मूर्खाकी परीक्षा कर देती है हमलाँगका पालन करे। सरस्वति! लक्ष्मी मध्या धरा पुष्टि गौरी, तृष्टि प्रभा धृति—इन आठ मूर्तियोंसे भरी रक्षा करो। सरस्वतीका नित्य नमस्कार है भद्रकालीका नमस्कार है और वद वदन्त वदाङ्ग तथा विद्याओंके स्थानोंको प्रणाम है। हे महाभाग्यवती ज्ञानस्वरूपा कमलके समान विशाल नत्रवाला ज्ञानदात्री सरस्वति! मुझे विद्या दो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

मिथ्यते हृदयप्रस्थितश्चिन्ते सत्यसंशया ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ ३२ ॥
मयि जीवत्यमीशत्वं कल्पितं वस्तुतो नहि ।
इति यस्तु विजानाति स मुक्तो नात्र संशय ॥ ३३ ॥

॥ ॐ याद् मे मनसीति शान्ति ॥

जा ब्रह्माजीके मुख्यरूपी कमलोके वनम विचरनेवाली राजहसी है, व सय ओरसे श्रुतकान्तिवाली सरस्वतीदेवी हमारा मनरूपी मानसमें नित्य प्रहार करे । ह काशपीरपुरम निवास करनेवाली शारदादेवी । तुम्हें नमस्कार है । मैं नित्य तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ । मुझे विद्या (ज्ञान) प्रदान करो । अपने चार हाथोंम अक्षसूत्र अक्रुश पाश और पुस्तक धारण करनेवाली तथा मुक्तभारसे सुशोभित सरस्वतीदेवी मेरी वाणीमें सदा निवास करें । शङ्खके समान सुन्दर कण्ठ एवं सुन्दर लाल ओठोंवाली, सय प्रकारके भूषणसे विभूषिता महासरस्वतीदेवी मेरी जिह्वाके अग्रभागमें सुखपूर्वक विराजमान हो । जो ब्रह्माजीकी प्रियतमा सरस्वतीदेवी श्रद्धा, धारणा और मेधा स्वरूपा है व भक्तिके जिह्वाग्रमें निवासकर शम दमादि गुणोंको प्रदान करती है । जिनके केश पाश चन्द्रकलास अलङ्कृत हैं तथा जो भव-संतापको शमन करनेवाली सुषा-नदी है उन सरस्वतीरूपा भवानीको मैं नमस्कार करता हूँ । जिस कवित्व निर्भयता भाग और मुक्तिकी इच्छा हो वह इन दस मन्त्रोंके द्वारा सरस्वतीदेवीकी भक्तिपूर्वक अर्चना करके स्तुति करे । भक्ति और श्रद्धापूर्वक सरस्वतीदेवीकी विधिपूर्वक अर्चना करके नित्य स्तवन करनेवाले भक्तको छ महर्षिके भीतर ही उनकी कृपाकी प्रतीति हो जाती है । तदनन्तर उसके मुखमें अनुपम अममेष गद्य पद्यात्मक शब्दोंके रूपमें ललित अक्षरवाली वाणी स्वयमव निकलने लगती है । प्राय सरस्वतीका भक्त कवि बिना दूसरोंसे सुने हुए ही मन्त्रोंके अभिप्रायको समझ लेता है । ब्राह्मणों । इस प्रकारका निश्चय सरस्वतीदेवीने अपने श्रीमुखसे ही प्रकट किया था । ब्रह्माके द्वारा ही मैंने सनातनी आत्मविद्याको प्राप्त किया और सत् चित्-आनन्दसे मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्राप्त है ॥ १—११ ॥

तदनन्तर सत्य राज और तम—इन तीनों साध्यमें प्रकृतिही सृष्टि हुई । दर्पणमें प्रतिबिम्बक प्रकृतिमें पडी चेतनको छाया ही सत्यवत् प्रदीप्त है । उस चेतनको छायासे प्रकृति तान प्रकाश होतो है, प्रकृतिक द्वारा अविच्छिन्न होनके कारण ही जीवत्व प्राप्त हुआ है । शुद्ध सत्त्वप्रधाना प्रकृति कहलाती है । उस शुद्ध सत्त्वप्रधाना मायामें प्रतिबिम्बित चेतन ही अब (ब्रह्मा) कहा गया है । वह माया सत्य ईश्वरकी अपने अधीन रहनेवाली उपाधि है । भक्तके यशम रखना, एक (अद्वितीय) होना और सर्वज्ञत्व—उन ईश्वरके लक्षण हैं । सात्विक, समष्टिरूप तथा स्व लोककी साक्षी होनके कारण वे ईश्वर जगत्की सृष्टि करने न करने तथा अन्यथा करनेमें समर्थ हैं । इन प्रकार सर्वज्ञत्व आदि गुणोंसे युक्त वह चेतन ईश्वर कहलाता है । मायाकी दो शक्तियाँ हैं—विशेष और आवरण । विशेष शक्ति लिङ्ग-शरीरसे लेकर ब्रह्माण्डतकका वास्तव सृष्टि करती है । दूसरी आवरण-शक्ति है, जो भीतर द्रष्टा और दृश्यक भेदको तथा बाहर ब्रह्म और सृष्टिके भेदको आवृत करती है । वही ससार-बन्धनका कारण है साक्षीको वह अपने सामने लिङ्ग-शरीरसे युक्त प्रतीत होती है । कारणरूपा प्रकृतिमें चेतनको छायाका समावेश होनेसे व्यावहारिक जगत्में कार्य करनेवाला जीव प्रकट होता है । उसका यह जीवत्व आरोपवश साक्षीम भी आपासित होता है । आवरण शक्तिके नष्ट होनेपर भेदकी स्पष्ट प्रतीति होने लगती है (इससे चेतनका जडमें आत्मभाव नहीं रहता अतः) जीवत्व चला जाता है तथा जो शक्ति सृष्टि और ब्रह्मके भेदको आवृत करके स्थित होती है, उसके वशीभूत हुआ ब्रह्म विकारको प्राप्त हुआ—सा भासित होता है वहाँ भी आवरणके नष्ट होनेपर ब्रह्म और सृष्टिका भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत होने लगता है । उन दोनोंमेंसे सृष्टिमें ही विकारको स्थिति होती है, ब्रह्ममें नहीं । अस्ति (है) भाति (प्रतीत होता है), प्रिय (आनन्दमय) रूप और नाम—ये पाँच अंश हैं । इनमें अस्ति, भाति और प्रिय—ये तीनों ब्रह्मके स्वरूप हैं तथा

नाम और रूप—य दोनों जगत्क स्वरूप हैं। इन दोनों नाम-रूपोंके सम्बन्धसे ही सच्चिदानन्द परब्रह्म जगत् रूप बनता है ॥ १२—२४ ॥

साधकका हृदयमें अथवा बाहर सर्वदा समाधि साधन करना चाहिये। हृदयमें दो प्रकारकी समाधि होती है—सविकल्प और निर्विकल्परूप। सविकल्प समाधि भी दो प्रकारकी होती है—एक दृश्यानुविद्ध और दूसरी शब्दानुविद्ध। चित्तमें उत्पन्न होनवाले कामादि विकार दृश्य हैं तथा चेतन आत्मा उनका माक्षी है—इस प्रकार ध्यान करना चाहिये। यह दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है। मैं असङ्ग, सच्चिदानन्द स्वयम्भकाश अद्वैतस्वरूप हूँ—इस प्रकारकी सविकल्प समाधि शब्दानुविद्ध कहलाती है। आत्मानुभूति-रसके आवेशवश दृश्य और शब्दादिकी उपक्षा करनेवाले साधकके हृदयमें निर्विकल्प समाधि हाती है। उस समय यागाका स्थिति वायुशून्य प्रदेशमें रख हुए दीपककी भाँति अविचल होती है। यह हृदयमें होनवाली निर्विकल्प और सविकल्प समाधि है। इसी तरह बाह्यदेशमें

भी जिम-किसा वस्तुको लक्ष्य करके चित्त एकाम्र हो जाता है उसमें समाधि लग जाती है। पहली समाधि द्रष्टा और दृश्यके विवर्कसे हाती है दूसरी प्रकारकी समाधि वह है जिसमें प्रत्येक वस्तुसे उसका नाम और रूपको पृथक् करके उसके अधिष्ठानभूत चेतनका चिन्तन हाता है और तीसरी समाधि पूर्ववत् है जिसमें सर्वत्र व्यापक चेतन्य रसानुभूतिजनित आवेशसे सम्बन्धता छा जाती है। इन छ प्रकारकी समाधियाँके साधनमें ही निरन्तर अपना समय व्यतीत करे। देहाभिमानके नष्ट हो जान और परमात्म ज्ञान होनपर जहाँ-जहाँ मन जाता है वहीं वहीं परम अमृतत्वका अनुभव होता है। हृदयकी गाँठें खुल जाती हैं सार संशय नष्ट हो जाते हैं उस निष्कल और सकल ब्रह्मका माक्षात्कार होनपर विद्वान् पुरुषके समस्त कर्म क्षीण हो जात हैं। 'मुझमें जीवत्व और ईश्वरत्व कल्पित है वास्तविक नहीं' इस प्रकार जो जानता है वह मुक्त है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ॥ २५—३३ ॥

॥ ऋग्वेदीय सरस्वती-रहस्यापनिषद् समाप्त ॥

सरस्वती-वन्दना

शारदा शारदाम्बोजवदना वन्दाम्बुजे । सर्वदा सर्वदास्माक सन्निधि सन्निधिं क्रियात् ॥
सरस्वतीं च ता नामि वागधिष्ठातृदेवताम् । देवत्वं प्रतिपद्यन्तं यदनुग्रहते जना ॥
पातु ना निकपग्रावा मतिहेभ्र सरस्वती । प्राज्ञेतरपरिच्छेद वचसेव करोति या ॥
लक्ष्मीर्मया धरा पुष्टिगारीं तृष्टि प्रभा धृति । एताभि पाहि तनुभिरष्टाभिर्मा सरस्वति ॥
सरस्वत्यै नमो नित्य भद्रकाल्यै नमो नम । वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यास्थानेष्व एव च ॥
सरस्वति महाभागे विद्ये कमललोचने । विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां दहि नमोऽस्तु ते ॥

शारत्कालमें उत्पन्न कमलके समान मुखवाली और सब मनोरथोको दनवाली शारदा सब सम्पत्तियाँके साथ मरुपुत्र सदा निवास करे। म उन वचनका अधिष्ठायी देवी सरस्वतीको प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपासे मनुष्य दवता बन जाता है। बुद्धिरूपी सानेक लिये कसीटीक समान सरस्वतीजी जा केवल वचनमें ही विद्वान् और मूर्खोंकी परीक्षा कर देती है हमलागाका पालन करे। सरस्वति! लक्ष्मी मेघा घघ पुष्टि गौरी तृष्टि प्रभा धृति—इन आठ मूर्तियोंसे मरी रक्षा करे। सरस्वतीको नित्य नमस्कार ८ भद्रकालीका नमस्कार ८ और वद वेदान्त वेदाङ्ग तथा विद्याओंके स्थानोंका प्रणाम है। हे महाभाग्यवती ज्ञानस्वरूपा कमलके समान विशाल नत्रवाली ज्ञानदात्री सरस्वति! मुझ विद्या दो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

प्रसाद

भगवान् वेदव्यास और उनकी दिव्य शिक्षा

विद्यावन्तं विपुलमतिदं वेदवेदान्तवेद्यं
श्रद्धं शान्तं शमितविषयं शुद्धतेजो विशालम् ।
वेदव्यासं सततविनतं विद्यवेद्यैकयोगिनि
पाराशर्यं परमपुरुषं सर्वदाहं नमामि ॥

(स्कन्ध वैष्णव १।२४)

विद्वान्, विपुल बुद्धिदाता वेद वेदान्तक द्वारा ज्ञेय श्रेष्ठ, शान्त विषयमें उपरत, विशाल शुद्ध तजस युक्त सदा विनीत ससारके समस्त ज्ञानक आदिश्रोत परशरके सुपुत्र पद्म परमात्मस्वरूप भगवान् वेदव्यासको मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ ।

ज्ञान—विद्यार्जनद्वारा शोक मोहका निराकरण तथा क्रमना निरासपूर्वक स्वरूप-प्रतिष्ठा सभी शिक्षाओंका एकमात्र तात्पर्य है । 'शिक्ष-धातु' विद्योपादान-अर्थमें ही पठित है । विद्याबलसे भगवान् व्यास सदा अजर अमर हैं । विद्यास अमृतत्व प्राप्त होता है—'विद्ययामृतमश्नुते'के (ईशोप १४ मनुस्मृति १२।१०४) भगवान् वेदव्यास प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । भगवान् गणशको उन्होंने अपना लाखक बनाया और वेदके व्यसनस लकर महाभारतसहित १८ महापुराण, शताधिक उपपुराण वेदान्त दर्शन (ब्रह्मसूत्र)

सैरुडों गीतार्ण (देविचये महाभारत परिचयकी सूक्त दानव्याम स्नानव्यासादि प्रकरणासहित बृहद्व्यासस्य लघुव्यासस्मृति व्यासभाष्यादि बहुत स ग्रन्थ रच द और यह प्रसिद्धि हा गयी—'यन् भारत तन् भारत' 'व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्', व्यदधाद्यज्ञसतस्यै वेद्ये चतुर्विधम् ।

य दिव्य महर्षि जन्मत ही बढ़कर युवा हा गय स्वत त्रिना विसाक द्वारा पढ़ाय ही ममस्त अङ्गोत्तरी वेदादि शास्त्रमें तथा परमात्मतत्त्वक ज्ञानमें निष्णात थे त प्रकट हात ही वेदपाठ करने लगे थे—

जातमात्रश्र य सद्य इष्ट्या देहमवीवृधत् ।
वेदाद्याधिजगे साङ्गान् सेतिहासान् महायशा ॥
परावरजो ब्रह्मर्षि कवि सत्यव्रत शुचि ॥

(महाभारत आर्णव ६०।३५)

इनके आशीपसे गांधारीका १०१ सततियाँ हुई औ प्रतिस्मृति विद्याके प्रभावसे इन्होंने महाभारतमें मरे स वीरकी पुन जिलाकर दिखाया तथा जनमजयको 'राज परीक्षित'का दर्शन करया (महा आश्रमवासिकपर्व पुत्रदर्शनपर्व २९।३४) । इन्होंने यह विद्या युधिष्ठिरके

१ वेद्योम प्राय शिक्षा शब्द 'शक्' मर्त्ये धातुका सन्नत्तरूपमें है सहनकी शक्ति-अर्थमें प्रयुक्त है । मुण्डिके भी यही भाव है—जनीते नितरामसी गुरुकुलवित्पिष्टा मुण्डि कवि । अत तपसे विद्या प्रादिकी बात सत्य है । चाल्मीक व्यास कलिप्तस ध्रुव प्रह्लाद तुलसीदासदिके तपद्वारा यह विद्या प्राप्त हुई जो विद्यविद्यालयमें भी लोगोंको सम्भव नहीं दीजती । शिशुर्विशालायाम् (१।३।२९ यातिक) ।

२ इनका जन्म आपद्गुरुका पूर्णिमाको उत्तरपाड़ नक्षत्रमें हुआ था अत यह गुरु-पूर्णिमा या व्यासपूर्णिमा नामसे प्रसिद्ध है । गुरुक अर्थ भारी तथा द्रष्टाचार्य और व्यासजी भी हैं । यतिधर्मसंग्रह एवं समुच्चयादिमें इन्हें गुरुओंका गुरु कहा है । भागवतमें शुक्रदेवजीके भी 'ते व्याससन्मुपयापि गुरुं मुनीनाम्'—मुनियोंका गुरु कहा है । फिर ये तो उनके भी गुरु एवं शिक्षक होनेस सभी मुनियोंके गुरु हैं । 'व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्' का भी यही भाव है । अत इनकी जन्म तिथिकर गुरुपूर्णिमा नाम अव्ययार्थक ही है ।

तो अशत प्रदान की थी और इसे परासिद्धि की सज्ञा दी थी— 'सिद्धि भूतिमतीमिव' (महा० वन० ३६।३०)।

इस प्रकार य सभी सिद्धियाँ आश्रय थे। इनका योग दर्शनपर व्यासभाष्य सिद्धियोंका भण्डार है। वाचस्पति मेधविदि सभी व्याख्याताओंने योगभाष्यको वेदव्यासकी रचना मानकर ही व्याख्या लिखी और तदनुसार यम नियम ब्रह्मचर्यका पालन कर सिद्ध हुए— भामती— जैस अद्वितीय प्रत्यक्ष रचयिता हुए— 'वेदव्यासेन भाषिते भाष्ये व्याख्या विधीयते (१।१ की प्रस्तावना)। विष्णुसहस्रनाम जैसा (कीर्तितादि यमस्त दापोसे मुक्त) दिव्यस्तोत्र भी इन्हींकी रचना और शुभ प्रसाद है, यद्यपि ऊपरसे भीष्मप्रोक्त ही समझा जाता है—

इम स्तव भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् ।

(महा अनु १४९।१४१)

व्यासदेवके प्रसादसे सजयको दिव्यदृष्टि-योगदृष्टि मिली और विश्वका गीता मिली— 'व्यासप्रसादाच्छ्रुत्वानेतद् गृहामह परम् ।' (गीता १८।७५)

ये महाराज शौनकादि कुलपतियों तथा गुरुओंकी भी परम गुरु साक्षात् बादरायण परमपूज्य हैं।— देव कृष्ण मुनि व्यास भाष्यकार गुरोर्गुरुम् । (यतिधर्मसमुच्चय यतिधर्मसंग्रह पृ १४-१०० आनन्द-आश्रम सं० पूना) ब्रतरत्नाकर एव कल्पद्रुम पृष्ठ ७१३ स ७१५ तकमें इनकी विस्तृत पूजाविधि है। साथमें पञ्चकृष्ण सुमन्तु जैमिनी पैल वैशम्पायन आदि पञ्चव्यास वामभागमें आचार्य शंकर विश्वरूपादि आचार्यपञ्चक श्रीकृष्णार्धम शिव-ब्रह्मा सनत्कुमार (सनकादि चारों) तथा सनत्सुजात शुक्रदेवजी रोमहर्षण उग्रश्रवा सूतादिकी पूजा होती है। फिर गुरु परमगुरु परमर्षि गुरु परात्पर गुरुओंकी पूजा होती है। साथमें विवरणकार भाष्यकार टीकाकार, समस्त विद्याप्रवर्तकोंकी भी पूजा होती है सभीके नमस्कार-श्लोक भिन्न हैं व्यासजीके—

वेदव्यास स्वात्मरूप सत्यसिन्धु परायणम् ।

जितेन्द्रिय जितक्रोध सशिव्य प्रणाम्यहम् ॥

साक्षात् परमात्मास्वरूप सत्य ज्ञान विद्याके समुद्र, प्राधादिशून्य इन्द्रियजयो भगवान् व्यासदेवको उनके शिष्यके

साथ-साथ (सादर) प्रणाम करता हूँ कहकर प्रणाम करनेकी विधिका निर्देश प्राप्त होता है।

मन्त्रमहादधिमें (१५।१०१-६ पर) व्यासजीक मन्त्र-ध्यानादि विस्तारसे निरूपित हैं। 'व्या वेदव्यासाय नमः' यह उनका अष्टाक्षर मन्त्र है। वहीं इनका ध्यान भी या निर्दिष्ट है—

व्याख्यामुद्रिकया लसत्करतल सद्योगपीठस्थित

वामे जानुतले दधानमपर हस्त सुविद्यानिधिम् ।

विप्रव्रातवृत्तं प्रसन्नमनसं पायोरुहाङ्गद्युतिं

पाराशर्यमतीव पुण्यचरितं व्यासं स्मरेत् सिद्धये ॥

(मन्त्रमहा १५।१०३)

अर्थात् पाराशरजीके पुत्र (महर्षि वसिष्ठक पौत्र)

भगवान् व्यास श्रेष्ठ योगपीठपर विराजमान हैं। उनके दाहिने हाथसे शिक्षा-उपदेश-ज्ञानदान व्याख्याका भाव सूचित होता है। उनका बायाँ हाथ बायें घुटनेपर टिका है वे ज्ञान विद्याके समुद्र हैं। उनके चारों ओर विद्वान् ब्राह्मणोंका समूह है। उनका मन प्रसन्न है। उनकी अङ्गकान्ति कमलक समान है। उनके चरित्र परम दिव्य हैं। ज्ञान-शिक्षा विद्यादिकी सिद्धिके लिये इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिये इससे सभी सिद्धियाँ मिलती हैं।

भगवान् व्यासने आचार्य शंकर, विद्यारण्यादि पश्चाद्वर्ती अनेक उपासकोंको दर्शन देकर कृतार्थ किया है और वे अनुग्रहमूर्ति आज भी जीवित हैं। इसीलिये उनकी श्रद्धापूर्वक उपासना की जाता है। इन्होंने पुराणापुराण महाभारतादिमें प्राय १० लाख श्रेष्ठ सूक्तियाँकी रचना की है। 'कल्याण'का श्रीकण्वचनमृताङ्क भी एक प्रकारसे व्यासवचनामृत ही है। विद्याकर, यल्लभदेव श्रीधरदासादिन व्यासवचनामृत या सुभाषित नामसे इनके पाँच हजार चुने श्लोकोंका संग्रह किया है। व्यास-सुभाषित ग्रन्थ श्रीलका जाबा श्याम चम्पा हिंदचीन आदिमें नीति-शास्त्र लोकनीति आदि अनेक नाम-रूपोंमें प्रचलित है। व्यासगीता हमगीता भी व्याससूक्ति-संग्रह है।

यल्लभदेवकी सुभाषितावलि विद्याकरके सुभाषितरत्न-कोश शाङ्गधरकी पद्धति श्रीधरदासके सूक्तिकण्ठादि सूर्यपण्डितके सूक्तिरत्नहार आदिमें व्यासदेवक हजारों वचन

सूक्ति नामसे या 'व्यासपुनर्वचनानीमानि' कहकर उद्धृत है। इन सभी लोगों ने व्यासवचनासे अपन ग्रन्थों की प्रतिष्ठा बढ़ायी है। यस्तुत इनका मूल ध्यान ब्रह्मपर ही रहा, अत इन्होंने ब्रह्मसूत्र भविष्यपुराणका ब्रह्मपर्व स्कन्दपुराण परापुराणदिके ब्रह्मखण्डादिके साथ साथ समग्र ब्रह्मपुराण ब्रह्मखण्डपुराण ब्रह्मवैवर्तपुराण तथा भागवत जिष्णु आदि पुराण भी ब्रह्मप्राध्यापर ही रचे। ब्रह्मचर्यपूर्वक वेद-पुराणाभ्याससे ब्रह्म (वेद) ब्रह्मज्ञान एवं परमात्म प्राप्ति शक्य है। महाभारत शान्तिपर्व २४०।१५, १७७।१६ तथा ब्रह्मपुराण २४० मं इन्द्रियजय (सर्वकामना शून्यता) रूप ब्रह्मचर्यको हा सत्र कुछ माना गया है। एक इन्द्रिय भी बहिर्मुख हुई तो ब्रह्मचर्य पूरा नहीं ब्रह्म वेद भगवत्प्राप्ति ता दूर रह अन्य साधन भी व्यर्थ ही हांग—'यद्येक क्षरतीन्द्रियम् । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा द्रुते पादादियादिकम्॥

यह बात विष्णुधर्मोत्तर ३।२३३।७३ ब्रह्मपुराण २५।६ तथा मनुस्मृति २।१३ १०० तकर्म निर्दिष्ट है। इस प्रकार इन्द्रियजय—विशुद्ध ब्रह्मचर्यद्वारा सर्वत्र भगवद्दर्शन ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मस्वरूप प्रतिष्ठा तथा सभीम ईश्वर बुद्धिसे विध्वंस सेवा-भायना ही इनकी शिक्षाओंका सार है। मैं सेवक सख्तावर रूप स्वामि भगवत (रा च मा ४।३) में अनन्य सेवा भावनाकी बात गाखामोजीन पुराणों तथा भागवत ११।३ के आधारपर लिखी है। मन इन्द्रियकि यशम हानस दिव्य प्रज्ञाऽऽलोक' ऋतम्भरा प्रज्ञा सवत्र भगवद्दर्शन एव पराशरान्तिकी प्राप्ति होती है। सयसे बड़ी बात यह है कि भगवान् व्यासकी कृपासे अब भी इस दिशाम प्रत्यक्ष अपार सहायता मिलती है। इन्होंने एक कीटपर कृपा की और उस धीर-धीरे मैत्रेय महर्षि बनाकर जीवमुक्त बना दिया। (विस्तारसे जाननेके लिये कल्याणका मन्त्रकथाङ्क देखिये।)

शिक्षाके लिय इनके प्रयाससे पूरा महाभारत व्याप्त है। ज्ञेय कृपाचार्य आदि शिक्षक इनके कृपापात्र थे। युधिष्ठिरके शिक्षक धौम्य आदि इनके शिष्य थे। इन्होंने

उन्हें युधिष्ठिरसे मिलाया और स्वयं युधिष्ठिरके रहनेवाले विद्वान् ब्राह्मणोंको— 'शिक्षाक्षरविशारदा (महा० वन ३६।४२) का समादृत किया है। य स्वयं संसारक समे श्रेष्ठ शिक्षा थे। महाभारत १२।१७।२० मं य शिक्षित प्रज्ञा प्रसन्न आरूढ़का योगारूढ़ और अशोक्य सिद्ध मानत है। अति ऊँचे पर्वतपर बैठा हुआ मानो पूरा विश्वका नीच देखता है।

व्यास-शिक्षासुधासार-संग्रह

शिक्षा और शास्त्र—शिक्षाप्राप्त ही विद्वत् आदिपुत्र व्यक्ति अक्षर पद वाच्य अर्थमरित भगवा आका सुचारुतुप्से पढता समझता और लिखता है। पर उन समय तथा सारे विश्वमें भगवद्दर्शन भाव लाखा जन्मार्थ भी सिद्ध नहीं हाता, जो परम सत्य है— यत्ना जन्मनामन्त ज्ञानवान् मा प्रपद्यते (ए ७।१९)। इसीके अभ्यासका योगवासिष्ठमें ब्रह्मभूत कहा गया है। भगवान् व्यास करते हैं कि सच्चा शिक्षित व्यक्ति उसे हा देखे उस सारतत्त्व परमात्माकी छाँट कुछ भी न कह स्याकि ऐसी विवक्षा व्यर्थ हाता है उसकी बुद्धि हवाके झाँकसे नाच-जैसी झुगती उतरगत अत केवल भगवद्दर्शन श्रवण कथन हा करें—

ततोऽन्यथा किंचन यद्विक्षत

पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभि

न कुत्रचित् क्वापि च द्रु स्थिता मति-

र्लभेत वाताहतनौरिवास्यदम्॥

(श्रीमद्वा १।५।९)

तथापि भगवान्के स्वरूप निर्णयमें शास्त्र ही प्रम है। परमानन्दस्वरूप भगवान् हैं या नहीं स्वरूप सर हैं या नहीं इसका निर्णय भी शास्त्र ही करत है अ वे परमात्मप्रतिपादक हैं और परमात्मा स्वयं—'शास्त्रयो है, अत सभी शास्त्रोंकी परिपूर्ण शिक्षा भी भगवान् व्यास परमावश्यक मानत हैं। वे वेदान्तसूत्र १।१।३ में कहें हैं— 'शास्त्रयोनित्वात्' तथा स्कन्दपुराण ब्रह्मखण्डम कहें

१ 'तज्यात्मशास्त्राक — धारणाध्यानसमाधिसमयमात्र प्रज्ञा विशारदीभवति। (योगसूत्र ३।७ व्यासभाष्य) भागवत १।३।३४ पर १

इनका प्रपात्र है।

—वेद, इतिहास पुराण, रामायण भारतादि सभी शास्त्र उनीय शिक्षणीय हैं इनके जाने बिना भगवान्का ज्ञान, नकी प्राप्ति सम्भव नहीं। अस्तु।

इनके अनुसार सदा भगवच्चर्चा एवं भगवद्दर्शन ही निप्रद है। मुख्य भगवत्तत्त्वदर्शनकी साधन-प्रक्रियारूप नैतिकता उपदेश करते हुए वे कहते हैं कि अपनेको भोजन-अमर समझकर बालकवत् शिक्षाग्रहण और धनार्जनमें निरन्तर लगाये रखे पर धर्मार्जनमें यह सोचकर तृप्त तत्पर हो जाय कि मानो काल—मृत्यु उसके केश पकड़ रखे है—

अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्।

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्॥

(शाङ्ग पद्वति ६६९ हिता १।१४)

शिक्षा, शील और विनय—महाभारत शान्तिपर्व १२४।१ में व्यासदेव कहते हैं कि शील एवं विनयसे मनुष्य विश्वकी एक दिनमें वश कर सकता है। मान्याताने मात्र एक रातमें, जनमजयने कुल ३ दिनमें और नाभागने केवल ७ दिनमें पृथ्वीकी जीत लिया—

एकरात्रेण मान्याता ग्रहेण जनमेजय।

सप्तरात्रेण नाभाग पृथिवीं प्रतिपेदिरे॥

पर शील क्या है? इसके उत्तरमें शिक्षाकी प्रतिमूर्ति भगवान् व्यास कहते हैं कि मन, क्रम वचनसे किसीस द्वेष न करना सबपर प्रेम अनुग्रह और दान—बस यही शील है—

अद्रोह सर्वभूताना कर्मणा मनसा गिरा।

अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत् प्रशस्यते॥

(महा शान्तिपर्व १२४।६६)

वे इसी प्रकार यही बात विनयके लिये भी कहते हैं—

धनस्या अपि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे॥

(विष्णुधर्मो पुराण ३।३३९)

—विनय भी मनुष्यका तत्काल राज्यासनपर बिठानेमें समर्थ है।

शिक्षा और बुद्धि—भगवान् व्यासका कथन है कि श्रेष्ठ शिक्षाके लिये शुद्धतम बुद्धि ही आधार है। अमरकोशके धीवर्ग ब्रह्मवर्ग शब्दादिधर्म नाट्यवर्गादिमें

बुद्धिपर विशद विचार है। बुद्धिके लिये प्रज्ञा मनीषा धी, मति सविद आदि प्रसिद्ध पर्याय हैं। विशुद्ध बुद्धिमें ही शिक्षा ठीक-ठीक प्रतिष्ठित होती है। बिना शिक्षाक बुद्धि दुर्बल होती है। गीता ६।४३ में बुद्धिको व्यासदेवने (भगवान् श्रीकृष्णकी वाणीमें) जन्मान्तर-साधनाका फल कहा है—तत्र तं बुद्धिसंयोग लभते पौर्वदेहिकम्। इसीलिये बुद्धिवादी बौद्धिनि 'अधिचित्त शिक्षा (संस्कृत बुद्धिमें उच्चतर शिक्षा पाना) अधिशील शिक्षा (आचार-सम्बन्धी सज्जनोंद्वारा शिक्षा-ग्रहण) अधिप्रज्ञा शिक्षा (विद्या-ज्ञान-सम्बन्धी तप एव स्वाध्यायद्वारा शिक्षा-ग्रहण)—य तीन मुख्य शिक्षाएँ मानी हैं—(अभिधम्मकोश धर्मसंग्रह १४० आदि)।

भगवान् व्यास तथा मनुने (४।१७) स्वाध्याय द्वारा बुद्धि, स्वास्थ्य धन कल्याणकी अभिवृद्धिकी बात कही है। इनमें उन्होंने न्याय मीमांसा, वेद-पुराणादिको विशेष बुद्धिवर्धक माना है शेषक लिये आयुर्वेद ज्योतिष योगशास्त्र अर्थशास्त्रका स्वाध्याय आवश्यक माना है—

बुद्धिवृद्धिकारण्यशु धन्यानि च हितानि च।

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाश्चैव वैदिकान्॥

(विष्णुधर्मोत्तरपु ३।२३३)

धारणामयी बुद्धि मधा कहलाती है। समझनेकी चेष्टा में तर्क होता है। न समझनेपर सशय होता है। भगवान् व्यासके अनुसार योगसाधना एव तर्कादि प्रमाणासे सशय निरस्त होकर परात्परका ज्ञान होकर परमात्म-साक्षात्कार होता है। यही बुद्धिका वास्तविक चमत्कार है। समाधि-दृष्ट प्रज्ञालोकमें परमात्मदर्शन करनेसे हृदय ग्रन्थिका भेद कामनाआका नाश पूर्णज्ञान पूर्ण निष्कामता सर्व सशयनाश एव कर्मजालसे मुक्ति सर्वत्र परमात्मदर्शन—जीवन्मुक्ति सिद्ध होती है।

गीता २।५० से ७२ तकमें स्थिर बुद्धिकी पूर्ण प्रक्रिया द्रष्टव्य है। वहाँ इस ब्राह्मी स्थितिकी कृतकृत्यताकी अवस्था नहीं है।

शिक्षा और स्वाध्याय—ब्रह्मचर्य साधना गायत्री-जप एव शौच स्नानाहारदिकी शुद्धिसे बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध एव कुशाग्र बुद्धिमें शिक्षा शोध प्रतिष्ठित

सूक्ति नामसे या 'व्यासमुनेर्वचनानीमानि' कहकर उद्धृत हैं। इन सभी लोगनि व्यासवचनोंसे अपन ग्रन्थोंकी प्रतिष्ठा बढ़ाये हैं। यस्तुत इनका मूल ध्यान ब्रह्मपर ही रहा, अत इन्होंने ब्रह्मसूत्र भविष्यपुराणका ब्रह्मपर्व स्कन्दपुराण पद्मपुराणादिके ब्रह्मखण्डादिके साथ साथ समग्र ब्रह्मपुराण ब्रह्मखण्डपुराण ब्रह्मवर्तपुराण तथा भागवत विष्णु आदि पुराण भी ब्रह्मप्राप्तपर ही रचे। ब्रह्मचर्यपूर्वक वेद-पुराणाध्याससे ब्रह्म (चद) ब्रह्मज्ञान एव परमात्म प्राप्ति शक्य है। महाभारत शान्तिपर्व २४०। १५, १७७। १६ तथा ब्रह्मपुराण २४० में इन्द्रियजय (सर्वकामना शून्यता) रूप ब्रह्मचर्यको हा मत्र कुछ माना गया है। एक इन्द्रिय भी बहिर्मुख हुई तो ब्रह्मचर्य पूरा नहीं ब्रह्म चद-भगवत्प्राप्ति तो दूर रहे अन्य माधन भी व्यर्थ हो हांग—'यद्येक भरतीन्द्रियम् । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दूते पादादिवादकम्॥

यह बात विष्णुधर्मोत्तर ३। २३३। ७३ ब्रह्मपुराण २५। ६ तथा मनुस्मृति २। ९३-१०० तकम निर्दिष्ट है। इस प्रकार इन्द्रियजय—विशुद्ध ब्रह्मचर्यद्वारा सर्वत्र भगवद्दर्शन ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मस्वरूप प्रतिष्ठा तथा सभीमें ईश्वर-सुन्दर विश्वमें सवा भावना हो इनका शिक्षाआका सार है। 'मै सेवक सचरावर रूप स्वामि भगवत' (रा० च मा० ४। ३) में अनन्य सेवा-भावनाका यात गास्वामाजीन पुराणों तथा भागवत ११। ३ के आधारपर लिखी है। मन इन्द्रियकि वशमें होनस दिय प्रज्ञाऽऽलाक' ऋतम्भरा प्रज्ञा सवत्र भगवद्दर्शन एव पराशान्तिकी प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान् व्यासकी कृपासे अब भी इस दिशामें प्रत्यक्ष अपार सहायता मिलती है। इन्नि एक कीटपर कृपा की और उम धीर-धीरे भयेय महर्षि बनाकर जीवमुक्त बना दिया। (विस्तारसे जाननेके लिय कल्याण'कामलकाङ्क देखिय।)

शिक्षाके लिय इनके प्रयाससे पूरा महाभारत व्याप्त है। द्रोण कृपाचार्य आदि शिक्षक इनके कृपापात्र थे। युधिष्ठिरक शिक्षक धौम्य आदि इनक शिष्य थे। इन्हनि

उन्हें युधिष्ठिरस मिलाया और स्वय युधिष्ठिरक रखनेवाले विद्वान् ब्राह्मणोंका— शिक्षाक्षरविश्वम् शिक्षाक्षरविश्वारदा' (महा वन० ३६। ४२) ममात्त किया है। य स्वय मसारक सबसे श्रेष्ठ थे। महाभारत १२। १७। २० में ये शिक्षित प्रज्ञा आरुढ़का यागारुढ और अशाध्य सिद्ध मानत है। अति ऊँच पर्वतपर बैठा हुआ मानो पूर विश्वका नीच देखता है।

व्यास-शिक्षासुधासार-संग्रह

शिक्षा और शास्त्र—शिक्षाप्राप्त डा लिट आन्युक्त व्यक्ति अक्षर पद वाक्य अर्थसहित अने भाषाओंको सुचारुरूपसे पढ़ता समझता और लिखता है। पर उन सबमें तथा सारे विश्वमें भगवद्भक्त भाव लाया जन्माभा सिद्ध नहीं होता, जो परम सत्य है—'बहूना जन्मनामन्त ज्ञानवान् मां प्रपद्यत' (इन्द्र ७। १९)। इसीके अभ्यासको योगवासिष्ठमें ब्रह्मभा कहा गया है। भगवान् व्यास कहत हैं कि सच्चा शिक्षा व्यक्ति उसे हा देखे उस सारतत्त्व परमात्माको छड़न कुछ भी न कहे क्योंकि ऐसी विवक्षा व्यर्थ होती है। उसकी बुद्धि हवाके झोंकसे नाव-जमी डूबता-उतरती है अत केवल भगवद्दर्शन श्रवण कथन ही कर्त—

ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षत

पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभि

न कुत्रचित् क्वापि च दु स्थिता मति

लभेत याताहतनीरिवात्सदम् ॥

(श्रीमद्भा १। ५। १५)

तथापि भगवान्का स्वरूप निर्णयमें शास्त्र ही प्रमाण है। परमानन्दस्वरूप भगवान् ह या नहीं स्वप्नरूप सत्य है या नहीं इसका निर्णय भी शास्त्र ही करते हैं अत वे परमात्मप्रतिपादक हैं और परमात्मा स्वय—शास्त्रयानि हैं अत सभी शास्त्रोंकी परिपूर्ण शिक्षा भी भगवान् व्यास परमावश्यक मानते हैं। वे वेदान्तसूत्र १। १। ३ में कहते हैं—'शास्त्रयोनिवत्वात्' तथा स्कन्दपुराण ब्रह्मखण्डम कहते

१ 'तत्रयान्प्रज्ञालोक — भारणाध्यानसमाधिसयमान् प्रज्ञा विशारदोभवति । (योगसूत्र ३। ७ व्यासभाष्य) भागवत १। ३। ३४ पर भी इनका प्रभाव है।

वेद इतिहास, पुराण, रामायण, भारतादि सभी शास्त्र अनन्य शिक्षणीय हैं इनके जाने बिना भगवान्का ज्ञान उनकी प्राप्ति सम्भव नहीं। अस्तु।

इनके अनुसार सदा भगवच्चर्चा एव भगवद्दर्शन ही शान्तिप्रद है। मुख्य भगवत्तत्त्वदर्शनकी साधन-प्रक्रियारूप शान्तिका उपदेश करते हुए वे कहते हैं कि अपनेको अमर-अमर समझकर बालकवत् शिक्षाग्रहण और धर्मार्जनमें निरन्तर लगाये रखे पर धर्मार्जन यह सोचकर प्राप्त तत्पर हो जाय कि मानो काल—मृत्यु उसके केश झड़ रहे हैं—

अजरामरवत् प्राप्तो विद्यामर्थं च विन्तयेत्।

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्॥

(शाङ्गो पट्टति ६६९ हितो १।१४)

शिक्षा, शील और विनय—महाभारत शान्तिपर्व १२४।१ म व्यासदेव कहते हैं कि शील एव विनयसे मनुष्य विश्वको एक दिनमें वश कर सकता है। मान्यतासे मात्र एक रातमें जनमजयने कुल ३ दिनोंमें और नाभागने केवल ७ दिनोंमें पृथ्वीको जीत लिया—

एकरात्रेण मान्यता त्र्यहण जनमेजय।

सप्तरात्रेण नाभाग पृथिवीं प्रतिपेदिरे॥

पर शील क्या है? इसके उत्तरमें शिक्षाकी प्रतिमूर्ति भगवान् व्यास कहते हैं कि मन क्रम वचनसे किसीस द्वेष न करना सबपर प्रेम अनुग्रह और दान—वस यही शील है—

अद्राह सर्वभूतानां कर्मणा मनसा गिरा।

अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत् प्रशस्यते॥

(महा शान्तिपर्व १२४।६६)

वे इसी प्रकार यही बात विनयके लिये भी कहते हैं—

यनस्था अपि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे॥

(विष्णुसमो पुराण ३।३३९)

—विनय भी मनुष्यको तत्काल राज्यासनपर विठानेमें समर्थ है।

शिक्षा और बुद्धि—भगवान् व्यासका कथन है कि श्रेष्ठ शिक्षाके लिये शुद्धतम बुद्धि ही आधार है। अमरकोशक धीवर्ग ब्रह्मवर्ग शब्दादिवर्ग नाट्यवर्गीयोंमें

बुद्धिपर विशद विचार है। बुद्धिके लिये प्रज्ञा मनीषा, धी, मति संविद आदि प्रसिद्ध पर्याय हैं। विशुद्ध बुद्धिमें ही शिक्षा ठीक-ठीक प्रतिष्ठित होती है। बिना शिक्षाके बुद्धि दुर्बल होती है। गीता ६।४३ में बुद्धिके व्यासदेवने (भगवान् श्रीकृष्णकी वाणीमें) जन्मान्तर-साधनाका फल कहा है—‘तत्र त बुद्धिसंयोग लभते पौर्वेदिकम्।’ इसीलिये बुद्धिवादी बौद्धोंने ‘अधिचित्त शिक्षा (संस्कृत बुद्धिमें उच्चतर शिक्षा पाना), अधिशील शिक्षा (आचार-सम्बन्धी सज्जनोंद्वारा शिक्षा-ग्रहण) अधिप्रज्ञा शिक्षा (विद्या-ज्ञान-सम्बन्धी तप एव स्वाध्यायद्वारा शिक्षा-ग्रहण)—ये तीन मुख्य शिक्षाएँ मानी हैं—(अभिधम्मकोश, धर्मसंग्रह १४० आदि)।

भगवान् व्यास तथा मनुने (४।१७) स्वाध्याय-द्वारा बुद्धि स्वास्थ्य, धन कल्याणकी अभिवृद्धिकी बात कही है। इनमें उन्होंने न्याय, मीमांसा, वेद पुराणादिको विशय बुद्धिवर्धक माना है शेषक लिये आयुर्वेद, ज्योतिष योगशास्त्र, अर्थशास्त्रका स्वाध्याय आवश्यक माना है—

बुद्धिबुद्धिकराण्याश्च धन्यानि च हितानि च।

नित्य शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्॥

(विष्णुसमोतरपु ३।२३३)

धारणामयी बुद्धि मधा कहलाती है। समझनेकी चेष्टामें तर्क हाता है। न समझनेपर सशय होता है। भगवान् व्यासके अनुसार योगसाधना एव तर्कादि प्रमाणसे सशय निरस्त होकर परस्परका ज्ञान होकर परमात्म-साक्षात्कार होता है। यही बुद्धिका वास्तविक चमत्कार है। समाधि-दृष्ट प्रज्ञालोकमें परमात्मदर्शन करनेसे हृदय-ग्रन्थिका भेद कामनाओंका नाश पूर्णज्ञान पूर्ण निष्कामता सर्व सशयनाश एव कर्मजालसे मुक्ति सर्वत्र परमात्मदर्शन—जीवन्मुक्ति सिद्ध होती है।

गीता २।५० से ७२ तकमें स्थिर बुद्धिकी पूर्ण प्रक्रिया द्रष्टव्य है। वहाँ इस ब्राह्मी स्थितिकी कृतकृत्यताकी अवस्था नहीं है।

शिक्षा और स्वाध्याय—ब्रह्मचर्य साधना गायत्री-जप एव शौच स्नानाभ्यासद्वारा शुद्धि बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध एवं कुशाग्र बुद्धिमें शिक्षा शीघ्र प्रतिष्ठित

होती है। तथापि एतदर्थं स्वाध्यायाभ्यास भी आवश्यक है। यह योगवासिष्ठ ३।२० महाभारतादिमें प्रतिपादित है।

भगवान् व्यास तो विष्णुधर्मम् स्वाध्यायस्य ही सर्वसिद्धि-प्राप्तिकी बात कहकर तद्विरोधी सभी अर्थात्कका त्याज्य कहते हैं—

स्वाध्यायन हि ससिध्येद् ग्राहणो नात्र सशय ।
कुर्यादप्यत्र वा कुर्यान्मित्रो ग्राहण उच्यते ॥
तथा—

सर्वान् परिहरेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिन ॥
अर्थात् स्वाध्यायके विरोधी सभी अर्थ विचार त्याज्य हैं।
गीतामें इस वाङ्मय तप कहा गया है—
स्वाध्यायाभ्यासने चैव वाङ्मय तप उच्यते ।

शिक्षा और पण्डित्य—स्वाध्यायादि साधनोसे पूर्ण शिक्षित व्यक्तिको कोशाम् निपुण प्रवीण विज्ञ भिन्न सुधी, पण्डित आदि कहा गया है। पर यत् पण्डित्य बुद्धियोग एवं सशय नाशक गुरुशास्त्र वचनकी सहारे ही होता है अनेकसशयोच्छेदि परीक्षाधेय दर्शकम्। सर्वस्य लोचन शास्त्रम्। शास्त्रो शिक्षा और स्वाध्यायका फल पण्डित्य भगवत्प्राप्ति कहा गया है—योग० व्यासभाष्य १।८२ २।५१ तथा महाभारत, विदुर-प्रजागर ३३।५।३० मं पण्डितका लक्षण निर्दिष्ट है। गीता ५।१९ आदिमें सच्चे पण्डितको भगवत्प्राप्त या भगवत्प्राप्तको सच्चा पण्डित कहा गया है। शुक्नीति तथा विष्णुधर्मादिमें भगवान् व्यासद्वारा प्रशस्त धर्मगुणसंवी निन्द्य राग दोषके परित्यागी, श्रद्धालु, आस्तिक व्यक्तिको पण्डित कहा गया है। विदुरजी भी यही कहते हैं—

निषेधते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेषते।

अनास्तिक श्रद्धान एतत् पण्डितलक्षणम् ॥

(वि नी ३३)

जो श्रेष्ठ आचार-पदार्थको ग्रहण कर, दुर्गुण त्यागकर ईश्वर शास्त्रादिमें श्रद्धा कर वही पण्डित विदुरक अनुसार जिस दृढ़ व्यक्तिको शीन, तप राग हर्ष विषाद कर्तव्य-कायम बाधा नहीं डालत पण्डित है—

यस्य कृत्स्नं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रति ।
समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पण्डित उच्यते ॥

(वि नी ११)

सागर यह है कि पण्डितके लिये शुद्ध ज्ञानार्जन सर्वसशयनाश परमावश्यक है।

कर्मफल—भगवान् व्यासक अनुसार मनु ज्ञान किये शुभाशुभ कर्मका फल अवश्य भोगना पड़ता है बिना भोगे वह करोड़ों कल्पोंतक नष्ट नहीं होता अशुभ कर्म भूलकर भी न करे। प्रायः काम क्रोध लोभस बुद्धि मारी जाती है—बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।

नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ॥
(ब्रह्मवैवर्त १।४४।७)

उपसंहार

भगवान् व्यास साक्षात् परमात्मा हैं। फिर भी सब केवल भगवदुपासनासे भगवत्साक्षात्कारकी शिक्षा देते हैं जो अनन्यभावसे इनके प्रत्येक चिन्तन करता हुआ तदनुसार भगवत्स्मरण ध्यान दर्शनकी साधना करता है उसे इनकी कृपासे पूर्ण सिद्धि, पूर्णानन्द प्राप्त होता है इस प्रकार ये स्वयं गुरु, ब्रह्म विद्या शिक्षा एव शिक्षा सभी रूपमें वन्दनीय हैं। आज जा भी ज्ञान सुशिक्षा रूप निधि हमें प्राप्त है वस्तुतः सब इन्हींका कृपाप्रसाद अच्छष्ट है। भास कालिदास बाण, तुलसीदास सूरदास आदि सभी इन्हींके उपजीवी हैं। अतः सभीने इनके मुक्तकण्ठसे गुणगान किया है।

असंतुष्ट मनुष्य किसीको भी संतुष्ट नहीं कर सकता जो सर्वदा संतुष्ट रहता है वह सबको प्रफुल्ल कर सकता है। जिन्हें पापकी बातें कहनेमें बहुत ही तत्पर रहती हैं उसे समत करना आवश्यक है।

आचार्य पाणिनिकी महत्त्वपूर्ण शिक्षा

महर्षि पाणिनि शिक्षाके परम प्रेमी एवं यावज्जीवन शिक्षापरायण ही रहे ।^१ उनकी पाणिनीय शिक्षा तो प्रसिद्ध ही है जो स्वर तथा उच्चारणके लिये पूर्ण मार्गदर्शिका है । उन्होंने लौकिक-वैदिक सभी प्रकारके शिक्षाज्ञोंपर भी शिक्षोपाङ्ग विचार किया है । अतः यहाँ उनपर एक स्वतन्त्र प्रबन्ध प्रस्तुत है ।

पाणिनिके अनुसार शिक्षा शब्दकी अनेक व्युत्पत्तियाँ हैं ।^२ उन्होंने माना शिक्षाको ही परब्रह्म मान रखा था । उनके धातुपाठर्म भी शिक्षा धातुएँ दी गयी हैं ।

पाणिनिके समयम शिक्षाकाल ब्रह्मचर्य कहलाता था—‘तदस्य ब्रह्मचर्यम्’ (पा० ५।१।९४) । इसमें शास्त्रीय ब्रह्मचर्यके नियमोंका पूर्णतया पालन करना पड़ता था । आचार्य—उपाध्यायदिसे विद्यार्थी— शिक्षार्थीका सम्बन्ध विद्यासम्बन्ध कहलाता था ।^३ ‘विद्यासम्बन्धोऽप्यस्तावद् उपाध्यायादागतम् औपाध्यायकम्, आचार्यादागतम् आचार्यकम्, शिष्यादागतं शिष्यकम्’ (४।३।७७ काशिका) । इस प्रकार इस सम्बन्धसे प्राप्त पदार्थ-ज्ञान शिक्षादिर्म ‘बुञ्’ (अक्) प्रत्ययका प्रयोग होता था । शिष्यका गुरुपसदन—गुरुके पास शिक्षार्थ जाना आचार्यकरण^४ कहलाता था और उपनयन भी (पाणि० १।३।३६) । शिष्योंके माणव और अन्तेवासी दो भेद थे । उन्हें दण्ड रखना पड़ता था—‘दण्डप्रधाना

माणवा ।’ पतञ्जलिके अनुसार वेदमें अपवृत् छात्र माणव कहलाता था ।^५ गुरुके पास गुरुगृहमें वास करनेसे अन्तेवासी कहलाना युक्त ही था (४।३।१३०) । ‘चरणे ब्रह्मचारिणि’ के अनुसार ये ग्रन्थरूपसे ब्रह्मचारी ही कहे जाते थे । गुरुकी छत्रवत् रक्षा करनेसे ये छात्र भी कहलाते थे (४।४।६२) ‘छत्रादिभ्यो ण’ ‘छादनादावरणाच्छत्रम् । गुरुकार्येणावहित

छिद्रावरणप्रवृत्तश्छत्रशील शिष्यश्छात्र । (काशिका) । छात्रोंको अजिन (मृगचर्म) एवं कमण्डलु सदा साथ रखना पड़ता था (द्र सूत्र ४।१।७१ तथा ६।२।१९४) ।

योग्य शिक्षक उन दिनों अनुचान (३।४।६८) और प्रवचनीय कहलाते थे (३।२।१०९) । वे दोनों प्रायः सदा उपस्थानीय (३।४।६८) एक साथ ही रहते थे । राजपुत्र ऋत्विजपुत्र आचार्यपुत्र साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते थे (६।२।१३३) । गुरुओंके आचार्य उपाध्याय प्रवक्ता श्रोत्रिय अध्यापक आदि भेद भी थे । अथर्ववेदका ११।५ वाँ पूरा सूक्त आचार्य और ब्रह्मचारीके सम्बन्धकी महत्ताका ही प्रतिपादक है । अष्टाध्यायीमें अयोग्य उच्छृङ्खल अनवहित शिष्योंके लिये तीर्थध्वाङ्क तीर्थकाल जात्य आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं (२।१।२६, ४१ आदि) । भागवतमें भी ऐसी बातें आयी हैं ।

- १ यावज्जायति तावदधीते । (काशिका बालमनोरमा)
- २ सनि मीमाधुरमलभशकभतपदमच इस् (पा ७।४।५४) की व्याख्यामें दाक्षित आदि लिखते हैं—‘शक्त् शिक्षति शक मर्षण इति दिवादि । शिक्षति अर्थात् शक्त् शक्ती शक मर्षण—दोनोंके सनन्तमे ‘शिक्षा’ ण बनता है । मनु निरनुबन्धपरिभाषया ‘शक मर्षण इत्यस्यैव ग्रहणमुचितमिति चेत् । अत्राह—इय हि परिभाषा प्रत्ययग्रहणविषया । इसम अद्य गजका शिक्षण चट्टा गुरुगृहमें रहनेकी शिक्षाकी चेष्टा एवं अभ्यास भी गृहीत है । शङ्का और जिज्ञासार्थमें या शिक्षा शब्द है । ‘शक्ति शङ्कायाम्’ शिक्षार्थशिक्षायाम् १।३।२१ पा यावत्तिके अनुसार इस जिज्ञासा—अर्थमें—शिक्षते आत्मनपद ही छटा है ।
- ३ मनु भी शिक्षाके द्वारा ज्ञानी जीवभुक्त निष्कामी बनकर परमपद प्रदान करनेवाले विद्यासम्बन्धको ही सर्वोत्तम सम्बन्ध मानते हैं । उस ही विद्यार्थोनिजन्मद आचार्यको सर्वोत्तम सभी माता पिताओंसे श्रेष्ठ वास्तविक माता पिता मानते हैं—
कर्ममाप्ता पिता चैन यदुत्पादयता मिथ । सम्भूतिं तस्य ता विद्याद्यधनावभिजायते ॥
आचार्यस्त्वस्य यो जाति विधिवद्देवपारग । उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजयमर ॥

(मनु २।१४०-४८)

- ४ एस विद्यार्थ्योऽयं सह माणव्य कहलाना था ।

होती है। तथापि एतदर्थं स्वाध्यायाभ्यास भी आवश्यक है। यह योगवासिष्ठ ३।२० महाभारतादिमें प्रतिपादित है।

भगवान् व्यास तो विष्णुधर्मम् स्वाध्यायसे ही सर्वसिद्धि-प्राप्तिकी बात कहकर तद्विरोधी सभी अर्थात्मिकता त्याज्य कहते हैं—

स्वाध्यायेन हि ससिध्येद् ब्राह्मणो नात्र सशयः ।

कुर्यादन्यत्र वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥

तथा—

सर्वान् परिहरेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः ॥

अर्थात् स्वाध्यायके विरोधी सभी अर्थ-विचार त्याज्य हैं।

गीतामें इसे वाङ्मय तप कहा गया है—

स्वाध्यायाध्यसनं धैव वाङ्मयं तप उच्यते ।

शिक्षा और पाण्डित्य—स्वाध्यायादि साधनोंसे पूर्ण शिक्षित व्यक्तिको कौशोमें निपुण प्रवेष विज्ञ मिश्र सुधी, पण्डित आदि कहा गया है। पर यह पाण्डित्य बुद्धियोग एव संशय-नाशक गुरुशास्त्र-वचनोंके सहारे ही हाता है 'अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्। सर्वस्य स्तोचनं शास्त्रम्'। शास्त्रोंमें शिक्षा और स्वाध्यायका फल पाण्डित्य भगवत्प्राप्ति कहा गया है—योग० व्यासभाष्य १।८२ २।५१ तथा महाभारत विदुर-प्रजागर ३३।५।३० में पण्डितका लक्षण निर्दिष्ट है। गीता ५।१९ आदिमें सच्चे पण्डितको भगवत्प्राप्त या भगवत्प्राप्तको सच्चा पण्डित कहा गया है। शुक्रनीति तथा विष्णुधर्मोदिमें भगवान् व्यासद्वारा प्रशस्त धर्मगुणसेवी निन्द्य राग दोषके परित्यागी, श्रद्धालु, आस्तिक व्यक्तिको पण्डित कहा गया है। विदुरजी भी यही कहते हैं—

नियेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।

अनास्तिक श्रद्धान् एतन् पण्डितलक्षणम् ॥

(वि० नी० ३३)

जो श्रेष्ठ आचार-पदार्थको ग्रहण कर दुर्गुण त्यागकर, ईश्वर-शास्त्रादिमें श्रद्धा के वही पण्डित विदुरक अनुसार जिस दृढ़ व्यक्तिको शीत, ताप, राग, हर्ष विषाद कर्तव्य कार्यमें बाधा नहीं डाल पण्डित है—

यस्य कृत्य न विघ्नन्ति शीतमुष्ण भय रति ।

समृद्धिरसमृद्धिर्वा स र्थ पण्डित उच्यते ॥

(वि० नी० १)

साधना यह है कि पण्डितके लिए भगवत्प्राप्ति श्रद्धा ज्ञानार्जन सर्वसंशयनाश परमावश्यक है।

कर्मफल—भगवान् व्यासक अनुसार मनुष्यको प्र किये शुभाशुभ कर्मका फल अवश्य भोगना पड़ता। बिना भोगे वह करोड़ों कल्पोंतक नष्ट नहीं होता। अशुभ कर्म भूलकर भी न करे। प्राय कर्म, ब्र लोभसे बुद्धि मारी जाती है—'बुद्धिनाशात् प्रणश्यति'।

अवश्यमव भोक्तव्यं कृते कर्म शुभाशुभम्।

नाभुक्तं क्षीयत कर्म कल्पकोटिशतैरपि ॥
(ब्रह्मवैवर्त १।४।५)

उपसंहार

भगवान् व्यास साक्षात् परमात्मा हैं। फिर भी स केवल भगवदुपासनासे भगवत्साक्षात्कारकी शिक्षा देते हैं जो अनन्यभावसे इनके ग्रन्थोंका चिन्तन करता हुआ तदनुसार भगवत्स्मरण ध्यान दर्शनकी साधना करता उसे इनकी कृपासे पूर्ण सिद्धि, पूर्णानन्द प्राप्त होता है इस प्रकार ये स्वयं गुरु, ब्रह्म विद्या शिक्षा एवं शिक्ष सभी रूपोंमें वन्दनीय हैं। आज जो भी ज्ञान सुशिक्षा निधि हमें प्राप्त है वस्तुतः सब इन्हींका कृपाप्रसा वच्छिष्ट है। भास कालिदास बाण तुलसीदास, सूरदा आदि सभी इन्हींके उपजीवी हैं। अतः सभीने इन मुक्तकण्ठसे गुणगान किया है।

असंतुष्ट मनुष्य किसीको भी संतुष्ट नहीं कर सकता जो सर्वदा संतुष्ट रहता है वह सबको प्रफुल्ल कर सकता है। जि पापकी बातें कहनेमें बहुत ही तत्पर रहती है उस संयत करना आवश्यक है।

ज्ञानविद्या नाचिकेतसविद्या, त्रिणाचिकेतसविद्या
नन्दनविद्या, प्रवाहणविद्या प्राणविद्या बालाकिविद्या
महाध्वनिविद्या भूमाविद्या मन्त्रविद्या, मधुविद्या
महाभाग्यविद्या मैत्रेयीविद्या वैश्वानरविद्या शाण्डिल्यविद्या
नवविद्या आदि शताधिक विद्याओंपर विचार करते हुए
प्रध्यात्मविद्या या ब्रह्मविद्याको ही प्रधान विद्या बताया
। श्रीमद्भागवतकारके मतमें भी यह विद्या, ज्ञान शिक्षा
ब्रह्मसे भिन्न नहीं है—

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यन्ज्ञानमहयम् ।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते ॥
तत्त्वबोध तत्त्वप्राप्ति सानुभव अद्वैतदृष्टि आदि
परमात्माके ही पर्याय हैं । उसकी दृष्टिमात्रमें ससारके जीव
मुक्त होते हैं—

तददृष्टिगोचरा सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातकैः ।
हृदयग्रन्थिभेद कामसंशयादि सर्वदोषोपशान्तिपूर्वक
कर्मजालसे मोक्ष परमानन्दस्वरूप शान्त शाश्वत परमात्मपदमें
प्रतिष्ठा विद्याका प्रयोजन या फल है ।

आचार्य विज्ञान एव शिक्षाके प्राण थे । उन्होंने
ज्ञानको ईश्वररूप माना और जीवनभर शिक्षाके लिये ही
सब कुछ किया । वे सुखभोगको छोड़कर धर्माचरण तथा
ब्रह्मार्थीय दर्शनमें निष्ठित रहे । तीव्र वरुण्यरूप धर्मफलमें
उन्होंने ज्ञानरूप सम्यग्दर्शन और परमात्मदृष्टि प्राप्त की ।

सम्यग्दर्शन या अद्वैतदर्शन

अज्ञानमूलक अशिक्षाकी निवृत्तिक लिये व शिक्षारूप
ज्ञानाप्तिको सम्यग्दर्शनसे ही अभिहित करत है—
'न ह्यस्या (अविद्याया अशिक्षाया) सम्यग्दर्शना-
दन्त्यत्रिवारकम् । प्राक् तु सम्यग्दर्शनाद् प्रतैषा भ्रान्ति
सर्वजन्तुषु । सम्यग्दर्शिनं कृतार्थत्वात् अभिमानाभावाच्च
सम्यग्दर्शिनं (ब्रह्मसूत्रभाष्य २।३।४८) । अत्र तु
सम्यग्दर्शनं ज्ञानयज्ञशब्दितम् । समर्थमिदं यच्चन
ब्रह्मार्पणम् । सम्यग्दर्शनं च प्रकृतं कर्मण्यकर्म य पश्येत्
(गीता ४।१८) सम्यग्दर्शनं तथैवोपसंहारात्'
(गीता ४।२४-२५ शा भा) मनुस्मृतिमें सम्यग्दर्शनका
ही तात्त्विक शिक्षा कहा गया है—

सम्यग्दर्शनसम्पन्न कर्मीभर्न निबध्यते ।
दर्शिनं विहीनस्तु ससार प्रतिपद्यते ॥

(६।७४)

कुल्लूभट्टके अनुसार इसमें मुण्डक (२।८), एव
वेदान्तसूत्र (४।१।१३) 'तदधिगमश्चेतसिनाज्ञौ
तदव्यपदेशात्' सूत्र भी भावित है । मनुने सारी शिक्षाओंका
मूल तथा पर्यवसान परमात्मोपलब्धि एव आत्मज्ञानमें
प्रशिक्षण ही बताया है । वे कहते हैं—

सर्वधामपि चैतैषामात्मज्ञान पर स्मृतम् ।

तद्व्यग्रह्य सर्वविद्याना प्राप्यते ह्यमृत तत ॥

(मनु १२।८५)

'निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु' (मनु १२।८९), 'सम
पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति' ॥ (मनु १२।९१)
'यद्योक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तम । आत्मज्ञाने
शमे च स्याद् वेदाध्यासे च यत्नवान् ॥' (मनु १२।९२),
'सर्वमात्मनि सम्यज्येत् (मनु १२।११८), विद्यात् त
पुरुष परम् ।' (मनु १२।१२२) । अर्थात् द्विजोत्तमको
वेदाभ्यास एव ज्ञान-सिद्धिमें विशेष यत्नवान् होना चाहिये ।

आचार्यने मनुके वचनोंको प्रमाणस्वरूप उद्धृत करते
हुए उस परमात्मको अन्तर्हृदय पर बाहर-भीतर सर्वत्र
देखनेके लिये बार-बार अनुरोध किया है ।

आचार्यकी दृष्टिमें वैराग्य ही कैवल्यप्रद एव समस्त
शिक्षा-ज्ञानका फल है । इसीसे सम्यग्दर्शन एव कृतार्थता
हाती है । परमज्ञेय शिक्ष्य भगवत्तत्त्वको अधिगतकर विद्वान्
कृतकृत्य हो जाता है ।

ज्ञेय ज्ञेयाम्यतीत परमधिगतं तत्त्वमेक विशुद्धं
विज्ञायैतद् यथायच्छ्रुतिमुनिगदितं शोकमोहावतीत ।
सर्वज्ञ सर्वकृत् स्यादध्ययभयरहितो द्राह्मणोऽप्राप्तकृत्य ॥

(उपदेशसाहस्री सम्यग् प्रतिप्रकरण १०।८२)

ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्य तस्यैव नान्तरीये हि कवलयम् ।

(ब्रह्म योग भाष्य शंकरभाष्यविवरणानि)

जा शिक्षा शाश्वत शान्ति मुक्ति प्राप्ताप्राप्त्य निर्णय
सुख-दुःख विवेचन भूत भव्यका ज्ञान न कराय वह
आचार्यकी दृष्टिमें शिक्षा ही नहीं है ।

आचार्यकी शास्त्रोंमें अनेक व्युत्पत्तियाँ हैं। पाणिनिकी परम्परावालीन आचार्य शब्दकी—
आचिनोति च शास्त्रार्थनाचारे स्थापयत्यपि।

स्वयमाचरेत् यस्मात् तस्मादाचार्य ईष्यते ॥
—यह व्युत्पत्ति प्रदिष्ट की है।

आचार-चरित्रप्रधान होनेके कारण सदाचारक मुख्य शिक्षणके कारण उस श्रद्धापूर्वक आचार्य कहते थे। एकदेशक—विद्याक एक प्रविभागक अध्यापन करनेवालेको उपाध्याय भी कहते थे। उस ही अध्यापक प्रवक्तृ आदि भी कहा गया है।

श्रोत्रिय सस्कार विद्या अनुष्ठानादिके सयुक्त होते थे। पाणिनिन शिक्षाशास्त्र तथा सभी भी विस्तारस विचार किया है। उन्हें ज्यातिप म ज्ञात था—कालाद्भ्यु नक्षत्रेण युक्त काल। ही इसका अनेक ग्रन्थोंमें भी उल्लेख किया है श्रेष्ठ विद्वानोंकी भी चर्चा की है। उसकी पूरी जानकारी लिये समग्र ग्रन्थका अवलोकन आवश्यक है। न काशिका जिनन्दबुद्धि, हरदत्त, पतञ्जलि कैट्य व वर्धमान आदिकी व्याख्याएँ भी परम सहायक हैं।

जगद्गुरु भगवान् आद्य शंकराचार्यका शिक्षा-दर्शन

आदिगुरु भगवान् शंकराचार्य ज्ञानावतार तथा आनन्द एव साक्षात् ब्रह्मक स्वरूप ही थे। स्वयं भगवती शारदाने कहा था—

शंकर शंकर साक्षाद् व्यासो नारायण स्वयम्।

तद्योर्विवादे सम्प्राप्ते न जान किं करोम्यहम् ॥

अत वे सामात् ज्ञानमूर्ति शिवक ही विग्रह थे। शंवागर्मा एव शं व पुराणोंमें शिवका स्वत विज्ञानविग्रह और बाधस्वरूप कहा गया है।

सर्वज्ञता तृप्तिरनादिशोभ

स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति।

अनन्तशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञा

पडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥

(वायुपुराण १२।३३ शिवपुराण १।१८।१२)

वस्तुत समता सर्वज्ञता तृप्ति शान्ति

अलुप्तक्रियाशक्तिता एव ब्रह्मकात्म्यवाध—य आचार्यके

जन्मजात गुण थे। उन्होंने यावज्जीवन शिक्षाग्रहण शिष्यों प्रशिक्षण शास्त्रावगाहन शताधिक गम्भीर ग्रन्थोंका लेख उपदेशादिक ही कार्य किये। अत उनके शिक्षात्मक विचार अवश्य अनुसंधय ह ॥^१

आचार्यके मतमें शिक्षाक हजारों भेद हैं। नि प्रकारकी भी प्रवृत्तिमें प्रयाजक तत्त्वकि इष्ट साधन, या प्रयत्नका शिक्षा शिक्षण या प्रशिक्षण कहते हैं—विभिन्नप्रवृत्तिप्रयोजकेष्टसाधनताज्ञानाख्यशिक्षाया प्रय प्रशिक्षण कथ्यते। पर वे इस शिक्षाका विद्या प विशेषतया अभिहित करते हैं। इस विद्या (शिक्षा) और उसकी विशिष्ट व्याख्याका वर्णन उन्होंने अपने ग्रन्थ विशद रूपस किया है। आचार्यचरणन आ ब्रह्मसूत्र-भाष्यादि ग्रन्थोंमें अक्षरविद्या अग्निविद्या अन्तर्यामिनिविद्या अक्षरपतिविद्या आनन्दविद्या उद्गीर्धनिविद्या उपकामलविद्या गार्ग्यक्षरविद्या दहर्षविद्या पर्यङ्कविद्या

१ माधवाचार्यकृत शंकरविजयमें यह साक्षात् नारायणाक्षरत पंचपादाचार्यकी उक्ति है—

स्व शंकर शंकर एव साक्षाद् व्याससु नारायण एव नूनम्। तद्योर्विवादे सतत प्रसक्ते किं किं करोऽहं करवाणि सद्य ॥

(२।१।

२ आचार्यकी गीता-वदन्तभाष्य उपदेशसाहस्री आदि कृतियों एवं जीवनीपर अवतक हजारों अनुसंधान हुए हैं। उनक शिष्य प्रशिष्य मठ मन्दिरोंकी सीमा नहीं। संस्कृतके ये वदन्त दर्शनादि सभी क्षेत्रके पचहत्तर प्रतिशत ग्रन्थ उन्हींका परम्परेमें रचित हैं इनके वदन्त गीतादि भाष्याकी छाया अनुवर्ति व्याख्याओंकी गणना अशक्य है। यही उनका जगद्गुरुत्व है।

आग्निविद्या, नाचिकेतसविद्या, त्रिणाचिकेतसविद्या, तर्दन्विद्या, प्रवाहणविद्या, प्राणविद्या, चालाकिविद्या, ध्वविद्या, भूमाविद्या, मन्त्रविद्या, मधुविद्या, हाभाग्यविद्या, मैत्रेयीविद्या, वैश्वानरविद्या, शाण्डिल्यविद्या, तर्गविद्या आदि शताधिक विद्याओंपर विचार करते हुए मध्यात्मविद्या या ब्रह्मविद्याको ही प्रधान विद्या बताया है। श्रामद्व्यभगतकारके मतमें भी यह विद्या ज्ञान, शिक्षा, ब्रह्मसं मित्र नहीं है—

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ञज्ञानमद्वयम् ।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते ॥
तत्त्वबोध, तत्त्वप्राप्ति सानुभव अद्वैतदृष्टि आदि परमात्माके ही पर्याय हैं। उसको दृष्टिमात्रमें ससारके जीव मुक्त होते हैं—

तद्दृष्टिगोचरा सर्वे भुव्यन्ते सर्वपातकै ।
हृदयग्रन्थिभेद कामसशयादि सर्वदोषोपशान्तिपूर्वक कर्मजालसे मोक्ष परमानन्दस्वरूप शान्त शाश्वत परमात्मपदमें प्रतिष्ठा विद्याका प्रयोजन या फल है।

आचार्य विज्ञान एव शिक्षाके प्राण थे। उन्होंने ज्ञानको ईश्वररूप माना और जीवनभर शिक्षाके लिये ही सब कुछ किया। वे सुखभोगको छोड़कर धर्माचरण तथा ब्रह्मालोक्य-दर्शनमें निष्ठित रहे। तीव्र वैराग्यरूप धर्मफलमें उन्होंने ज्ञानरूप सम्यग्दर्शन और परमात्मदृष्टि प्राप्त की।

सम्यग्दर्शन या अद्वैतदर्शन

अज्ञानमूलक अशिक्षाकी निवृत्तिके लिये वे शिक्षारूप शान्तिाप्तिके सम्यग्दर्शनसे ही अभिहित करत हैं—
'न ह्यस्या (अशिक्षाया अशिक्षाया) सम्यग्दर्शना-
दन्पन्नविदारकम् । प्राक् तु सम्यग्दर्शनाद् प्रतप्या भ्रान्ति
सर्वजन्तुषु । सम्यग्दर्शिनं कृतार्थत्वात् अभिमानाभावाच्च
सम्यग्दर्शिनं (ब्रह्मसूत्रभाष्य २।३।४८) । अत्र तु
सम्यग्दर्शनं ज्ञानयज्ञशब्दितम् । समर्थमिदं यवन
ब्रह्मार्पणम् । सम्यग्दर्शनं च प्रकृत कर्मण्यकर्म य पश्येत्
(गीता ४।१८) सम्यग्दर्शनं तथैवोपसंहारतः'
(गीता ४।२४-२५ शा भा०) मनुस्मृतिर्हि सम्यग्दर्शनको
ही तात्त्विक शिक्षा कहा गया है—

सम्यग्दर्शनसम्पन्न कर्मभिनं निश्चय्यते ।
दर्शनेन विहीनस्तु ससार प्रतिपद्यते ॥

(६।७४)

कुल्लूभट्टके अनुसार इसमें मुण्डक० (२।८), एव वेदान्तसूत्र (४।१।१३) 'तदधिगमश्लेषविनाशौ तदव्यपदेशात्' सूत्र भी भावित है। मनुने सारी शिक्षाओंका मूल तथा पर्यवसान परमात्मोपलब्धि एव आत्मज्ञानमें प्रशिक्षण ही बताया है। वे कहते हैं—

सर्वधामपि चैतेयमात्मज्ञानं पर स्मृतम् ।
तद्व्यग्रहं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं तत ॥

(मनु १२।८५)

'निष्काम ज्ञानपूर्वं तु' (मनु १२।८९) 'सम पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति' ॥ (मनु० १२।९१) 'यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तम । आत्मज्ञाने शमे च स्याद् वेदाभ्यासे च यत्नवान् ॥ (मनु० १२।९२) 'सर्वधामानि सम्यग्येत्' (मनु० १२।९१८) 'विद्यात् त पुरुष परम् ।' (मनु० १२।१२२) । अर्थात् द्विजोत्तमको वेदाभ्यास एव ज्ञान सिद्धिमें विशेष यत्नवान् होना चाहिये।

आचार्यने मनुके वचनोंको प्रमाणस्वरूप उद्धृत करते हुए उस परमात्माको अन्तर्हृदय एवं बाहर-भीतर सर्वत्र देखनेके लिये बार-बार अनुरोध किया है।

आचार्यकी दृष्टिमें वैराग्य ही कैवल्यप्रद एव समस्त शिक्षा-ज्ञानका फल है। इसीसे सम्यग्दर्शन एव कृतार्थता होती है। परमज्ञेय शिक्ष्य भगवत्त्वको अधिगतकर विद्वान् कृतकृत्य हो जाता है।

ज्ञेय ज्ञेयाभ्यतीत परमधिगतं तत्त्वमेक विशुद्धं विज्ञापेत्तद् यथावच्छ्रुतिमुनिगदितं शोकमोहावतीतं । सर्वज्ञ सर्वकृत् स्यादध्वभयरहितो ब्राह्मणोऽप्याप्तकृत्य ॥

(उपनिषद्भाष्य सम्यङ् मतिप्रकरण १७।८२)

ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यं तस्यैव नात्तरीय हि कैवल्यम् ।

(ब्रह्म योग भाष्य शंकरभाष्यविरचिता)

जो शिक्षा शाश्वत शान्ति मुक्ति, ब्राह्मप्राप्त्य निर्णय सुख-दुःख विवचन भूत भव्यक ज्ञान न कराये वह आचार्यकी दृष्टिमें शिक्षा ही नहीं है।

शिक्षाके लिये सद्गुरुकी शरण परमावश्यक है। सच्चे गुरुकी महिमा सर्वथा अवर्णनीय है (शतरत्नोकी १-३, विवेकचूडामणि ४-१४)। यद्यपि अधिकारीका आधी बातें पूर्व ही भासित होती रहती हैं पर शास्त्र और गुरुकी कृपास शम दम, उपरति, तितिक्षा श्रद्धा समाधान तीव्र विरक्ति भगवद्धर्म-तत्त्वज्ञान शुद्ध्योष तत्त्वनिष्ठा दार्ढ्य होकर साधक शीघ्र ही परमात्मसाक्षात्कार कर कृतार्थ हो जाता है।

अद्वैत-दर्शन ही सम्यग्दर्शन है

आचार्यने विशुद्ध ज्ञानात्मा परब्रह्ममें निर्यनिष्ठ होकर यावज्जीवन अद्वैतको ही देखा। द्वैतमें अशिक्षा अविद्या भ्रम मोह सशय अज्ञान, अशुद्धि एव भयादि दोष नित्य स्निहित हैं। शिक्षादिसे परमात्माका प्राप्त किये बिना देखे बिना भ्रम अज्ञान अशिक्षाकी निवृत्ति हुए बिना सुख-शान्ति असम्भव है।

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
न चाभावयत ज्ञान्तिरज्ञान्तस्य कुत सुखम् ॥
नाय लोकोऽस्ति न परो न सुखं सशयात्मन ॥

(गीता २।६६ ४।४०)

समस्त गाताका भी यही अन्तिम निर्देश है।

हजारों भाषा कलाविज्ञानका डी० लिट्० उपाधियाँ मायामय हैं। पर आचार्य प्रवरने भगवद्दर्शन या विशुद्धज्ञानके नित्य साक्षात्कारको ही सर्वापरि सफलता माना उपाधि माना जा अति कठिन है। यह सभी जानते हैं। सर्वत्र इसीका प्रतिपादन किया वस्तुतः यही उनका (और विशयकर उनका ही) तत्त्वतया जगद्गुरुत्व है। इससे भारतका सिर सर्वाधिक ऊँचा हुआ है।

सर्वत्र एकमात्र शुद्ध बुद्ध सच्चिदानन्दधन परमात्माकी दृष्टि सम्यग्दर्शन या साक्षात् भगवद्दर्शन अत्यन्त पवित्र भावना है। ('एकमेवाद्वितीयम्', 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म (छा) एक सद् 'वासुदेव सर्वं (गीता ७।२९ १३।२) आत्मेति तूष्णच्छान्तिं प्राहयन्ति च' (वेदा० ४।१।१३) आदि वचनास सभी वद-वेदान्त पुराण आदि यही कहते हैं।

'यान अखण्ड एक सीताम्बर', 'सोइ सच्चिदानन्दधन

रामा', 'अज विग्यान रूप बल धामा।' व्यापक अखण्ड अनन्ता 'अज अद्वैत अगुन हृदयेसा' 'हृदय तम कूप परब एहि लागे' आदिमें तुलसीदास अ महान् सत भी यही कहते हैं। इस भावनामें सभी नेक सभी तीर्थ सभी वेद-ज्ञान एकत्र हाते हैं। यहाँ शान्तिर्द्ध ह। तथापि इस शिक्षाके लिये अन्य साधन गुणसङ्ग शास्त्रश्रवण, मनन विद्याभ्यास आदि आवश्यक हैं। 'आवृत्तिरसकृदुपदेशात्' आदिक वदान्त-भूत सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह प्रजोधसुधाकर विवेकचूडामणि आत्मबोध अपरोक्षानुभूति आदिमें आचार्यने विस्तार बतलाया है।

इस शिक्षा-ज्ञानसिद्धिके लिय सभी पवित्र धर्मात्मा योग भक्ति वदान्तादि शास्त्रज्ञानका शिक्षण, अवलोकन मनन आवृत्ति तदनुसार आचरण आवश्यक है। ठहलें ३२ वर्षोंमें ही विशाल ग्रन्थशिकी रचना कर बौद्धधर्म-जने बुद्धि विद्याके पक्षपाती विद्वानाको परास्तकर अहिमसा भारतको परास्त करनेवाले सारे विदेशियोंको भी परास्त करते रहनका शाश्वत मन्त्र इस प्रकार फूँकर जो अन्तर्गत लिय ३२ जन्मों भी सम्भव न था। उनके भक्त्यर्थ प्रशोत्तर, मोहमुद्गर प्रशोत्तररत्नमणिमालिका एव प्रशास्त्रमे लेकर उपदेशसाहस्रोतक उनके शिक्षा-ग्रन्थ २००क लगभग हैं। व्याख्याताओंकी परम्परा ने तो उससे विश्वको ह आच्छादित कर दिया। इनमें सभी प्रकारकी शिक्षाएँ हैं पर ये सभी एक ही मुख्य कल्याणमार्गका शिभा—उपदेश देते हैं। पूर्ण शुद्ध तत्त्व ज्ञान या एक परमात्माका अद्वैत ज्ञान या सब शुद्ध पूर्ण शिक्षा या परमात्मास कोई भेद नहीं। इससे सारे विश्वके प्राणी अपने सहित परमात्मने दीखते हैं। ऐसा देखते ही सारे रोग शोक मनोदोष दुःख व्याधियाँ सदाक लिये समाप्त हो जाती हैं और माक्षात् सच्चिदानन्दधन परमात्मा सदाके लिये बाहर भीत सर्वत्र दीखन लग जाते हैं—प्राप्त हो जाते हैं और—'नाम न त्व नो जगत्।' को भूलकर केवल एक ज्ञानानन्द—परमानन्द अखण्डज्ञानस्वरूप परमात्माका ही भान हान लगता है। यहाँ आचार्यकी शिक्षाका सारसर्वस्व है। इसक निरन्तर अभ्यासमें कृतकल्पता है।

आचार्य विद्यारण्यकी सर्वोत्तम शिक्षाएँ

जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यकी परम्परामें एक-से-एक श्रेष्ठ विद्वान् हुए हैं। उन विद्वानोंमें आचार्य विद्यारण्य भी अन्यतम हैं। इन्होंने आचार्यके अधूरे कार्यों—नृसिंहतापनी आदिके भाष्योंको पूरा किया। इसी प्रकार इनकी भी अधूरी पञ्चदशीका कार्य इनके गुरु विद्यातीर्थने पूरा किया।

आचार्य विद्यारण्यके द्वारा निर्मित पचासों ग्रन्थ हैं। शिक्षा तथा उपदेशकी दृष्टिसे पञ्चदशी विवरणप्रमेयसमग्र जीवन्मुक्तिविवेकादि श्रेष्ठ ग्रन्थ हैं। जीवन्मुक्तिविवेक सर्वाधिक मधुर एवं सरल है। इनके अनुसार मोक्षमें ही स्थायी सुख एवं शान्ति है पर वह स्थिति यदि जीते जी प्राप्त कर ली जाय तो विशेष बुद्धिमत्ता है। बुद्धि एवं शिक्षाके सहारे ज्ञानद्वारा यह स्थिति सहज प्राप्य है। शुद्ध ज्ञान होनेपर नित्य अनित्यके विवेकसे संसारकी दुःखरूपता समझमें आने लगती है और दोखने लग जाती है। संसारकी नि सारता जानेपर सार एवं सुखमय पदार्थकी खोजमें प्राणी परमात्माकी ओर प्रवृत्त होता है। परमात्माकी जानकारीसे ही उसकी प्राप्तिकी साधनामें तीव्रता आती है। परमात्माकी प्राप्तिसे हृदयग्रन्थिरूप अविद्या-वासनाजाल—कामनाआँक उच्छेद संशय ज्ञान अशिक्षाके अन्त और ज्ञानोदयपूर्वक जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति होती है। परमात्मपद हिरण्यगर्भादिसे भी श्रेष्ठ है। हृदयस्थ आत्मा कर्ता है या साक्षी? यदि साक्षी है तो वह साक्षात् परब्रह्म है या नहीं? इत्यादि संशय नष्ट होकर आत्मामें परमात्माका दर्शनकर द्रष्टाको विशुद्ध बोध कृतार्थता एवं परमानन्दकी प्राप्ति होती है।

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

(मुण्डकोपनिषद्)

शिक्षा ज्ञानाभ्यासद्वारा चित्तके अविद्या विपर्यय क्लेश कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि दापकी निवृत्ति ही जीवन्मुक्ति है। अतः शिक्षाद्वारा पुरुषार्थ सम्पादनसे परम श्रेयकी प्राप्ति ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। बाल्यकालसे ही सत् शास्त्रोंकी शिक्षा एव अभ्याससे सत्सङ्ग एवं मदगुणोंद्वारा यह परम कल्याणकारी श्रेष्ठ अर्थ प्राप्त होता है—

आबाल्यादलमभ्यस्यै शास्त्रसत्संगमादिभिः ।

गुणैः पुरुषयत्नेन सोऽर्थः सम्पाद्यते हितः ॥

(योगवासिष्ठ २।५।१३ जीवन्मुक्तिविवेक प्रमाणप्रकरणम् २४ ३५)

वासनाओंमें बंधा अज्ञानी अशिक्षित संशयभ्रमग्रस्त पुरुष संसरणको प्राप्त होता है। शास्त्रोंकी शिक्षासे नरकरूप संसारसं निकलनेके लिये सत्सङ्गद्वारा शास्त्रसिद्ध ईश्वरकी प्राप्तिमें प्रयत्नशील होना ही कल्याणका मार्ग है। अशुभ वासनाओंमें लगे चित्तको शुद्ध शास्त्रज्ञान-वासना ईश्वरप्राप्तिमें प्रेमसं प्रवृत्त करना चाहिये। सहसा तीव्र वासना-नदीका वेग अनुपरोध्य ही है। जैसे बच्चेको मृदुभक्षणसे हटाकर फलभक्षणमें मणि-मुक्तासे हटाकर कन्दुकक्रीडामें लगाते हैं वैसे ही चित्तको भी सत्सङ्गमें लगाकर सत्-शास्त्राभ्यासमें लगाकर मोह अविद्यादिका अपाकरण कर बाधस्वरूप ईश्वरतत्त्वको जानकर उनकी प्राप्तिमें लगाना चाहिये। ईश्वर क्या है?, कैसा है? इसे ठीक-ठीक शास्त्र ही बतलाते हैं। अतः शास्त्रोंका पूरा स्वाध्याय कर परमात्मरूपको जानते न-जानते परमात्माकी प्राप्ति और जीवन्मुक्ति अवस्था महजमें आ जाती है—

गुरुशास्त्रप्राप्तेस्तु निर्णीतं तावदावर ॥

शुभमनुसृत्य मनोज्ञभावबुद्ध्या अधिगमय पदं यदद्वितीयं तदनु तदव्ययमुच्य साधु तिष्ठ ।

(यागवा ५ जीवन्मुक्तिप्रमाण प्र पु ४०)

योगवासिष्ठ ३।१।४ १३ म तथा गीता २।२६-७२

एवं १२ १४ आदि अध्ययोंम सौम्य शान्तमुखप्रभा स्वच्छान्तहृदय वासनाशून्य ज्ञानीको जीवन्मुक्त कहा गया है। उससे लोकको उद्दग नहीं होता। वह सचित्त होकर भी निश्चित या ईश्वरचित्त होता है—

यः सचित्तोऽपि निश्चितः स जीवन्मुक्त उच्यते ।

असम्मानात् तपोबुद्धिः सम्मानात् तु तपः क्षयः ।

(पु ८३)

अतः मनुष्यको नरकके कारणभूत भोगोंसे दूर रहकर वैराग्याभास-प्रदर्शक शास्त्रोंमें ही लीन रहना चाहिये। उस श्रेष्ठ शास्त्रोंकी ज्ञानामृतपूर्ण वाणिष्योंकी शिक्षासं निगन्तर परितुष्ट होकर कृतकृत्यता एवं जावन्मुक्तिका साक्षात् अनुभव करत रहना चाहिये।

सत गोस्वामी तुलसीदासजीकी शिक्षा-दृष्टि

गोस्वामीजीका नाना-पुराण निगमागमसम्मत रामचरित मानस भक्ति योग तथा ज्ञानकी शिक्षाका स्वच्छ दर्पण है। उसम वेदान्तवेध श्रीराम-रूप सुस्पष्ट प्रतिनिधित्व होता है। उन्होंने सतोंसे शिवादि देवताओंस, तीर्थार्जनस तथा गम्भीर शास्त्रावागहनस सशयसंकटपाशमाचिनी दिव्य शिक्षा प्राप्त की थी, अत उनका काय विश्वमं सर्वाधिक लोकप्रिय और जन-जनका कण्ठहार बन गया है। वे योगवासिष्ठ, उपनिषद्, गीतादिके अनुसार शिक्षासाररूप पूर्णग्रन्थ श्रीरामको सदा सर्वत्र देखत हैं—

सहज प्रकासरूप भगवान्। नहि तहँ पुनि छिपान बिहान्॥

जगत प्रकाश प्रकासक रामू। भाषाधीस ग्यान गुन धामू॥

श्रीरामक अवतारका मुख्य प्रयोजन मनुष्याको ज्ञान देना—शिक्षित करना था। उन्होंने पिता माता गुरु, परिजन राजा प्रजाका व्यवहार कैसा हो इसका आदर्श रखा। विशेषकर उनके श्रीराम शिक्षा ज्ञानरूप ही हैं। वे तत्त्वतः अखण्ड ज्ञानरूप हैं—

ग्यान अखंड एक सीतावर।

नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जधारथु॥

गोस्वामीजीकी दृष्टिमें शिक्षा घरी है जिसस सदा सर्वदा, सर्वत्र परमात्मा श्रीराम ही दीखें तथा प्रतिक्षण परिणामी असद् रूप यह सारा ससार सदाके लिये समाप्त हो जाय। ऐसी सत् शिक्षा ब्रह्म-शास्त्रादिद्वारा तथा गुरु हुए सतोंके उपदेशान् प्राप्त हो सकती है।

तुलसीके श्रीराम नित्य सर्वत्र प्रत्यक्ष हैं पर व्यसन कामना आदिक कारण सामन हात हुए भी नहीं दीखत।

जहाँ काम तहँ राम नहि जहाँ राम नहि काम।

तुलसी कहतु कि रति सके रति रजनी एक ठाम॥

(तुलसीदास)

ज्ञान वैराग्यकी शिक्षासे तीव्र ध्यान वैराग्यस य तुरत दीखते हैं—तीव्रसंवेगानामासन्न । (योग) यहाँ उनकी शिक्षापर कुछ विचार प्रस्तुत है।

श्रीरामकी शिक्षा और तुलसीदास

मानस शब्दमागर तुलसीशब्दसागर, रामायणकार आदि विभिन्न शब्दकोशोंके अनुसार गोस्वामीजीके कव्यमें शिक्षा शब्द तत्समरूपमें नहीं आया है, पर वे शिक्षा पर्यायभूत सीख सिखवन उपदेश (स) विद्या आदि शब्दोंका भरपूर प्रयोग करते हैं। माता सुमित्रा लक्ष्मणजीके शिष्या देता हैं कि श्रीरामरूपी सूर्य जहाँ है वहीं अग्र्य नगर-रूप सुखकर प्रकाश है। श्रीराम प्राणाक अग्र जीवक जीव और सबके स्वार्थ-रहित मित्र हैं। स पुण्याका फल श्रीराम प्रेम है। राग द्वेष, ईर्ष्या प्रमादी विकारोंसे बचकर मन क्रम वचनस श्रीरामका स्तवन। यही हमारी शिक्षा उपदेश और आशीर्वाद है—

अग्र्य तहाँ जहाँ राम निवासु। तहँई दिवस जहाँ भानु प्रकासु॥

गुरु पितृ मातृ धनु सूर साईं। सेइअहि सकल प्रान की नाई॥

रामु प्रानप्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहिन सखा सखी के॥

सकल सुकृत कर बड़ फल एहू राम सीय पद सहज सनेह॥

रामु रोपु इरिया मदु मोहू। जनि सपनेहू इन्ह क बस होहू॥

सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम वचन कोहु सेवकाई॥

जेहि न रामु बन लहहि कलसु। सुत सोइ कोहु इहइ उपदेसु॥

उपदेसु यहु जेहि तात तुफरे राम स्तिय सुख पावही।

*

तुलसी प्रभुहि सिख दइ आग्रस दीन्ह पुनि आसिय दई।

(राघव मा २।७३ ७५)

गोस्वामीजी विनयपत्रिकामें कहते हैं—मैं दूसरोंको सुन्दर उपदेश देता हूँ, मनको भी कभी सिखाता हूँ, पर वह नहीं मानता। यह मर मनकी या मेरी ही विचित्र मूर्खता है जो शिक्षाका उपयोग नहीं करता।

देत सिख सिखयो न मानत मुझा असि मोरि॥

(विनयपत्रिका १५८।२)

उपदेशके लिये 'सिखावन' शब्द उन्हें बहुत प्रिय रहा है। व वनवासी स्त्रियाद्वारा सीताजीका कान्हात है—

१ उपन्यासक जगहरणमं मालकाण्ड १।७२ ७३मं पार्वतीके स्वप्ने ब्रह्मणका उपदेश तथा अयोध्याकाण्डमं इन्द्रस वरस्यतिका दिव्य उपदेश पद्य ध्येय हैं। इनस अध्यात्मप्रेरणा प्राप्ता है।

राजकुमार सिखावन सुनहू । आन भौति जियै जनि काहु गुनहू ॥
इसमें धनवासी स्त्रियोंकी श्रेष्ठ प्रार्थना है । ऐसे ही—
'सखिन्ह सिखावन दीन्ह' आदि प्रयोग भी बहुत हैं ।
ऐसा ही एक पद विनयपत्रिकामें भी आता है—

सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो ।

हरि-पद विमुख लाग्यो न काहु सुख सठ ! यह समुझ सबेरो ॥
बिहरो ससि रवि मन-नैननिठें पावत दुख बहुरो ।
भ्रमत भ्रमि निसि दिवस गगन महैं तहैं तियु राहु बहरो ॥
जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता तिहूँ पुर सुजस घनेरो ।
छुटे न थिपति भजे धिनु रघुपति क्षुति संदहु निबेरो ।
तुलसीदास सब आस छाड़ि करि होहु रामको चरो ॥

(विनयपत्रिका ८७)

महाएज जनक विवाहके बाद सीताजीको पति सास
ससुर आदिकी परिचर्याकी शिक्षा देते हैं—'जनक
जानकिहि भेटि सिखाइ सिखावन । (जानकी मंगल १७०) ।

पार्वतीका मन शिवानुरागम हठ पकड़े है कोई शिक्षा
नहीं सुनता 'मनु हठ परा न सुनइ सिखावा (मानस
१।७८।३) । स्वयं भगवान् श्रीराम शिक्षाके लिये गुरुकी
श्रद्धासे अद्भुत परिचर्या करते हैं—

जिन्ह के घरन सरोख लागी । करत बिबिध जप जोग बिरागी ॥
त दोउ बंधु प्रेम अनु जीते । गुर पद कमल पल्लटत प्रीते ॥

परिणामत विद्या-विनय शीलसे युक्त होकर नित्यके
लिये विश्वसंप्राप्त बनते हैं—**बिद्या विनय निपुन गुनसीला ।**

विनयसील करुना गुन सागर । जयति बचन रचना अति नागर ॥

गोस्वामीजीके मतसे ईश्वरानुग्रह सत-शास्त्र-गुरुकी
परिचर्यासे ही दिव्य ज्ञान होता है ।

श्रीगुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हियै होती ॥
दलन मोह तम सो सप्रकासु । बड़ भाग उर आवइ जासु ॥
उपरहि बिमल बिलोवन ही के । पिटहि दोष दुख भय रजनी के ॥

सुख अद्वैत ज्ञानमें है स्वरूपावस्थितिमें है ।—'भक्त
भैषज्यमद्वैतदरसी' (विनय० ५७।९) अद्वैतदर्शी भक्त ही
अज्ञानजनित भवरोगका वैद्य है । 'जाते छूटे भव-भेद-
ग्यान ॥' (६४।१), तौ कत द्वैत-जनित संसृति-दुख
(१२४।१), द्वैत मूल भय सूत, सोक-फल, भवतरु टरै
न टार्यो (२०२।२) दुइज द्वैत-मति छाडि (२०३।३)
सेवत साधु द्वैत भय भागै (१३६।११।१) सपनेहूँ
नहीं सुख द्वैत-दरसन (१३६।१२) द्वैतरूप तम-कूप
(११३।४) तथा मानस आदिके निज प्रभुमय देखहि
जगत आदिका भी यही भाव है ।—पर स्त्री आदिका
तनिक भी चिन्तन सर्वनाशक नरकदायक एव आत्माको
भोषण क्लेशप्रद है—

मोह बिचिन कहूँ नारि बसता ।

बुधि बल सोल सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिप कहहि प्रवीना ॥

उन्हनि वदान्तसूत्र^१ (४।१।१३) में निर्दिष्ट शिक्षा-
ज्ञान भगवत्तत्त्वप्राप्तिका एव सर्वसिद्धिप्राप्तिको भावपूर्ण ढंगसे
व्यक्त किया है और वस्तुतः यही मानव जीवन एव उसकी
शिक्षाका परम फल है और सभी साधनाओं तथा पुरुषार्थोंका
भी फल पर्यवसान यहीं होता है ।

आलस्य सब अनर्थोंका मूल है अतः यत्नपूर्वक आलस्यका परित्याग करो । संसार धर्माधर्मकी परीक्षाकी भूमि है
इसलिये सावधान होकर धर्माधर्मकी परीक्षा करके कार्य अवलम्बन करो ।

१ केवल मानसमें शिक्षा पातुसे बने तदुभय शब्द लगभग १५० बार प्रयुक्त हैं । उपदेश विद्या ज्ञान विश्रान कलादि सभी पर्यायसहित पूरे तुलसी साहित्यमें ये डेढ़ हजार बारक लगभग अन्तर्गते हैं । सर्वत्र भाव अनाच्छादित यहाँ अति संक्षेपमें कुछ ही उदाहरण दिये गये हैं ।

२ तदधिगम्य उत्तरपूर्वार्धवोररत्नेष्विनाशो तद्व्याप्येति । (वेदान्तार्थन फलकाण्ड सू १)

भगवान् शिवके कार्योसे शिक्षा

(धृन्वपाद अनन्तश्री ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

भगवान् भूतभावन श्रीविश्वनाथके मङ्गलमय नामोंका माहात्म्य एव नामानुकूल चरित्रोंका वर्णन वेद उपनिषद्, शिवपुराण तथा स्कन्द, कूर्मादि अन्य १२ महापुराणमें अमृतमय पदमें विस्तारसे हुआ है। उनके श्रवण, मननस सबका परम मङ्गल होता है। उनके पावन चरित्रस प्राणियोंके नैतिक, सामाजिक कौटुम्बिक आदि अनेक प्रकारकी शिक्षाएँ भी प्राप्त होती हैं। केवल एक उदाहरण देखिये— समुद्र-मन्थनक समय स्वयं तो आपन (भगवान् विष्णुके परमशानुसार) वासुकि नागके मुखसे प्रसूत घनीभूत विषपुञ्ज कालकूटका पान कर लिया और देवताओं-का अमृत प्रदान किया। राष्ट्रके नेता और समाज एव कुटुम्बके स्वामीका भी यही कर्तव्य है—उत्तम वस्तु राष्ट्रके अन्यान्य लोगोंको देनी चाहिये और अपने लिये परिश्रम त्याग तथा तरह-तरहकी कठिनाइयोंको ही रखना चाहिये। विषका भाग राष्ट्र या बच्चोंको देनेसे वैमनस्य हागा और उससे सर्वनाश हो जायगा। भगवान् शिवने विषको न हृदय (पेट) में उतारा और न उसका वमन ही किया, किन्तु उसे कण्ठमें ही रोक रखा। इसीलिये विष और कालिमा भी उनके लिये भूषण हो गये—

यच्चकार गले नील तच्च साधोर्विभूषणम् ॥

(श्रीमद्भा ८।७।४३)

जो संसारके हितके लिये विषपानसे भी नहीं हिचकते वे ही राष्ट्र या जगत्के ईश्वर हो सकते हैं। परिवार समाज या राष्ट्रकी कटुताको पानकर ही कोई नेता राष्ट्र या परिवारका कल्याण कर सकता है। उस कटुताका विष कभी आगे भी वमन करनेसे फूट और उपद्रव हो सकता है। साथ ही उस विषको हृदयमें रखना भी चुप है। अमृतपानके लिये सभी उत्सुक होते हैं, परन्तु विषपानके लिये एकमात्र भगवान् शिव ही हैं। वैसे ही फलभोगके लिये सभी लालायित रहते हैं परन्तु त्याग तथा परिश्रमको स्वाकार करनेके लिये महापुरुष ही प्रस्तुत होते हैं। जैसे अमृतपानके अनुचित लोभस देव दानवोंका

विद्वेष स्थिर हो गया, वैसे ही अनुचित फल-कामना समाजमें विद्वेष स्थिर हो जाता है।

भगवान् शिवका कुटुम्ब भा विचित्र है। अन्नपूर्ण भण्डार सदा भरा पर भोल बाबा सदास भिक्षा कार्तिकेय सदा मुद्धक लिये उद्यत, पर गणपति स्वभाव ही शान्तिप्रिय। फिर कार्तिकेयका वाहन मयूर, गणपति मूषक पार्वतीका सिंह और स्वयं अपना नन्दी और उमा आभूषण सपकि। सभी एक-दूसरेक शत्रु, पर गृहपति छत्रच्छायामें सभी सुख तथा शान्तिसे रहते हैं। सभी भी प्राय विचित्र स्वभाव और रुचिके लोग रहते हैं जिसके कारण आपसमें खटपट चलती ही रहती है धरकी शान्तिके आदर्शकी शिक्षा भी भगवान् शिवसे मिलती है। भगवान् शिव और अन्नपूर्णा अपने-अपने परम विरक्त रहकर ससारका सम्पूर्ण ऐश्वर्य श्रीविष्णु और लक्ष्मीको अर्पण कर देते हैं।

श्रीविष्णु और लक्ष्मी भी ससारक सभी कार्यो संपालने-सुधारनेके लिये अपने-आप ही अवतीर्ण होते हैं। गौरी-शंकरको कुछ भी परिश्रम न देकर आत्मानुसंधान लिय उन्हें निष्पन्न रहने देत हैं। ऐसे ही कुटुम्बियों हाथमें समाज और कुटुम्बका सब ऐश्वर्य दे दें और योग्य अधिकारियोंको चाहिये कि समाजक प्रत्येक कार्य-सम्पादनके लिये स्वयं ही अग्रसर हों वृद्धों निष्पन्न होकर आत्मानुसंधान करने दें। महापार्थिवेश्वर हिमालयकी महाशक्तिरूपा पुत्री भगवान् शिवके साथ परिणय होनेसे ही विश्वका कल्याण हो सकता है। किसी प्रकारकी भी शक्ति क्यों न हो जबतक वह धर्मस परिणीत सयुक्त नहीं होती तबतक कल्याणकारिणी नहीं होती परन्तु आसुरी शक्ति तो तपन चाहती ही नहीं फिर उस शिव या धर्म कैन्से मिलेगा धर्मसम्बन्धके बिना शक्ति आसुरी होकर अवश्य संसारका हेतु बनेगी। प्रकृति माताका यह प्रतिज्ञा है—
या मा जयति संग्रामे यो मे दयं व्यपोहति।
यो मे प्रतिबल्यो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥

अर्थात् 'सर्घपमें जो मुझे जीत लेगा जो मेरे दर्पको चूर्ण कर देगा और जो मेरे समान या मुझसे अधिक बलशाली होगा वही मेरा पति होगा। यह स्पष्ट है कि रक्तबीज शुम्भ निशुम्भ आदि कोई भी दैत्य या दानव प्रकृति विजेता नहीं हुए, किन्तु सभी प्रकृतिसं पराजित एवं प्रकृतिक अश कर्म क्रोध लाभ मोह दर्प आदिसे पद पदपर भग्नमनोरथ होत रहे हैं। हाँ, गुणातीत प्रकृतिपर भगवान् शिव ही विजयी होते हैं। तभी तो मातान उन्हें ही अपना पति बनाया है। यही क्यों कन्दर्पविजयी शिवकी प्राप्ति के लिये तो उन्होंने घोर तपस्या भी की है।

आजका ससार शुम्भ-निशुम्भकी तरह विपरात मार्गम प्रकृतिपर विजय चाहता है। इसीलिये प्रकृति अनेक तरहसे उसका सहार कर रही है। पार्थिव आप्य तैजस वायव्य विविध तत्त्वोंका अन्वेषण जल स्थल नभपर शासन करना समुद्रतलक जन्तुओंकी शान्तिको भङ्ग करना

तर्ह-तर्हके यन्त्रोंका आविष्कार और उनसे काम लना ही आजका भूकृतितज्ज्य कार्य है। इन्द्रिय मन बुद्धि और उनके विकारोंपर नियन्त्रण करनेका आज कोई भी मूल्य नहीं। प्रकृति भी कोयला, लोहा तेल आदि साधारण-सं साधारण वस्तुओंको निमित्त बनाकर उन्हीं यन्त्रोंसे उनका सहार करा रही है।

खेद है आजके शिक्षित भगवान् शिवको अनार्य देवता बतला रहे हैं। भगवान् शिवकी आराधना भूल जानस आज राष्ट्रका भी शिव (मङ्गल) नहीं हो रहा है। भगवान् शिवकी आराधनापर शैवागमों एवं शैव पुराणोंमें अपार सामग्री है उन्हें देखकर उनकी विधिपूर्वक आराधना कर्तव्य है। श्रीगोस्वामीजी महाराज भी उनका भजन आवश्यक बतलाते हैं—

जरत सकल सुर बुद विषम गरल जहि पान किय ।

तहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥

भगवान् शिवकी आराधना

चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शकरो

सर्पभूषितकण्ठकर्णधिवरे

नेत्रोत्थैश्वानरे ।

दन्तिवक्षतसुन्दराम्बरधरे त्रैलाक्यसारो हरे

मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलामन्यैस्तु किं कर्मभिः ॥

किं वा नेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं

किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गहेन किम् ।

ज्ञात्वैतत्क्षणमद्भुत सपदि रे त्याज्यं मना दूरत

स्वात्मायै गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीवल्लभम् ॥

'चन्द्रकलासे जिनका सलाह-प्रदश भासित हो रहा है जो कन्दर्पदर्पहारी है गङ्गाधर है कल्याणस्वरूप है सर्पोंसे जिनके कण्ठ और कर्ण भूषित हैं नेत्रोंमें अग्नि प्रकट हो रहा है हस्तिचर्मकी जिनकी कन्था है तथा जो त्रिलाकीक सार हैं उन शिवर्ष मोक्षके लिये अपनी सम्पूर्ण चित्तवृत्तियोंको लगा दे अन्य कर्मोंसे क्या प्रयाजन ? इस धन घाडे हाथी और रज्यादिकी प्राप्तिसे क्या ? पुत्र स्त्री मित्र पशु देह और घरसे क्या ? इनका क्षणमद्भुत जानकर रे मन ! दूरसे ही त्याग दे और आत्मानुभवके लिये गुरुवचनानुसार पार्वतीवल्लभ श्रीशकरका भजन कर ।

बालकोंकी सच्ची उन्नतिका उपाय

(अनन्तरीविभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य, ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज)

करारविन्दे

पदारविन्दे

मुखारविन्दे

विनिवेशयन्ताम् ।

सदस्य

पत्रस्य

पुटे

शयान

बालं सुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥

परमात्माकी सृष्टिमें दैव और आसुरभावको प्राप्त—दो प्रकारके जीव मिलते हैं ।

उमे प्राजापत्या देवाश्चासुराश्चेति । ते पस्पथिरे दैत्या ज्यायासो देवाश्च महीयन्त ।

इस दैव और आसुर सृष्टिमें अनादि कालसे द्वेष-भावना, स्पर्धा अशुण्ण चली आ रही है । दैत्योंकी विजय और देवताओंकी हार बहुत बार होती देखी गयी है । सत्त्वप्रधान जीव देव और तम प्रधान जीव असुर माने जाते हैं । गीतामें लिखा है—

अभय सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिति ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् ।

दया धृतेष्वलोलुप्ष्व मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥

तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सम्पद दैवीमभिजातस्य भारत ॥

(१६।१३)

अर्थात् दैवी सम्पत्तिमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियोंमें अभय सत्त्वसंशुद्धि, ज्ञान याग दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप सरनता अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शान्ति पिशुनताका अभाव प्राणियोंके प्रति दया अलोलुपता मुदुता लज्जा अचापल्य तेज, क्षमा, धृति शौच अद्रोह अभिमानाभाव आदि सदगुण स्वभावसे रहते हैं । इसके विपरीत आसुरी सृष्टिवाले जीवोंमें—

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥

(गीता १६।७)

—प्रवृत्ति और निवृत्ति का तात्त्विक ज्ञान न होना, शौचाभाव, आचाराभाव सत्याभाव आदि असदगुणोंका बाहुल्य दम पड़ता है । आजके बालकका गर्भाधानमें आनेके क्षणमें ही माता-पिताके अशास्त्रीय व्यवहारोंके कारण दैवी सृष्टिमें जन्म कठिन ही नहीं प्राय असम्भव-सा प्रतीत होता है । क्योंकि गार्भिक संस्कारोंका प्राय अभाव ही रहता है । गर्भाधान सोमन्तानयन एवं पुसवन संस्कारोंके न होनेसे माता-पिता तत्कालीन शिक्षा और तदनुकूल आवरणसे वञ्चित रह जाते हैं । लिखा है—

हरिर्गो कुक्षुं चैव सिन्दूरं कज्जलं तथा ।

कूर्पासकं च ताम्बूलं मङ्गलाभग्नं शुभम् ॥

केशसंस्कारकबरीकण्ठकण्ठविभूषणम् ।

भर्तुरायुष्यमिच्छन्ती दूरयेद् गर्भिणी न हि ॥

चतुर्थे मासि षष्ठे वायष्टमे गर्भिणी यदा ।

यात्रां नित्यं विवर्ज्यां स्यादापाठे तु विशेषतः ॥

(बृहस्पति)

अर्थात् गर्भिणी स्त्रीको चौथे छठ, आठवें मासमें यात्रा कभी नहीं करनी चाहिये । पतिकी आयु चाहनेवाली स्त्रीको माहलिक शुगार, केश-संस्कार कर्ण विभूषणका त्याग नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार गर्भिणीके पतिकी भी—

यपनं मैथुनं तीर्थं वर्जयेद् गर्भिणीपति ।

नौकारोहणं चैव तथा च गिरिरोहणम् ॥

(रत्नसमर्थ)

अर्थात् गर्भिणीपति मुण्डन मैथुन तीर्थसेवन नावकी सवारी और पर्वत आदिका आरोहण न करे । इस प्रकार धर्मशास्त्रानुकूल सदाचरणाद्वारा उत्तम संतति उत्पन्न की जा सकती है । इसके विपरीत आजके पुरुष और स्त्री नियमपूर्वक नहीं रहते, जिसके कारण उत्तम सतान उत्पन्न ही नहीं होती ।

जातकर्म

उत्पत्तिक समय पिताको बालकका नालच्छेदनस पूर्व जातकर्म-संस्कार करना चाहिये । जातकर्म-संस्कारके प्रमाणसे बालक गुणवान् और दीर्घायु होता है—

स यदि कामयेत सर्वमायुरियादिति वात्सपेयेनैनमभिमुशेत् ।

(पा गू सूत्र जातकर्म सू ८)

‘यदि पिता चाह कि इस बालककी पूर्ण आयु हो तो वात्सपय अनुवाकस बच्चेपर हाथ फिराय । इससे वह दीर्घजीवी होता है । जातकर्म-संस्कारके समय बालककी दीर्घायुके लिये सुवर्ण-भूमि-गोदानादि करना चाहिये—

आयान्ति पितरो देवा जाते पुत्रे गृह प्रति ।

तस्मात् पुण्यमह प्रोक्त भारते चादिपर्वणि ॥

पुत्रकी उत्पत्तिक साथ-साथ देव और पितर जनिताके घर आते हैं । अतएव उनकी तृप्तिके लिये पिताका दान पुण्य करना आवश्यक है । इसके पश्चात् दशम्या पुत्रस्य’ के अनुसार बालकका नामकरण-संस्कार अत्राग्रशान बर्हिर्निष्क्रमण, चूड़ाकरण-संस्कार शास्त्रविधिसे यथाकाल करने चाहिये ।

माताका अधिकार

पूर्वकथनानुसार गर्भगत बालक मातास अधिकृत रहता है । उत्पत्तिके पश्चात् भी जबतक बालकका निष्क्रमण संस्कार नहीं होता तबतक वह माताक ही अधिकारमें रहता है । इस अवस्थाम बालकका भय दिखाना अपवित्र रखना उसके सामने कामजन्य चेष्टाएँ करना नींद आदिक लिये मादक द्रव्य देना येत हुए बच्चेको नशा खिलाना आदि बात बालकके भविष्यमें महान् ख़ाई बन जाती हैं । जैसी आदत बालककी हो जाती है, वैसी ही अन्ततक चलती है । इसके पश्चात् पिताका अधिकार आता है ।

पिताका अधिकार

पिताको चाहिये कि बालकका लालन-पालन प्रेमसे करे और उसे शिक्षाकी उत्तम उत्तम बातोंका उपदेश करे । अपशब्द गदी बार्त गाली आदिका प्रयोग भूलकर भी बालकके सामने न करे । जब बालक

बोलना शुरू करे, तब उसे राम-कृष्णके सुन्दर नामोंका उच्चारण कराय और उत्तम-उत्तम बातोंका उपदेश करता रहे । इसके पश्चात् जब बालककी आयु पाँच वर्षकी हो जाय तब उसके उपनयन-संस्कार करकर गुरुको सौंप देना चाहिये ।

उपनयन-संस्कार

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।

राज्ञो बलार्थिन पष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥

अर्थात् ब्रह्मतजका धारण करनेवाले ब्राह्मण-बालकका पाँचवें बलार्थी क्षत्रिय-बालकका छठे, धनार्थी वैश्य-बालकका आठवें वर्षमें उपनयन करे । आपस्तम्बसूत्रकार भी लिखते हैं—

अथ काम्यानि सप्तमे ब्रह्मवर्चस्कामम्, अष्टमे आयुष्कामम्, नवमे तेजस्कामम्, दशमे ज्ञानादिकामम्, एकादशे इन्द्रियकामम्, द्वादशे पशुकाममुपनयेत् ॥

—इत्यादि उपनयन-संस्कारका मुख्य उपदेश कामचार कामवाद और कामभक्षणका परित्याग करके अपनेको ब्रह्मबल-क्षात्रबल-प्राप्तिके योग्य बनाना है ।

कामचार

उपनयन संस्कारके पूर्व बालक इच्छित स्थानपर बैठना उठना आना जाना आदि करता रहता है । स्वच्छापूर्वक कहीं चले जाना शुद्ध या अशुद्धका विचार न करना शौचाचारका ध्यान न रखना आदि कामचारके अन्तर्गत हैं । इसीलिये उपनयनके पश्चात् आचार्यका शौचाचार सिखानेके लिये शास्त्र आज्ञा देता है ।

कामवाद

उपनयनके पूर्व बालक स्वच्छानुसार चाहे जैसे बोलता और कहता रहता है उसपर आक्षेप तथा किसी प्रकारका दबाव नहीं दिया जाता परन्तु उपनयनके पश्चात् गुरु उपदेश देता है । ‘सत्य वद , प्रिय वद , सत्यमप्रिय मा वद , प्रिय चासत्य मा ब्रूहि इत्यादि । अर्थात् सत्य बोलो प्रिय बोलो अप्रिय सत्य मत बोलो प्रिय असत्य मत बोलो आदि । अतएव श्रीमद्भगवद्गीतामें ‘वाङ्मय तप के प्रमङ्गम कहा है—

अनुद्वेगकर वाक्य सत्य प्रियहित च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यासने चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥

(१७।१५)

यही वाणीका सदुपयोग है । इसके विपरीत—

पारुष्यमनुत चैव पैशुन्यं चापि सर्वश ।

असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मय स्याच्चतुर्विधम् ॥

(मनु १२।६)

कठोर वचन मिथ्या-भाषण चुगलखोरी, येतुकी बातें कहना—जिससे कहनवाले और सुननवालेका कोई लाभ न हो, इसमें वाणीका दुरुपयोग होता है तथा परलोकमें पशु-पक्षियोंकी योनि प्राप्त होती है—

वाचिके पक्षिमुगता दुर्योनिप्राप्ति साम्प्रतम् ।

आजकल शिक्षित समुदायमें बहुधा देखा जाता है कि कोई बात कहकर उसके पालनमें थोड़ी-सी आपत्ति होनेपर कह देते हैं कि 'हम अपना वचन वापस लेते हैं' । ऐसा कहना अपने भारतीय आदर्शका भूल जाना है । 'रामो द्विनाभिभाषते' । चंद टैर, सूरज टैर, टैर जगत व्योहार । इसलिये जो व्यक्ति कामवादको छोड़कर 'हित, मित' सत्य बोलता है उसकी वाणीमें 'सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्' — इस प्रमाणके अनुसार जो बात निकलती है वह तत्क्षण फलदायिनी हो जाती है । इसलिये गुरुकुलमें आचार्यद्वारा स्वयं अनुद्वेगकर सत्य प्रिय हितवाक्य बोलते हुए बालकोंको प्रारम्भसे ही वैसा ही बोलनेका अभ्यास करना चाहिये ।

कामभक्षण

उपनयनसे पहले शिशु इच्छानुसार अनेक बार खाता-पीता रहता है परंतु उपनयनके अनन्तर आचार्य काम-भक्षणपर नियन्त्रण रखता हुआ आदेश देता है—

सायं प्रातर्मनुष्याणामशनं क्षुतिचोदितम् ।

नान्तरा भोजन कार्यमग्निहोत्रसमो विधि ॥

द्विर्भोजनं न कर्तव्यं स्थिते सूर्ये द्विजातिभिः ॥

अर्थात् 'सायं प्रातर्या भोजनम्' इस वेद-प्रमाणसे एक बार दिनमें, एक बार रात्रिमें भोजन करना ही द्विजातिके लिये विहित है । बीचमें भोजन नहीं करना

चाहिये । सूर्यक रहते दो बार भोजन करना ठीक नहीं । प्रायः आजके शिक्षित समाजकी यह धारणा बन गयी है कि खाने-पीनेसे धर्म और शिक्षाका सम्बन्ध नहीं है ।

परंतु यदि विचारदृष्टिसे देखा जाय तो यह धारणा नितान्त भ्रान्त है । दीपक अन्धकारको खाता है और परिणामतः कञ्जलको उगलता है । क्षुति अन्ध व्यतिरेकरूप तर्कसे इस सिद्धान्तको दिखाती है—

अन्नभक्षितं त्रेधा विधीयते । तस्य च स्थविष्ठो धातुस्तत् पुरीषं भवति यो मध्यमस्तत्प्राणं योज्जिष्ठस्तन्मनः । आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते । तासां या स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योज्जिष्ठं स प्राणः । तेजोऽग्निं त्रेधा विधीयते । तस्य च स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमस्त मज्जा योज्जिष्ठं सा वाक् ।

अर्थात् खाया हुआ अन्न शरीरमें जाकर मल, मांस तथा मनुरूप परिणामको प्राप्त होता है । इसी प्रकार पीया हुआ जल मूत्र-रक्त-प्राणरूप एवं खपे हुए तेजोमय घृतादिक पदार्थ अस्थि-मज्जा-वाणीरूप हो जाते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि अपना सूक्ष्मतम परिणाम मन हुआ जलका प्राण और घृतादिका वाणी ।

इसलिये जो लोग अन्न जल और घृत आदिक शुद्धि-अशुद्धि, भक्ष्य-अभक्ष्यका विचार न करते हुए मनमाना उपयोग करते हैं उनके मन प्राण वाणी किस रूपमें परिणत होते हैं—यह बात आज प्रत्यक्ष देखनेमें आ रही है । आजका शिक्षित समुदाय करोड़ोंकी सख्यामें अपने भारतीय आदर्शसे विमुख होकर पशुओंके समान उच्छृङ्खल होता जा रहा है । किसी व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्रके पतनके हेतु—विहित कर्मोंका त्याग निन्दित कर्मोंका आचरण और विषयासक्ति ही होते हैं—

अकुर्वन् विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् ।

प्रसज्जन्निद्रियार्थेषु नर पतनमुच्छति ॥

न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कोई लौकिक प्राणी क्षणमात्र भी वाचिक मानसिक चेष्टाओंके बिना नहीं रह सकता । इसलिये शास्त्रविहित

कर्मोंका परित्याग करनेसे लक्षित होता है कि निन्दित आचरण अर्थात् कामचार, कामवाद, कामभक्षण हो रहा है। इन्द्रियोंके विषय शब्द स्पर्श रूप रस गन्धमें फँसा हुआ मनुष्य मारा जाता है—

कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीन-

भृङ्गा हता पञ्चभिरेव पञ्च ।

एक प्रमादी स कथं न हन्यते

य सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥

‘वीणाके शब्दसे मृग स्पर्शदापस हस्ती रूपसे पतङ्ग रसस मत्स्य गन्धसे लालुप भृङ्ग मृत्युके मुखमें चले जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्रका पतन होता है। विशेषकर बालकोंके कोमल स्वच्छ अन्तःकरणपर शिक्षाके द्वारा जो छाप पड़ती है, वह तो आमरण अमिट हो जाती है—

यन्वे भाजने लग्न तत् खवचिन्नान्यथा भवेत् ।

मनुजी कहते हैं—

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् ।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राप्तिर्भासति ॥

अर्थात् ‘अनके दोष धर्मस विमुक्तारूप आलस्य आलस्यसे सदाचारका त्याग और वेदादि सच्चाओंके अनभ्यासे ब्राह्मणोपलक्षित द्विजातियाक बालक अविद्या-काम-कर्मरूप मृत्युके मुखमें चले जाते हैं। बालक ही भविष्यमें राष्ट्रके संचालक तथा नागरिक बनते हैं। जिस देशके बालक शिक्षाद्वारा कामचार कामवाद कामभक्षणकी परकाष्ठपर पहुँचाये जा रहे हैं क्या वह राष्ट्र भी कभी ऐहिक आधुनिक अभ्युदयका भागी होगा—ऐसा कोई विचारशील माननेको तैयार नहीं हो सकता। आजकल बालक-बालिकाओंका सहशिक्षण चल रहा है इसका दुष्परिणाम भी किसी विचारशीलसे छिपा नहीं है। प्रायः गृहस्थ-आश्रममें आनेसे पहले ही बालक-बालिकाएँ अनाचारका शिकार बन जाती हैं। इसीलिये मनुजी लिखते हैं—

मात्रा स्वस्वा दुहित्रा वा न विविक्षासन्नो भवेत् ।

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वत्समपि कर्षति ॥

‘माता बहिन और बेटाके साथ भी एकान्तमें

(एक आसनपर) न बैठे। इन्द्रियोंका प्राबल्य विद्वान्को भी विषयोंमें खींच लेता है। इसलिये हमारी शिक्षाके आदर्शानुसार बालकोंको आचार्यकुलमें जाते ही अखण्ड ब्रह्मचर्यका व्रत धारण कराया जाता था—

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमापन्नतः ।

स्मरण कीर्तन केलि प्रेक्षण गुहाभाषणम् ।

सकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरेव च ।

एतमैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

अर्थात् ब्रह्मचर्य-अवस्थामें कामबुद्धिसे स्मरण कीर्तन, केलि (हास्य) अङ्गप्रेक्षण, एकान्त-भाषण सकल्प बुद्धिका निश्चय तथा समागमरूप—ये अष्टविध मैथुन ब्रह्मचारिके लिये विवर्जित हैं। तद्विपरीत अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करना शास्त्रविहित है। पाँच यमामें ब्रह्मचर्यका चतुर्थ स्थान है और पाँच नियमोंमें स्वाध्यायका चतुर्थ स्थान है। इससे सिद्ध हुआ कि वेदादि सच्चाओंके अध्ययन तथा सध्यापूर्वक गायत्री आदि पवित्र मन्त्रकी जपरूप स्वाध्यायसे ब्रह्मचर्यकी अखण्डता अक्षुण्ण रहती है। और भी—

‘सत्सङ्गसन्निधित्यागदोषदर्शनतो भवेत् ।’

‘भवेद् ब्रह्मचर्यम् ।’

अर्थात् विषयोंमें शास्त्र-प्रतिपादित दोष देखते हुए ब्रह्मचर्यके विघातक गदे साहित्य और सिनेमा आदिसे बचते हुए तथा मादक द्रव्यसेवी एवं विषयी पुरुषाकी सन्निधिके त्यागपूर्वक सत्-शास्त्र एवं सत्पुरुषोंका समागम भी ब्रह्मचर्यरक्षका अमोघ उपाय है। बालकोंको वेदकी आज्ञा है—‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव ।’ अतः माता-पिता जिस प्रकार लालाछित रहते हैं कि हमारे घरमें पुत्र-जन्म हो तथा गुरुजन आशा करते हैं कि हमारे यहाँ अधिक संख्यामें विद्यार्थी अध्ययनार्थ प्रविष्ट हों, उससे भी अधिक उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि जो बालक हमारे प्रभुको कुपासे पुत्र तथा शिष्यरूपस प्राप्त हुए हैं उन्हें सचरित्र एवं आदर्श बनायें। बालककी सबसे प्रथम आदर्श माता है। माता यदि चाहे तो बालकको मदालसाकी तरह शैशवकालमें ही ब्रह्मनिष्ठ अथवा धर्मनिष्ठ बना

सकती है । मदालसोपाख्यानमें मदालसाका उल्लापन (लोरी) ही तीन पुत्रोंको ब्रह्मनिष्ठ बनानेमें कृतकार्य हुआ था—

शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जुनोऽसि

ससारमायापरिवर्जितोऽसि ।

संसारस्वप्न त्यज मोहनिद्रा

मदालसावाक्यमवेहि पुत्र ॥

चतुर्थ बालकके पतिकी आज्ञासे प्रवृत्तिनिष्ठ गृहस्थाश्रममें रहत हुए वशवृद्धिके लिये उल्लापन प्रसिद्ध है—

धरामरान् पर्वसु तर्पयेथा

समीहित बन्धुषु पूरयेथा ।

हित परस्मै हृदि चिन्तयेथा

मन परस्त्रीषु निवर्तयेथा ॥

सदा मुरारि हृदि चिन्तयेथा-

स्तद्ध्यानतोऽन्त षड्रीञ्जयेथा ।

माया प्रबाधेन निवारयेथा

ह्यनित्यतामेव विचिन्तयेथा ॥

अर्थात् संक्रान्ति आदि पर्वोंपर ब्राह्मणकी भोजनादिसे तृप्ति अपने बन्धुवर्गोंकी समीहित वस्तुकी पूर्ति, अन्य पुरुषोंका हितचिन्तन परस्त्रियोंसे मनका नियन्त्रण श्रीमुरारिका सदा हृदयमें चिन्तन तथा उनका ध्यानसे काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्यरूप षट् शत्रुओंपर विजय सद्गुरुके ज्ञानोपदेशसे मायापर विजय तथा वैभवका उपभोग करते हुए भी उसमें क्षण-भङ्गुरत्व-दृष्टि—यही गृहस्थधर्मका आदर्श है ।

माताके पश्चात् बालकका सम्पर्क पिता और आचार्यसे होता है । वे भी यदि अपने कर्तव्यका

समुचित पालन करें तो बालकोंके सच्चरित्र और आदर्शवादी हानेमें कोई शकाका अवकाश नहीं है । अतएव वेदमें शिष्यके प्रति गुरुका अनुशासन है—

सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमद, आचार्याय

प्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा ध्ववच्छेत्सी, देवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम्, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, वान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, श्रद्धया देयम्, अश्रद्धयादेयम्, श्रिया देयम्, ह्रिया देयम्, भिया देयम्, सविद्या देयम् आदि ।

अर्थात् जैसा देखा जैसा सुना और जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा-का-वैसा ही वाणीके द्वारा अन्यक हृदयमें बाध करना तथा श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित कायिक वाचिक मानसिक चैष्टारूप धर्मका पालन अध्ययन विधि से गृहीत वेदादि सच्छास्त्रके स्वाध्यायमें प्रमाद न करना आचार्यके लिये गो-सुवर्ण वन्मादिरूप धन विद्याकी दक्षिणारूपसे देना पुत्र पौत्रादिरूप सततिका उच्छेद न होने देना, देवकर्म-पितृकर्ममें कभी आलस्यको स्थान न देना माता-पिता आचार्य अतिथिको देववत् पूजना, शास्त्रविहित कार्योंका सेवन करना शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंका परित्याग करना श्रद्धासे दान करना अश्रद्धासे न देना विभव होनेपर देना लाक लज्जासे देना शस्त्रभयसे दना देशविशेष, कालविशेष पात्रविशेषको जानकर देना इत्यादि । इस प्रकार बालकोंके लिय यह लेख उपयुक्त हो एव तदनुसार हमारे गृहक बालक सच्चरित्र और आदर्शवादी बनते हुए, भारतके भक्तिको ऊँचा करत हुए भारतकी जगद्गुरुपदपर समासीन करनेमें सफल हों—यही हमारा शुभाशीर्वाद है ।

आत्मज्ञान सत्याग्रमे दान और सतोषका आश्रय करनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति होती है । किसी भी कार्यके अनुष्ठानक मूलमें धर्म हाना चाहिये नहीं तो सिद्धि न होगी ।

समग्रामे जिसने लाखों मनुष्योंको जीत लिया है वह मनुष्य वास्तविक विजयी नहीं है । जिसने अपने-आपको जीत लिया है वही वास्तविक विजयी है ।

छात्र और अध्यापक

(ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य सुप्रेमरीताधीश्वर स्वामी श्रीमहेच्छरानन्दजी सरस्वती)

बाल्यावस्थामें शारीरिक और बौद्धिक विकासकी क्षमता अत्यधिक रहती है। इस समय साधारण आहारसे ही शरीरका उतना उपचय होता है जितना बादमें असाधारण आहारसे भी सम्भव नहीं। ठीक इसी भाँति ज्ञानकी उपलब्धि इस अवस्थामें जितनी हो सकती है उतनी दूसरे समय शक्य नहीं है। इसीलिये बाल्यावस्था ही शिक्षाका समुचित समय माना गया है। यद्यपि जीवनक अनिवार्य व्यवहारोंकी शिक्षा जगत्क दैनन्दिन प्रयोगोंसे भी मिल जाती है, किंतु आहार-विहारके सामान्य घरातलसे ऊपर उठनेके लिये शास्त्रीय क्षेत्रमें प्रवेश करना पड़ता है, किंतु शास्त्रीय क्षेत्रके प्रवेशद्वारपर आचार्य अन्तःप्रवेशके इच्छुकोंको अपने सनिधानमें रखकर आचार और विचारकी वह पूँजी देता है जिससे दुर्गम शास्त्रमें प्रविष्ट होने तथा उसमें सुखपूर्वक विचरण करनेकी सुविधाएँ अनायास प्राप्त हो जाती हैं। बिना आचार्यके उपदेशक कोई भी इस शास्त्र जगत्में प्रवशका अधिकारी नहीं हो सकता। गुरु-परम्परासे प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। गुरुके अदर रहनेवाली गोप्यतम विद्या भी श्रद्धा विश्वासपूर्वक शुश्रूषा करनेवाले छात्रमें उपसक्रान्त हो जाती है। इसलिये गुरुके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान कर लेना आवश्यक हो जाता है। मनुने गुरुअकिं तीन भेद किये हैं—आचार्य उपाध्याय और गुरु। इन तीनोंका स्वरूप भी उन्हींके शब्दोंसे समझ लेना चाहिये—

उपनीय तु य शिष्य वेदमध्यापयेद् द्विज ।

सकल्प सरहस्य च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥

(२।१४०)

अर्थात् 'जो ब्राह्मण शिष्यका उपनयन कर यज्ञ विद्या एव उपनिषद्के सहित वेद पढ़ावे उन्हे आचार्य कहा जाता है।

एकदेशं तु वेदस्य यदाङ्गान्यपि वा पुन ।

योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्याय स उच्यते ॥

(२।१४१)

अर्थात् 'जो शिष्यके लिये जो वेदके एकदेश या वेदाङ्गोंको पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है।

निरपेकादीनि कर्माणि य करोति यथाविधि ।

सम्भावयति चान्येन स विप्रो गुरुकृच्यते ॥

(२।१४२)

अर्थात् 'जो विप्र निरपेक आदि कर्मोंका विधिपूर्वक करता है और दूसरे उपायोंसे भी सम्माननीय बनाता है वह गुरु कहलाता है।

शिक्षकके इन तीनों भेदोंमें शिष्यको पूर्ण विद्वान् बनानेकी प्रवृत्ति है। केवल इतनी ही बात शिक्षकमें आवश्यक नहीं है कि वह शिष्यका जिस किसी भाँति शास्त्रीय ज्ञानसे परिचित या संयुक्त कर द अपितु उन उदात्त वृत्तियोंको जीवनक सचिमें ढालनेकी श्रद्धा भी उनमें पैदा कर द जिससे ज्ञान और क्रियाका सयोग हो जाय। क्रियाक त्रिना ज्ञान तो भार हो जाता है। इसीलिये आचार्यका शास्त्रोक्त धर्मका अनुष्ठान होना चाहिये, क्योंकि आचरणसे ही शिष्यामें धर्मानुष्ठानकी भावना स्थिर की जा सकती है। उत्तम आचार और विचारकी शिक्षा पानेपर ही चरित्र-बल और बौद्धिक प्रकर्ष आ सकता है।

इसा प्रसङ्गमें छात्रोंके अनिवार्य गुणोंका भी ज्ञान कर लेना आवश्यक है। उनमें उत्कट जिज्ञासा भी अधिक 'गुरु-भक्ति' द्वानी चाहिये। शुश्रूषासे विद्या ता प्राप्त होती है, विनय और कर्मण्यता भी मिल जाती है। ब्रह्मचर्य मध्योपासन अग्निहोत्र और गुरु-शुश्रूषासे प्राप्त की हुई विद्या सहस्रगुणा उत्कर्ष लाती है। छात्र शब्द ही गुरुके दोषोंका छिपानेका स्वभाववाला हाँना बतलाता है। मनुस्मृतिक दूसरे अध्यायमें छात्रोंके कर्तव्योंका विस्तारम विवेचन है। यदि छात्र उन गुणोंका अपनाकर विद्याभ्यास करें तो अर्जित विद्या उनमें वह चमक पैदा कर देगी जिसके आलोकसे आधुनिकताके भ्रमोंका गाढान्धकार हट जायगा। श्रद्धालु शिष्य और वत्सल आचार्यके तपस

ज्ञानकी रश्मियाँ केवल ससारके अन्धकारका ही नहीं हटातीं प्रत्युत अपनी शीतलतासे त्रिविध तापकी कृपाका भी अपसारण करती हैं। जैसे शिष्याको अपन कर्तव्य-पालनका कठोर आदेश है, वैसे ही गुरुओंका भी कर्तव्योन्मुख करनेका प्रयास दृष्टिगोचर होता है। कहा है—

आचार्यपुत्र शुश्रूषज्ञानदो धार्मिक शुचि ।

आप्त शक्तोऽर्थद साधु स्वोऽध्याय्या दश धर्मत ॥

(मनु २।१०९)

अर्थात् आचार्यके पुत्र सेवा करनेवाले अन्य विद्याकला सिखानेवाले धार्मिक पवित्र रहनेवाले बान्धव उपदेश धारण करनेमें समर्थ धन देनेवाले, साधु और स्वजन—इन दस व्यक्तियोंको धर्मत पढ़ाना—शिक्षा प्रदान करना चाहिये। इस तरह गुरु-शिष्यके सम्बन्धको सम्बन्धविद्या कहते हैं। विद्याके भी अनक भदापेद किये गये हैं। मूलत आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनाति—ये चार विद्याएँ हैं। आग चलकर इन्हें ही चतुर्दश संख्यामें विभक्त किया गया है। जैसे पुराण न्याय, मीमांसा धर्मशास्त्र ऋग्, यजु, साम अथर्ववेद शिक्षा कल्प निरुक्त, छन्द ज्योतिष और व्याकरण—य छ वेदाङ्ग, इसीमें चार उपवेदोंका जाड़ देनेसे अष्टादश विद्याएँ भी कही गयी हैं। इन समस्त विद्याओंका गम्भीर ज्ञान और चौंसठ कलाओंका पूर्ण परिचय विद्यार्थियोंको कर दिया जाता था। जीवनके उत्कर्षमें जितना विद्याओंका महत्त्व है इससे कम कलाओंका नहीं। इसीलिये तो वीतराग भर्तृहरिने कहा है—

साहित्यसंगीतकलाविहीन साक्षात् पशु पुच्छविपाणहीन ।

अर्थात् 'साहित्य संगीत और कलाओंसे विहीन व्यक्ति सींग पँछसे हीन साक्षात् पशु है। इस प्रकार प्राचीन कालमें गुरुक संरक्षणमें पला हुआ छात्र विविध ज्ञान विज्ञानके साथ-साथ ललित कलाओंमें पारङ्गत होता था। पुराने विश्वविद्यालयोंमें जा विप्रर्षि दस सहस्र ऋषियाँकी अशन वसन निवमन आदिकी सुविधा करके उन्हें उपर्युक्त विद्याओंमें निष्णात करता था वह 'कुलपति' कहलाता था। ऐसे कुलपतिके सरक्षणमें पलकर निकल हुए छात्र वैयक्तिक तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओंकी पूर्ति

करनेमें स्वावलम्बी होते थे। उच्च-कोटिके ज्ञानी और सदाचारि स्नातकोंसे राष्ट्रका गौरव था। किसी भी स्थानमें शोभाका सर्वधन कोई भी शिक्षित व्यक्ति कर सकता था। आजकी शिक्षामें पल हुए छात्रोंमें न प्रौढ़ श्रम आ पाता है और न तो चरित्रका निर्मलता ही। समय और सादगी तो परिहासास्पद हैं। आचार्योंका सम्मान करना इनके आत्माभिमानक विरुद्ध है। इनके अनुशासनहीनता ही कर्मण्यताका प्रतीक है। आहार विहारका अनियन्त्रण ही औदार्यका पर्याय है। विलासिता छत्रजीवनकी सहचरी है। इस तरह आधुनिक शिक्षा सस्यानासि शिक्षित व्यक्ति नौकरीके लिये लालायित, इन्द्रिय दासतासे जर्जर और भोगवणाक शिकार होकर निकल रहे हैं। इन स्नातककि शरीरमें न बल है और न बुद्धिमें तेज। इस तरह निर्बल और निष्कर्म स्नातक ढालनेवाले विद्यामन्दिरके आदर्शमें आमूलचूल परिवर्तन न हुआ तो इस शिक्षामें लाभके बदले हानि ही अधिकतर भोगना पड़ेगी।

आजकी शिक्षाका उद्देश्य केवल अर्थ है और वह अर्थ भी है कामका पूरक। इस तरह अर्थ और कामके ध्यानमें रखकर ही शिक्षाप्राप्तिके लिये छात्र चलशील है पर प्राचीन युगमें शिक्षाका लक्ष्य धर्म और मोक्ष था। साथ ही अर्थ और काम भी सर्वथा उपेक्षित न थे। अर्थकी विद्या और भागफल-अर्थकी प्रचुर चर्चा प्राचीन शास्त्रोंमें है किन्तु अर्थ और कामकी उपासनासे न शान्ति आ पाती है और न सतोष ही। अशांतिस्तु कुतः सुखम्—गीताका यह उद्घोष किस मान्य नहीं। सुख ही ता सबका साध्य है और वह सुख शान्तिके गर्भस प्रसूत होता है, अतः सुखेच्छुकी शान्तिका पुजारी बनना ही पड़ेगा। वह शान्ति धर्मकी उपासनासे प्राप्य है और धर्मकी निर्याज सेवा मुमुक्षा पैदा हो कर देती है। इस प्रकार मक्षेपमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति कर लेना ही समस्त साधनाका फल है।

इस अर्थप्रधान युगमें मानवीय मान्यताका निकास है अर्थ। ठीक है पहल भी वित्त मान्यताका प्रयोजक था किन्तु उससे कई गुनी महत्ता थी विद्याकी। मनुने स्पष्ट

कहा है—

वित्तं धन्युर्वयं कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥

(२।१३६)

अर्थात् वित्त बन्धु वयं कर्म और पाँचवीं विद्या—य मानके स्थान हैं परंतु इनमें उत्तरोत्तर पूर्व-पूर्वसं गुस्तर हैं । यदि विद्याका उपार्जन ठीक ठीक हो तो आज भी इस क्रमका व्यावहारिक रूप सामने आ सकता है । विद्या तो मनुष्यको इतने उच्च आसनपर बैठा देती है कि बरबस सभी लोगोंका मस्तक उसके सामने नत हो ही जाता है । प्रमाणपत्रोंकी प्राप्ति और बात है तथा विद्याकी प्राप्ति ओर ही बात है । यह प्रतिष्ठा विद्यामें मिलती है डिग्रियाँ नहीं । विद्याके साथ डिग्रियाँ रहना अशोभन नहीं है । पर विद्याका बिना डिग्रियाँ दुर्दशा तो सर्वविदित है । अतः शिक्षाके क्षेत्रमें विद्याका अनुराग पैदा करना परमावश्यक है ।

आधुनिक शिक्षामें मनोवैज्ञानिकताकी बड़ी चर्चा सुनायी पड़ती है । ठीक ही है बिना मनोविज्ञानके सहारे शिक्षाका आरम्भ और उचित विनियोग सम्भव ही नहीं । प्राचीन समयमें भी मनोविज्ञानका बड़ा उपयोग था । बच्चोंकी रुचि और प्रवृत्तिका सूक्ष्म अध्ययन करके उन्हें उस दिशामें अग्रसर करनेकी प्रणाली प्रचलित थी । मौहूर्तियोंको बाल मनोविज्ञानकी शिक्षा देकर फलादेशकी आज्ञा है—

तस्मिन् काले स्थापयेत् तत्पुत्रस्तादृ

वस्त्रं शस्त्रं पुस्तकं लेखनीं च ।

स्वर्णं रौप्यं यच्च गृह्णाति बालः

सैराजीवैस्तस्य वृत्तिः प्रदिष्टा ॥

(मुहूर्तविन्यासस्य सन्ध्याप्रकाश २२)

अर्थात् 'बच्चा जब पृथ्वीपर बैठने लगे तब उसके सामने वस्त्र शस्त्र पुस्तक लेखनी सोना और चाँदी रख देने चाहिये । उनमेंसे बच्चा जो उठा ले उसीसे उसकी जीविकाका निर्देश करना चाहिये । कितनी सूक्ष्म निरीक्षा है । जाबालकी परीक्षामें गुरुका सत्यवादिता मिली जिससे गुरुने उसे 'ब्राह्मण' कहा और सत्य विद्याका उपदेश किया । इसा तरह भार्गव बनकर शस्त्र विद्या

सीख लेनेवाले कर्णको भी परशुरामन उसके धैर्य और साहससे झूट पहचान लिया और शाप भी दे दिया । इस प्रकारके अनेक उपाख्यानसे मनोवैज्ञानिक पद्धतिकी परम्पराका स्पष्ट पता चलता है । मनोविज्ञानका केवल शिक्षाके ही क्षेत्रमें नहीं अपितु जीवनक अन्य अवसरोंपर भी प्रयोग होता था । हनुमान्को स्वपौरुषका स्मरण कराना मनोविज्ञानकी प्रणाली है । शल्यके द्वारा कर्णका अवमान करना भी मनोवैज्ञानिक विधान ही है । इस तरह मनोविज्ञानकी चर्चा आजकी तरह चाहे न रही हो पर उसका प्रयोग तो प्रचलित ही था ।

इस क्रममें सहशिक्षापर भी कुछ विचार करना अनुचित न होगा । वस्तुतः इसका प्रभाव छात्र और छात्राओंके चरित्रपर बहुत दृष्ट होता है । प्रकृतिका प्रभाव और प्राकृतिक नियमोंका अपत्याप सम्भव नहीं । यदि आध्यात्मिक शिक्षा भी हाँ तो भी इसके दोष उभड़ आते हैं फिर भौतिक विज्ञानके विलासितापूर्ण वातावरणमें सङ्ग दोषका परिहार कैसे सम्भव है । यद्यपि आज यह कहना लोगोंको खटकेंगा पर यह कटु सत्य है और उपेक्षणीय नहीं है ।

उपसंहारमें मैं पाठकोंका ध्यान पुनः एक बार प्राचीन शिक्षाकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । गुरु शिष्यक पावन सम्बन्धका फल ही तो ये युग्मक हैं जिनका स्मरण सदैव आदरपूर्वक होता रहेगा । नारद-सनत्कुमार, भृगु वरुण श्वेतकेतु उद्दालक राम-वर्मिष्ठ कृष्ण-सान्दीपनि युधिष्ठिर-धौम्य आदि जाड़े हमारे गुरु-शिष्यक सम्बन्धके स्मारक हैं । ज्ञानियों वृद्धा और मनोपियोंका साहचर्य बालकोंको भी बहुज्ञ बना देता था । लिपिकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती थी कि उनमें शासनका सफल कौशल प्रस्फुटित हो जाता था । महाकवि कालिदासन रघुवशर्म सुदर्शन नामक राजाका वर्णन किया है जिसकी अवस्था छ वर्षके लगभग थी—

न्यस्ताक्षरामक्षरभूमिकायां

कात्स्न्येन गृह्णाति लिपिं न धावत् ।

सर्वाणि तावदुत्तुष्टद्वयोगात्

फलान्युपायुक्तं स दण्डनीत ॥

(१०।४६)

अर्थात् 'जबतक वह वर्णमालाकी लिपियोंको भी पूरा-पूरा न सीख पाया था तबतक उसने ज्ञानवृद्धिके सहयागसे दण्डनीतिके समस्त फलोंका उपयोग आरम्भ कर दिया । इसी तरह—

बालोऽह जगदानन्द न मे बाला सरस्वती ।

अपूर्णे पञ्चमे धर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम् ॥

अर्थात् 'महाराज ! मैं बच्चा हूँ, पर मेरी सरस्वती घबची नहीं है । मैं पूरे पाँच सालका भी नहीं हूँ, पर तीनों लोकोंका वर्णन करता हूँ— यह उक्ति भोजरजकी धारा नगरीकी ज्ञानधाराके अजस्र प्रवाहका स्वेकत करती है । पुस्तकों और शिक्षकोंसे जितना ज्ञान मिलता है उससे भी अधिक अपने-अपने विषयके पारङ्गत भनीपियकि सानिध्यसे जिज्ञासुको प्राप्त होता है । प्राचीन युगमें वृद्ध-संवाका बड़ा महत्त्व था । आज उसे हम भूल गये

हैं । यदि अपने अन्तरमें प्रौढ अनुभूति और अदम्य उत्साह लागे हो तो वृद्ध-सेवा प्रारम्भ कर देनी चाहिये । देशके गौरव अपनी प्रतिष्ठा और समाजक सुखका ध्यान रखकर प्रत्येक छात्र और गुरुको अपने कर्तव्यका पान धर्मपूर्वक आरम्भ कर देना चाहिये । शिक्षाका ध्येय नौका नहीं ज्ञान हाना चाहिये । समय और चरित्रकी रक्षा ब्रत लेना चाहिये । धर्मकी भावनाको जाग्रत करना चाहिये । देशमें फैले हुए अनाचारका निवारण वैयक्तिक सुधारसे ही सम्भव है । अपनेको सच्चरित बना लक बाद ही दूसरोंको उपदेश देना लाभप्रद होता है । अन्त छात्र और अध्यापक अपने-अपने कर्तव्यका तत्परतापूर्वक पालन करके भारतीय गौरवको पुन प्रतिष्ठित कर सकते हैं । भगवान् इन्हें इस पावन ब्रत तथा इसके निर्वहक शक्ति दें ।

सर्वत्र ब्रह्म-दृष्टिकी महिमा

अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसार दु खालयं भरणजन्मजरावसक्तम् ।

ससारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्या ज्ञानासिना तदवशीर्य विनिश्चयन्ति ॥

शास्त्रैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैरेकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहै ।

साकं वनेषु विजितात्मपदस्वरूपं शास्त्रेषु सम्यगनिश विमृशन्ति धन्या ॥

अहिमिव जनयोग सर्वदा वर्जयेद्य कुणपमिव सुनारी त्यक्तकामो विरागी ।

विषमिव विषयान् यो मन्यमानो दुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभाव समेति ॥

सम्पूर्ण जगदेव नन्दनवनं सर्वऽपि कल्पद्रुमा गाङ्गा धारि समस्तधारिनिवहा पुण्या समस्ता क्रिया ।

वाच प्राकृतसंस्कृता श्रुतिशिरो धाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया वृष्टे परब्रह्मणि ॥

जो पङ्कमें सने हुए अज्ञान नि सार, दु खरूप जन्म-जरा मरणादिसमन्वित ससार-बन्धनको अनित्य देखकर उसे ज्ञानरूपी खड्गसे काटकर आत्मतत्त्वा निश्चय करत हैं वे पुण्य धन्य हैं । जिन्होंने मनके द्वारा एकत्वका निश्चय किया है और मोहको त्याग दिया है ऐसे शांत्, अनन्यमति और कोमलचित्त महात्माओंके साथ जो लाग वनमें शास्त्राद्वारा आत्मतत्त्वका निरन्तर विचार करते हैं वे धन्य हैं । जो जनसमूहको सदा सर्प सहवासके समान त्यागता है, सुन्दर स्त्रीको वैराग्यभावसे शवक समान उपेक्षा करता है दुस्त्यज विषयोंको विषके समान छाड़ता है वही मुक्तिको प्राप्त होता है ! उस परमहंसकी जय हो, जय हो । जिसने परब्रह्मका साक्षात्कार कर लिया है उसक लिये सारा ससार नन्दनवन है समस्त वृक्ष कल्पवृक्ष है सम्पूर्ण जल गङ्गाजल है, उसकी सारी क्रियाएँ पवित्र हैं उसकी वाणी प्राकृत हो अथवा संस्कृत हो वेदकी सारभूत है, उसके लिये सम्पूर्ण भूमण्डल काशी (मुक्तिक्षेत्र) ही है तथा और भी उसकी जा-जो चेष्टाएँ हैं सब परमार्थमयी ही हैं ।

साधन-शिक्षाका विज्ञान

(ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज)

(१)

सम्पूर्ण लौकिक एवं वैदिक सस्कृत-वाङ्मयमें चिकित्सालस 'विज्ञान' शब्दका व्यवहार होता रहा है। शिल्प नैपुण्यस लेकर अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वपर्यन्त अर्थमें इसका प्रयोग मिलता है। विज्ञान ब्रह्म है विज्ञान अन्तःकरण है विज्ञान अनुभवात्मक ज्ञान है—यह सब प्रसंग आकर-ग्रन्थोंमें देखने योग्य है। आजकल लौकिक साहित्यमें इसका प्रयोग भूत-भौतिक वस्तुओंमें अनुलोम-प्रतिलोम-परिणाम उसकी प्रक्रिया और फल आदिके सम्बन्धमें होता है। यदि साधन-विज्ञानका अर्थ भौतिक पद्धतिसे साधनाकी गुणवत्ता और फलवत्ताका अनुसन्धान हो तो साधनच्युतिकी ही अत्यधिक आशङ्का है क्योंकि जड़के चूड़ान्त वैज्ञानिक भी साधन परायण अथवा साध्यान्मुख दखनमें नहीं आता। इसका कारण यह है कि वं नाम रूपात्मक प्रपञ्चकी उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय जड़ पदार्थसे मानते हैं और उसीका अनुसन्धानमें सलग्न रहते हैं। उन्हें भी एकान्त एकाग्रता लगन तन्मयता आदिकी अपेक्षा तो हाती ही है और भोग तथा दूसरे कर्मोंसँ अलग भी होना ही पड़ता है। आध्यात्मिक साधन प्रणाली चैतन्य-विज्ञानका आधारपर होती है और जड़ विज्ञान उसके सर्वथा विपरीत बहिर्मुख होता है। इसलिये पहले ही यह बात मनमें निश्चित कर लेना आवश्यक है कि हम चैतन्य या जड़ किस वस्तुका प्राप्त करनेके लिये साधनामें सलग्न हैं, क्योंकि लक्ष्यहीन साधना निष्फल हो जाती है।

(२)

यदि हम यह मान लेते हैं कि यह जीवन और जीव भा जड़से ही निकलते एवं उसीमें लीन होते हैं तो साधनाका अधिक-सु अधिक अर्थ यह हो सकता है कि हम अधिक दिनोंतक जीव्य करें भागें और अपने अहंकी पूजामें लग रहें। तब तो जीवनेके पूर्व क्या है? उत्तर क्या है? अन्तर्दृष्टिमें क्या है? और

अन्तर्ज्ञान-स्वरूप आत्मा क्या है? इन प्रश्नकी समाधानकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है और हम जीवनके अनेक गूढतम तत्त्वों तथा रहस्योंसे वञ्चित ही रह जाते हैं। यह अतीन्द्रिय तत्त्वके ज्ञानसे कतराने और मुक्तनेकी प्रवृत्ति बुद्धिकी स्थूलताको सूचित करती है और अपने-आपको प्रकाशसे दूर करके अन्धकारमें निक्षिप्त करती है। इसलिये बुद्धिमान् पुरुषोंका कर्तव्य है कि वे भूत भौतिक विज्ञानका ही सर्वस्व न मान बैठे अपितु आत्मतत्त्व-विज्ञानके लिये भी अवश्य प्रयत्नशील हों—
'न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि ।'

(३)

हम अपने जावनमें रहनवाली उच्छृङ्खलताओंको तीन विभागोंमें बाँट सकते हैं — (क) देहकी उच्छृङ्खलता, (ख) मनकी उच्छृङ्खलता और (ग) वाणीकी उच्छृङ्खलता।

इनको नियमित न करनेका अर्थ होता है दैहिक जीवनमें डूब जाना। देहकी उच्छृङ्खलतामें कर्म^१ और भोगकी उच्छृङ्खलता भी सम्मिलित है। शरीरसे दूसरकी अदत्त वस्तुको ग्रहण करना अवैध हिंसा करना और परस्त्रीसे सम्बन्ध—य मुख्य रूपमें दैहिक कुकर्म है। रूक्षता, झूठ चुगली और असंगत प्रलाप वाचिक कुकर्म हैं। दूसरेका धन हड़पनेके उपायका चिन्तन अनिष्ट-चिन्तन और अर्थके अभिनिवेश मानसिक कुकर्म हैं। यदि इन तीनोंपर नियन्त्रण न किया जाय और काम क्रोध लोभ शरीरमें क्रियाशील होते रहें तो इस अनियन्त्रित जीवनको जड़त्व-प्राप्तिके सिधाय और क्या फल मिल सकता है? यह सर्वथा युक्तियुक्त है कि अपन जीवनकी दुष्यवृत्तियोंको नियन्त्रित किया जाना चाहिये। थाड़े ही दिनोंमें इससे स्पष्ट हो जाता है कि देह नियम्य है और मैं नियन्ता। मैं इस जड़ देहमें विलक्षण कर्ता भाक्ता वक्ता एवं मन्ताके रूपमें जाव हूँ, शायर नहीं। इसका अभिप्राय है कि दहसँ पृथक् आत्माका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये धर्मानुष्ठान एक वैज्ञानिक प्रणाली है और इसमें हम अपने

अर्थात् 'जबतक वह वर्णमालाकी लिपियोंको भी पूरा-पूरा न सीख पाया था तबतक उसने ज्ञानवृद्धिके सहयोगसे दण्डनीतिके समस्त फलांका उपयोग आरम्भ कर दिया।' इसी तरह—

बालोऽह जगदानन्द न मे बाला सरस्वती ।

अपूर्णे पञ्चमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम् ॥

अर्थात् 'महाराज ! मैं बच्चा हूँ, पर मेरी सरस्वती बच्ची नहीं है। मैं पूरे पाँच सालका भी नहीं हूँ, पर तीनों लोकोंका वर्णन करता हूँ— यह उक्ति भोजराजकी धारा नगरीका ज्ञानधाराक अजस्र प्रवाहका संकेत करती है। पुस्तकों और शिक्षकसे जितना ज्ञान मिलता है उससे भी अधिक अपने अपने विषयके पारङ्गत मनीषियोंके सानिध्यसे जिज्ञासुको प्राप्त होता है। प्राचीन युगमें वृद्ध-सेवाका बड़ा महत्त्व था। आज उसे हम भूल गये

हैं। यदि अपने अन्तरम प्रौढ अनुभूति और अन्य उत्साह लाना हो तो वृद्ध-सेवा प्रारम्भ कर देनी चाहिये। देशक गौरव, अपनी प्रतिष्ठा और समाजके सुखको ध्यात्में रखकर प्रत्येक छात्र और गुरुको अपने कर्तव्यका पालन धर्मपूर्वक आरम्भ कर देना चाहिये। शिक्षाका ध्येय नैक्य नहीं, ज्ञान होना चाहिये। समय और चरित्रकी रक्षार्थ व्रत लेना चाहिये। धर्मकी भावनाको जाग्रत् करना चाहिये। देशमें फैले हुए अनाचारका निवारण वैयक्तिक सुधारसे ही सम्भव है। अपनेको सचचित बना लेनेके बाद ही दूसरोंको उपदेश देना लाभप्रद होता है। आ छात्र और अध्यापक अपने-अपने कर्तव्योंका तत्परतापूर्वक पालन करके भारतीय गौरवको पुन प्रतिष्ठित कर सकते हैं। भगवान् इन्हें इस पावन व्रत तथा इसके निर्वाहक शक्ति दें।

सर्वत्र ब्रह्म-दृष्टिकी महिमा

अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारं दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम् ।

ससारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्या ज्ञानासिना तदवशीर्य विनिश्चयन्ति ॥

ज्ञान्तरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैरेकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहै ।

साकं वनेषु विजितात्मपदस्वरूपं शास्त्रेषु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्या ॥

अहिमिव जनयोग सर्वदा व्रजेयेद्यं कुणपमिव सुनारी त्यक्तकामो विरागी ।

विषमिव विषयान् यो मन्यमानो दुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभाव समेति ॥

सम्पूर्ण जगदेव नन्दनवनं सर्वत्रापि कल्पद्रुमा गार्हं वारि समस्तवारिनिवहा पुण्या समस्ता क्रिया ।

वाचं प्राकृतसंस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितितरस्य वस्तुविषया दृष्टे परब्रह्मणि ॥

जो पङ्कमें सने हुए अज्ञान नि सार दुःखरूप जन्म-जरा-मरणादिसमन्वित ससार-बन्धनको अनित्य देखकर उसे ज्ञानरूपी खड्गसे काटकर आत्मतत्त्वका निश्चय करते हैं वे पुरुष धन्य हैं। जिन्होंने मनक द्वारा एकत्वका निश्चय किया है और मोहको त्याग दिया है एस शान्त, अनन्यमति और कोमलचित्त महात्माअंकि साथ जा लोग वनमें शास्त्रोंद्वारा आत्मतत्त्वका निरन्तर विचार करते हैं वे धन्य हैं। जो जनसमूहको सदा सर्प-सहवासके समान त्यागता है सुन्दर स्त्रीकी वैराग्यभावसे शवक समान उपेक्षा करता है दुस्त्यज विषयको विपके समान छोड़ता है वही मुक्तिको प्राप्त हाता है। उस परमहंसकी जय हो जय हो। जिसने परब्रह्मका आक्षात्कार कर लिया है, उसका लिये सारा ससार नन्दनवन है समस्त वृक्ष कल्पवृक्ष हैं सम्पूर्ण जल गङ्गाजल है उसकी सारा क्रियाएँ पवित्र हैं उसकी वाणी प्राक्त हो अथवा संस्कृत हो वेदकी सारभूत है उसके लिये सम्पूर्ण भूमण्डल कशी (मुक्तिक्षेत्र) ही है तथा और भी उसकी जा-जो चष्टाएँ हैं सब परमार्थमयी ही हैं।

परिवर्तन किया जा सकता है। 'उष्ण', 'राम', 'सोऽह', 'कृष्ण', 'ह्रीं', 'क्तीं' आदि भिन्न-भिन्न ध्वनियाँ शरीरके अंदर भिन्न-भिन्न परिणाम उत्पन्न करती हैं। यह बात सर्वथा वैज्ञानिक है कि तत्त्वके ध्वनियुक्त कम्पनसे उत्पन्न पदार्थ ध्वनियोंके द्वारा परिवर्तित किये जा सकते हैं। सृष्टिमें कम्पन और ध्वनिसे रहित कोई पदार्थ नहीं है, इसलिये मन्त्र-जपकी साधना सर्वथा वैज्ञानिक है और अज्ञातरूपसे यह प्राणोंकी गतिका नियमन करके समाधि लगा देती है।

(७)

भक्तिक आचार्य इस विषयके निरूपणमें असावधान या इससे अनभिज्ञ रहे हों ऐसी बात नहीं है। भक्तिसामृत सन्धुके दक्षिण विभागात्तर्गत तृतीय लहरीमें सात्त्विक भावोंका निरूपण देखने योग्य है।

श्रीरूपगोस्वामीजी महाराज न कहते हैं कि जब अपने प्राणधन श्रीकृष्णसे सम्बन्ध रखनेवाले भावोंसे साक्षात् अथवा किंचित् व्यवहित रूपमें चित्त आक्रान्त हो जाता है तब उसे सत्त्व कहते हैं। ऐसे चित्तमें जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें सात्त्विक कहते हैं। वे तीन प्रकारके होते हैं—स्निग्ध, दिग्ध और रूक्ष। जब चित्त अत्यन्त वेगशाली सत्त्वसे आक्रान्त हो जाता है तब वह अपने-आपको प्राणोंसे मिला देता है। प्राण विकार-क्रमसे शरीरको क्षुब्ध करता है। इसीसे भक्तके शरीरमें बिना उसकी जानकारीके ही स्तम्भ आदि भाव प्रकट होते हैं। जब प्राण अपनेका शरीर स्थित पृथ्वीसे मिला देता है तब भक्तका शरीर स्तम्भकी तरह ज्यों-का त्यों खड़ा रह जाता है। जब प्राण जलसे मिलता है तब आँसूकी धारा बहने लगती है और तेजसे मिलनेपर स्वेद और विवर्णता तथा आकाशसे मिलनेपर प्रलय होता है। प्राण जब इन तीन भूतोंसे न मिलकर अपनी प्रधानतासे रहता है तब उसकी तीन गति होती है—मन्द, मध्यम और तीव्र। रोमाञ्च कम्प और स्वरकी विकृति इन्हीं तीनोंसे होती है। यही भक्तके शरीरको बाहर-भीतरसे क्षुब्ध करते हैं और उसमें सात्त्विक भावोंकी भिन्न-भिन्न स्थितियोंको प्रकट करते हैं।

स्पष्ट है कि हमारे रसिकगण भावोंकी वैज्ञानिक

स्थितिका ध्यान रखते थे और उसका निरूपण करते थे। इन भावोंका ऐसा ही निरूपण अति प्राचीन विद्वान् श्रीहेमचन्द्र सूरिके 'काव्यानुशासन'में भी प्राप्त होता है। यहाँ केवल उदाहरणके रूपमें इसका उल्लेख किया गया है। वैसे इस प्रकारके बहुत अधिक वर्णन प्राप्त होते हैं।

(८)

योगदर्शनमें शरीरको स्थिर और मनको एकाग्र करनेके लिये जिन उपायों एवं युक्तियोंका वर्णन किया गया है वे भी वैज्ञानिक दृष्टिसे विचार करनेपर सर्वथा खरी उतरती हैं, क्योंकि अनुभवसे वे यथार्थ सिद्ध होती हैं। प्रश्न यह है कि अतीन्द्रिय वस्तुका साक्षात्कार करनेके लिये जड़ यान्त्रिक अथवा इन्द्रियोंमें ही उत्कर्षका आधान करनेवाला विज्ञान कहाँतक सहायक हो सकता है? पञ्चभूतोंके पीछे कौन है इस विचारको तो अलग रहने दीजिये बुद्धि और सुषुप्तिके पीछे ही कौन है यह बात भी विज्ञानका विषय नहीं हो सकती।

शास्त्रोक्त साधन अन्तःकरणको शुद्ध करके किस युक्तिसे असत्त्वापादक और अभानापादक आवरणको दूर कर सकता है, यह एक विलम्बण विद्या है। प्राचीन ऋषि-मुनियोंके सामने भी यह प्रश्न जागरूक था। योगदर्शनके व्यासभाष्यमें यह कहा गया है कि यद्यपि शास्त्रीय अनुमान और आचार्योंपदेशके द्वारा जिस वस्तुका निरूपण होता है वह सत्य ही होता है परन्तु जबतक उसका अंश भी अपने अन्तःकरण और इन्द्रियोंका विषय न हो तबतक सब कुछ परीक्ष-सा ही रहता है तथा मोक्ष आदि सूक्ष्म वस्तुओंके सम्बन्धमें दृढ़ बुद्धिका उदय नहीं होता। इसलिये उनके द्वारा बताया हुई वस्तुओंका ही उपोद्बलन अर्थात् समर्थन करनेके लिये किसी-न-किसी वस्तुका साक्षात्कार होना चाहिये। एकदेशका भी प्रत्यक्ष हो जानेपर मोक्षपर्यन्त सम्पूर्ण सूक्ष्म विषयोंमें आस्था हो जाती है। इसीके लिये चित्त परिकर्मका उपदेश किया जाता है। इससे अन्तःकरणमें श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधिकी निर्विघ्न प्रतिष्ठा हो जाती है। यह चित्त परिकर्म क्या है? नासाग्रमें धारणा करनेपर दिव्य गन्धकी, जित्वाग्रमें रसकी नत्रमें रूपकी जिह्वा मध्यमें स्पर्शकी और

चतन रूपके सत्त्व, महत्त्व और तत्त्वके बोधार्थ पर्याप्त उन्नति प्राप्त होती है। यही एक ऐसी प्रक्रिया है जो जडभाववापत्तिसे रम्पा करती है और परलोक, पुनर्जन्म, यज्ञ, श्रान्द, होम आदिकी अर्थवत्ता एवं प्रयोजनवत्ता सिद्ध करती है।

(४)

स्वाध्याय मौन, वाक्सयम सत्यनिष्ठस्य यह अनुभव होने लगता है कि वाणी मेरी है मैं वाणीका नहीं हूँ। निषिद्ध कर्म, भोग और संग्रहके त्यागसे स्पष्ट हो जाता है कि देह मेरी है, मैं दहका नहीं हूँ। देह और वाणीको व्यवस्थित करनेके लिये आसन प्राणायाम व्रत, दान यज्ञ नाम-जप आदि साधन हैं। इन साधनका फल गणितके हलके समान तत्काल ही समझमें आने लगता है। भिन्न भिन्न अधिकारियोंद्वारा भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे भिन्न-भिन्न इन्द्रियों और सामग्रियोंसे सम्पन्न होनेवाला यज्ञ आदि भी भिन्न भिन्न फल देनेवाला होता है। इन्द्रियों अनेक हैं वस्तुएँ अनेक हैं द्रव्य अनेक हैं, इसलिये स्वर्गादिमें सक् चन्दन वनितादि भी अनेक हैं। यज्ञ-यागादिकी साधना भेदकी कक्षामें होती है और भेदरूप फल देती है। फलमें भेद होनेके कारण इस मुख्य साधना नहीं माना जाता। इसमें स्थान विशेष काल-विशेष द्रव्य विशेष, देवता विशेष सम्पत्ति विशेष मन्त्र-विशेष अधिकारी-विशेष—विशेषोंका साम्राज्य है। इसलिये यह एकेश्वर-उपासना और आत्मनिष्ठ समाधि—दोनोंकी अपेक्षा निम्नकोटिका साधन है।

(५)

अन्त करणसे होनेवाली साधनाओंकी भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। वेदान्तके ग्रन्थोंमें जिसे भूतसूक्ष्म कहा गया है साध्यमें उसे तन्मात्रा और न्याय-वैशेषिकमें उसे परमाणु कहा गया है। वेदान्तकी रीतिसे आकाश भा सावयव है और व्याकरण शास्त्रकी रीतिसे शब्दके भी परमाणु हात हैं। ऐसी स्थितिमें भूतसूक्ष्मसे बना हुआ हमारा अन्त करण जिन सत्त्वगुणसंयुक्त रहता है उन्हींके अनुसार साधनाकी आवश्यकता होती है। अन्त करणमें ही आकाशकी तन्मात्रासे शोक वायुकी तन्मात्रासे काम तेजस्वी तन्मात्रासे क्रोध, जलकी तन्मात्रासे मोह और

पृथ्वीकी तन्मात्रासे भयकी उत्पत्ति होती है। किन्तों किसीकी और किसीमें किसीकी प्रधानता होती है। यह न आत्माका है और न आत्मा है। अन्त करणकी क्षुत्तिवत् तन्मात्राके अनुसार यह वर्गीकरण वैज्ञानिक प्रणालिक अन्तर्गत ही आ सकता है। अवश्य ही यह यात्रिक विज्ञान नहीं आध्यात्मिक विज्ञान है। वेदान्तके ग्रन्थोंमें इसका अनुसंधान किया जा सकता है।

(६)

भक्ति-सिद्धान्तक अनुसार साधना प्रणाली पूर्णतया वैज्ञानिक है। पूजासे मन ससारका विस्मरण करके भगवत्स्मरणकी ओर अग्रसर होता है। आलम्बन स्थूल होनेपर भी मन स्थूल नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म रूपसे ईश्वर-भावना अपना काम करती रहती है। भावना मनमें ही होती है। भगवते अर्घ्य, 'भगवते पादपद्म', 'भगवते आचमनीपद्म'—सबमें भगवान् हैं। शरीर वाणी और मन—तीनों भगवान्के उद्देश्यसे क्रियाशील हैं। पूजाकी क्रिया मन्त्रका उच्चारण और मनकी भावना—तीनों क्षण-क्षण बार-बार ससारकी स्मृतिको दबाते हैं और भगवत्स्मृति उत्पन्न करते हैं। नाम भी क्रियात्मक होनेका साथ-ही साथ अर्थ-प्रकाशक और भावनात्पादक है। इसलिये नाम-जप या मन्त्र-जपकी साधना भी वैज्ञानिक ही है। कई मन्त्र ऐसे होते हैं जिनसे शरीरमें गर्मी बढ़ती है रक्तका ऊर्ध्वभिस्मरण होता है। वे निरन्तर समगतिसे उच्चारित होनेके कारण प्राणको स्थिर एवं मनको एकाग्र कर देते हैं। अनेक मन्त्रोंके जपसे मुखपर भिन्न भिन्न प्रकारके तेजका प्राकट्य और आकृतिमें परिवर्तन होता है। मन्त्र-जपसे शरीरके रंगमें निखार, स्पर्श सौष्ठव, भूज पुरीषमें अल्पता आरोग्य, लाघव आदि गुण भी शरीरमें आते हैं अपने लक्ष्यके सम्यग्धर्मे विवककी जागृति होती है आवरण भङ्ग हाता है और समाधि लगती है। अनेक मन्त्रोंके जापकत्वा मुख देखकर बताया जा सकता है कि वे किस मन्त्रका जप करते हैं। वस्तुतः चात यह है कि मन-नाडियों रक्त प्राणकी वृद्धि छेनी हथौड़ेसे या ऑपरेशनके औजारोंमें नहीं की जा सकती। उसके लिये ध्वनिसे शरीरमें ही सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करके उनमें

परमार्थ-सत्ताके स्वरूपका सकेत मिलता है। वह असत्यविरोधी सत्य नहीं है, जड़-विरोधी ज्ञान नहीं है सान्त-विरोधी अनन्त नहीं है और परिच्छेद विरोधी ब्रह्म नहीं है। वह अपनेमें अध्यक्ष भेदमात्रका अवरोधी है। वह विरोधीका विरोध अवरोधी नहीं उसका भी अविरोधी है। इसलिये ब्रह्ममें सत्य और मिथ्याका भी द्वन्द्व अथवा सापेक्षता नहीं है। श्रुतिने स्पष्ट कहा है—

यस्यामतं तस्य मतं मत यस्य न वेद स ।

अविज्ञात विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम् ॥

(केन उ २।३)

जिसने मतिके अविषय रूपसे परमात्माको पहचान लिया उसने सचमुच पहचान लिया। जिसने ऐसा समझा कि मैंने पहचान लिया उसने नहीं पहचाना। जिन्हें ब्रह्म-विज्ञानका अभिमान है ब्रह्म उनके विज्ञानका विषय नहीं है। जिन्होंने अनुभव कर लिया कि ब्रह्म विज्ञानका विषय नहीं है, उन्होंने वस्तुतः ब्रह्म विज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान और ज्ञेयके अथवा ज्ञाता और ज्ञेयके भेदका बाधित हो जाना ही वस्तुतः ब्रह्मविज्ञान है परंतु वह भेद और अभेदकी सापेक्षताके सघर्षसे बाधित नहीं होता प्रत्युत अधिष्ठान-ज्ञानसे ही बाधित होता है।

(११)

अद्वैत वेदान्तमें 'मिथ्या' शब्दका अर्थ दो प्रकारसे मानते हैं—अपह्नव और अनिर्वचनीयता। पहलेका अर्थ है सर्वथा प्रतीत न होना और दूसरेका अर्थ है प्रतीत होत हुए भी वस्तुतः न होना। मिथ्या शब्दकी इसी द्व्यर्थकताके कारण द्वैतवादियोंसे मतभेद हो गया है। द्वैतवादियोंका कहना है कि या तो तुम प्रपञ्चको ब्रह्मवत् सत्य स्वीकार करो या तो आकाश-कुसुमके समान असत्य या त्रिकालाबाधित सत्य अथवा त्रिकालासत्य। यह बीचमें अनिर्वचनीयता क्या बला है? अद्वैतवादी इस नियमको

नहीं मानते। वे कहते हैं कि एक तृतीय कक्षा भी हो सकती है। त्रिकालाबाध्य सत्ता ब्रह्म है। त्रिकालमें अप्रतीयमानतारूप असत्ता आकाश-कुसुममें है और उन दोनों प्रकारके सत्व असत्त्वका अभाव शुक्ति-रजतमें है। प्रपञ्च आकाश-कुसुमके समान नितान्त असत् नहीं है और ब्रह्मके समान नितान्त सत् भी नहीं है प्रपञ्चका व्यावहारिक सत्व है।

विचार करके देखें तो इस प्रसंगमें अद्वैतवादी और द्वैतवादियोंमें कोई विशेष मतभेदका कारण नहीं है क्योंकि द्वैतवादियोंका मतम प्रपञ्च ईश्वर-सापेक्ष है परंतु ईश्वर प्रपञ्च निरपेक्ष है। अवश्य ही प्रपञ्च ईश्वरकी अपेक्षासे न्यून-सत्ताक है क्योंकि प्रपञ्चका उत्पत्ति-विनाश है। उनके मतमें भी प्रथम सत्य ईश्वर और द्वितीय सत्य प्रपञ्च—ऐसा मानना पड़ेगा। इस प्रकार प्रपञ्चम सत्यका किञ्चित् अवमूल्यन अवश्य हो गया है। दो नम्बरका सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। किञ्चिन्न्यूनसत्ताकत्व ही तो अनिर्वचनीयत्व है फिर मतभेद किस बातका?

हमारा कहना यह है कि अपने-अपने स्थानपर बैठकर जिसने साध्यको जिस रूपमें देखा है और उसकी उपलब्धिके लिये अनुभवपूर्वक जिस साधनका निधय किया है वह सर्वथा युक्तियुक्त एवं वैज्ञानिक ही है। प्राचीनकालमें भी प्रवृत्तिविज्ञान मनोविज्ञान आलय-विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान आदिकी दृष्टिसे साधन-साध्यके सम्बन्धका निर्णय होता रहा है और वह ठीक है। अवश्य ही यन्त्र-विज्ञान भूत-भौतिक विज्ञान या चित्त चैत्य विज्ञान साधन-विज्ञान नहीं हैं। साधनाका एक स्वतन्त्र विज्ञान है। विज्ञानकी शाखाओंमें इसका भी समावेश होना चाहिये और शास्त्रोक्त पद्धतिसे इसका अनुसंधान होना चाहिये।

जो व्यक्ति सत्यव्रती मधुरभाषी और अप्रमत्त होकर क्रोध मिथ्या-वाक्य कुटिलता और लोक-निन्दाका सर्वथा त्याग कर देता है उसकी घाणीका द्वार सर्वथा सुरक्षित रहता है।

किसीको कठोर वचन मत कहे क्योंकि कठोर वचन कहनेसे कठोर बात सुननी पड़ेगी। चोट करनेपर चोट सहन करनी पड़ेगी और रुलानेसे रोना पड़ेगा।

जिह्वामूलमें शब्दकी सवित् होती है। यह थोड़े ही परिश्रमसे सम्पन्न होता है। इससे चित्त स्थिर होता है। सशय कट जाते हैं और समाधि प्रज्ञाका उदय होता है। चन्द्र-सूर्य आदिमें सयम करनेसे भी ऐसा होता है। थोड़े ही दिनमें अभ्याससे जब विलक्षण दृश्य और रसका अनुभव होने लगता है तब साधकके चित्तमें अपने-आप ही दृढ़ता पाँव जमा लेती है।

अपने मनको इन्द्रियके द्वारा बाहर न निकलने देकर हृदयकमलपर ही स्थिर कीजिये। वहीं बुद्धि-सत्त्वका अनुभव होगा। वह अत्यन्त प्रकाशमान और आकाशके समान प्रथमान है। उसमें स्पष्ट स्थिति हो जानेपर सूर्य चन्द्रमा ग्रहके विषयमें मन प्रवृत्ति भणिक रूपमें विकल्पमान होती है। वैसी स्थितिमें चित्त निस्तारङ्ग महोदधिके समान शाक्त, अनन्त अस्मितामात्र हो जाता है। इस अवस्थामें स्पष्ट अनुभव होगा कि ससारके शोक और दुःख मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। अभ्यासके इस प्रत्यक्ष फलका अनुभव होनेपर दूसरे भी अननुभूत विषयोंकी ओर साधक अग्रसर हो सकता है।

(१) आसन यदि स्थिर न होता हो तो भूत एवं भविष्यक कृत और कर्तव्याका भुलाकर अपने फणपर पृथ्वी धारण किये हुए शेषनागका ध्यान कीजिये आसन स्थिर करनेका यह चमत्कारी प्रयोग है।

(२) आप अपनी आँखोंकी पुतलियोंके बिना जोर लगाये जहाँ की-तहाँ स्थिर छोड़ दीजिये। ध्यान रखिये वे चञ्चल न हों। आपका मन स्थिर हो जायगा।

(३) मुँह बंद रखिये परन्तु दाँत छू न जाय। जीभ न ऊपर लग और न नीच। मुखाकाशमें उसकी नोक खड़ी कर दीजिये। आपका मन स्थिर हो जायगा।

हमारा कहनेका अधिप्राय यह है कि आप साधनके मार्गमें एक-दो कदम चले और फिर भी आपके चमत्कार न मालूम पड़े तो पूछिये कि क्या यात है? सभी साधनका एक विज्ञान है परन्तु वह यन्त्रके द्वारा साधित हानपर आपके जीवनमें फलप्रद नहीं होगा। कम्प्यूटरके गणितसे जाधित द्वैत-भ्रम आपके भ्रमका निवृत्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकता।

(९)

योगदर्शनमें मैत्री, करुणा, मुदिता और उषेष्वाके चित्तको प्रसन्न करनेके लिये जिन साधनोका उल्लेख किया गया है, वे सर्वथा व्यवहार-विज्ञानके अनुरूप हैं। जैन 'त्रिरत्न' और बौद्धोंका 'पञ्चशील' भी उसी कक्षाके श्रोतमानुजाचार्यके 'साधन-सप्तक' और श्रीशंकराचार्य 'साधनचतुष्टय' भी अपने-अपने लक्ष्यके अनुरूप ही उपनिषद्, गीता, भागवत आदिमें भक्तिके जो लक्ष्य बताये गये हैं वे कहीं भी सामाजिक या भौतिक मनोविज्ञानके विपरीत नहीं हैं। सृष्टिमें ऐसा कौन है कह दे कि भक्तके अद्वैत आदि लक्षण वैज्ञानिक हैं या शंकराचार्यके साधनचतुष्टय आत्म-साक्षात्कार अनुरूप नहीं हैं। जब लक्षण लक्ष्यको साधन साध प्रमाण प्रमेयको ठीक-ठीक दिखा रहा है तब उस अवैज्ञानिक होनेकी शङ्का ही कहाँ रहती है?

(१०)

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि परमात्मा ही जीव शरीरमें प्रविष्ट होकर वाणी, कर्म, गति, विमर्श, प्राप्ति, रस, दृक् स्पर्श, श्रुति, सकल्प, विज्ञान, अभिमान, सूत्रात्मा आदिक रूपमें प्रकट होता है। जैसे बीज भिन्न-भिन्न खेतोंमें पड़कर अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार विकसित होते हैं वैसे ही संसारकी सब वस्तुएँ विकसित हो रही हैं। ये देखनेमें अनेक रूप हैं परन्तु वस्तुतः एकरूप हैं। कार्य-कारण प्रमेय प्रमाण अथवा ज्ञान-ज्ञेयके द्वैत भी भेद प्रतीत होते हैं, वे सब-क सब सापेक्ष हैं। उनके सम्बन्धका ग्रहण पहल हाता है फिर उनके भेदका प्रतीति होती है। उपासकोंका कहना है कि विश्व सापेक्ष है और ईश्वर निरपेक्ष। वेदान्तियोंका कहना है कि जीव ईश्वरका भेद भी सापेक्ष ही है। भेदमात्र अध्यस्त है। अधिष्ठानक ज्ञानस यह बाधित हो जाता है। भेदाभावोपलक्षित अधिष्ठान हा प्रत्यगात्मा है। यह यात सर्वथा सत्य है कि उत्पत्ति विनाशशील अनकल्प नाम रूपात्मक प्रपञ्च अपने अत्यन्ताभावके अधिष्ठानमें ही कल्पित है। जो अद्वय तत्त्व प्रपञ्चाभायस उपलक्षित है वही प्रपञ्च कल्पनाके अभावसे भी उपलक्षित है। इससे

परमार्थ-सत्ताके स्वरूपका सकेत मिलता है। वह असत्यविरोधी सत्य नहीं है, जड-विरोधी ज्ञान नहीं है सान्त-विरोधी अनन्त नहीं है और परिच्छेद-विरोधी ब्रह्म नहीं है। वह अपनेमें अध्यस्त भेदमात्रका अवरोधी है। वह विराधीका विराध अवरोधी नहीं उसका भी अविरोधी है। इसलिये ब्रह्ममें सत्य और मिथ्याका भी द्वन्द्व अथवा सापेक्षता नहीं है। श्रुतिने स्पष्ट कहा है—

यस्यामत तस्य मत मतं यस्य न वेद स ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥

(वेन उ २।३)

जिसने मतिके अविषय रूपसे परमात्माको पहचान लिया उसने सचमुच पहचान लिया। जिसने ऐसा समझा कि मैंने पहचान लिया उसने नहीं पहचाना। जिन्हें ब्रह्म विज्ञानका अभिमान है ब्रह्म उनके विज्ञानका विषय नहीं है। जिन्होंने अनुभव कर लिया कि ब्रह्म विज्ञानका विषय नहीं है उन्होंने वस्तुतः ब्रह्म विज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान और ज्ञेयके अथवा ज्ञाता और ज्ञेयके भेदका बाधित हो जाना ही वस्तुतः ब्रह्मविज्ञान है परतु वह भेद और अभेदकी सापेक्षताके सधर्षसे बाधित नहीं होता प्रत्युत अधिष्ठान-ज्ञानसे ही बाधित होता है।

(११)

अद्वैत-वेदान्तमें मिथ्या शब्दका अर्थ दो प्रकारसे मानते हैं—अपह्नव और अनिर्वचनीयता। पहलेका अर्थ है सर्वथा प्रतीत न होना और दूसरेका अर्थ है प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः न होना। मिथ्या शब्दकी इसी द्व्यर्थकताके कारण द्वैतवादियोंस मतभेद हो गया है। द्वैतवादियोंका कहना है कि या तो तुम प्रपञ्चकी ब्रह्मवत् सत्य स्वीकार करो या तो आकाश-कुसुमके समान असत्य या त्रिकालाबाधित सत्त्व अथवा त्रिकालासत्त्व। यह बीचमें अनिर्वचनीयता क्या बल्ता है? अद्वैतवादी इस नियमको

नहीं मानते। वे कहते हैं कि एक तृतीय कक्षा भी हो सकती है। त्रिकालाबाध्य सत्ता ब्रह्म है। त्रिकालमें अप्रतीयमानतारूप असत्ता आकाश-कुसुममें है और उन दोनों प्रकारके सत्त्व-असत्त्वका अभाव शक्ति-रजतमें है। प्रपञ्च आकाश-कुसुमके समान नितान्त असत् नहीं है और ब्रह्मके समान नितान्त सत् भी नहीं है, प्रपञ्चका व्यावहारिक सत्त्व है।

विचार करके देखें तो इस प्रसंगमें अद्वैतवादी और द्वैतवादियोंमें कोई विशेष मतभेदका कारण नहीं है क्योंकि द्वैतवादियोंके मतमें प्रपञ्च ईश्वर-सापेक्ष है, परतु ईश्वर प्रपञ्च-निरपेक्ष है। अवश्य ही प्रपञ्च ईश्वरकी अपेक्षासे न्यून सत्ताक है क्योंकि प्रपञ्चका उत्पत्ति-विनाश है। उनके मतमें भी प्रथम सत्य ईश्वर और द्वितीय सत्य प्रपञ्च—ऐसा मानना पड़ेगा। इस प्रकार प्रपञ्चमें सत्यका किञ्चित् अवमूल्यन अवश्य हो गया है। दो नम्बरका सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। किञ्चिन्न्यूनसत्ताकत्व ही तो अनिर्वचनीयत्व है फिर मतभेद किस बातका?

हमारा कहना यह है कि अपने-अपने स्थानपर बैठकर जिसने साध्यको जिस रूपमें देखा है और उसकी उपलब्धिके लिये अनुभवपूर्वक जिस साधनका निश्चय किया है वह सर्वथा युक्तियुक्त एवं वैज्ञानिक ही है। प्राचीनकालमें भी प्रवृत्तिविज्ञान मनाविज्ञान, आलय विज्ञान और ब्रह्म-विज्ञान आदिकी दृष्टिसे साधन-साध्यके सम्बन्धका निर्णय होता रहा है और वह ठीक है। अवश्य ही यन्त्र-विज्ञान भूत-भौतिक विज्ञान या चित्त-चैत्य विज्ञान साधन-विज्ञान नहीं है। साधनाका एक स्वतन्त्र विज्ञान है। विज्ञानकी शाखाओंमें इसका भी समावेश होना चाहिये और शास्त्रोक्त पद्धतिसे इसका अनुसंधान होना चाहिये।

जो व्यक्ति सत्यव्रती मधुरभाषी और अप्रमत्त होकर क्रोध मिथ्या वाक्य कुटिलता और लोक निन्दाका सर्वथा त्याग कर देता है उसकी धाणीका द्वार सर्वथा सुरक्षित रहता है।

किसीको कठोर ध्वनन मत कहो क्योंकि कठोर ध्वनन कहनेसे कठोर बात सुननी पड़ेगी। चोट करनेपर चोट सहन करनी पड़ेगी और रुलानेसे रोना पड़ेगा।

आशीर्वाद

शिक्षणसे ही विकास

(अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नायस्थ भृगेवी शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु संकराचार्य स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराज)

हीरा खानास निकलता है। खानसे तुरंत निकल हीरका प्रकाश और मूल्य साधारण लोग नहीं पहचान पाते। जौहरी लोग ही बादमें उन्हें परखकर निश्चित करते हैं कि इन्हें कैसे काटना और कौन सा आकार देना है। अपने निश्चयके अनुसार सावधानीसे काटकर सानपर रगड़कर मलापनयन एवं अतिशयाधान-संस्कारपूर्वक रम्य आकार देनेपर उनकी चमक और सुन्दरता सबको माह लेती है। उनका मूल्य भी बढ़ जाता है। लागर्भमें उन्हें अपनातेकी इच्छा जाग्रत् हो जाती है।

मनुष्यका जीवन भी इसी प्रकार है। शिक्षणक पूर्व वह साधारण सा रहता है। शिक्षा ही मलापनयन एवं अतिशयाधान है। शिक्षणसे वह लौकिक पारलौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। सभा मानवोंका स्वभाव और शक्ति एक-सी नहीं होती। स्वभाव और शक्तिको परखकर शिक्षण द तो वह शिक्षित मानव अपने ज्ञानकी परिधिमें बहुत कुछ साध सकेगा तथा सत्सङ्ग और सच्चास्त्राध्ययनसे अध्यात्मज्ञान भी प्राप्त कर सकेगा जिससे इसी जन्ममें भवबन्धनसे मोक्ष प्राप्त कर लेगा। श्रीनीलकण्ठ दीक्षितजीने ठीक ही कहा है—

अपि धानुषकं लब्ध्वा भवन्ति ज्ञानिनो न ये।

पशुतैव खर तेषां प्रत्यवायाप्रवर्तनात्॥

धर्म और अधर्म कवल मानवके लिये हैं। इतर जीवोंमें धर्म-अधर्मकी बात नहीं है। मानव होकर भी अपने कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान न प्राप्त करे और यथेष्टाचरण करता रहे तो उसका पशु होना ही अच्छा था क्योंकि पशु-जन्ममें पाप लगता नहीं। मनु महाराजने कहा है—

लौकिक वैदिक चापि तथाऽऽध्यात्मिकमेव च।
आददीत यतो ज्ञानं तत् पूर्वमभिवादयेत्॥
(३।१)

ज्ञान इस लाकका हो, परलोकका हो या आत्माक जिससे उस प्राप्त करना है उस सबसे पहले नमस्कार शिक्षक और शिष्यका सम्बन्ध ऐसा होना चाहिये शिक्षकके प्रति शिष्यको गौरव और श्रद्धा हो तथा शिष्य प्रति गुरुमें वास्तव्य हो तभी शिक्षणका अच्छा मिलेगा। पूर्वकालके आश्रममें गुरु शिष्योंमें यही मथा। आजकालके बहुत-से विद्यालयोंमें ऐसा सम्बन्ध होनेसे प्रजा शिक्षण प्राप्त करके भी शान्त और सुखा है।

निरुत्क्रां यास्कमुनिने शिक्षणका सुन्दर ढंगसे।

किया है—

य आतृणस्यवितथेन कर्णावदुखं कुर्वन्नमृतं सम्प्रयत्नं
त मन्थेत् पितरं मातरं च तस्मै न दृष्ट्वा कतमच्चनं

शिक्षण कर्णविध संस्कार-जैसा है। कर्णविधके पाडाके भयसे बालक सिर धर-उधर न घुमाय इस मीठी बातोंसे उसका चित्त आकृष्ट करके सुई इस चुभात हैं कि उस पाडा न मालूम हो ठीक स्थानपर हो जिससे कर्णाभरण ठीकसे बैठ जाय और मुखकी बड़े। इसी तरह गुरुजन सत्यवचनसे विद्या प्रदान करें जिससे शिष्यको कष्ट न हो ऐसा प्रतीत हो माना उस अमृत प्रदान करत हैं। शिष्य भी विद्याप्रदाताको माता पिता समझे कभी उन्हें दुख न पहुँचाय। इस प्रकार शिक्षण पाया हुआ मानव जीवनमें प्रकाश पायेगा और विकास कर सकेगा।

शिक्षासे ही मानवताकी रक्षा

(अनन्तश्रीविभूषित कर्णप्रिय श्रीकाशी (सुमेरु)पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज)

किसी कार्यमें प्रवृत्तिक प्रति साक्षात् ज्ञान ही कारण है। जैसा ज्ञान होता है वैसी ही इच्छा होती है और इच्छाके अनुसार ही कति होती है। कतिसे शरीरादि-सम्बन्धी चेष्टाएँ होती हैं और तदनुसार फल हाता है।

ज्ञानजन्या भवेदिच्छा चेष्टाजन्या कृतिर्भवेत्।

कृतिजन्या भवेच्चेष्टा चेष्टाजन्य फल भवेत्॥

अतः किसी भी उद्देश्यकी प्राप्ति या साध्य सिद्धिके लिये तद्विषयक जानकारी होना आवश्यक है। उत्तम फलके लिये उत्तम साधनका होना भी परमावश्यक है क्योंकि आभ्रफलकी निष्पत्ति बबूल वृक्षसे नहीं हो सकती। मानव-जीवनक सच्च लक्ष्यकी जानकारी और उसकी प्राप्तिके लिये भी तदनुकूल साधन मानवक लिये परम अपेक्षित है। यह सब शिक्षाके बिना सम्भव नहीं है अतः शिक्षासम्बन्धी विशेष अङ्ककी योजना बनाकर कल्याण जो मनुष्यमात्रक कल्याणका मार्ग स्फुट कर राष्ट्र समाज एवं विश्वत्रय सच्चा कल्याण करने जा रहा है यह उसके नामानुसार सर्वात्म्य कार्य है।

शिक्षा-शब्दार्थ

शिक्षा विद्योपादाने' (ध्वा०आ से०) धातुसे अ प्रत्यय कर 'टाप्' करनेसे शिक्षा शब्द निष्पन्न होता है। शिक्षयते विद्योपादीयतेऽनयेति शिक्षा। अर्थात् प्राणी जिस साधन प्रणालीसे ज्ञान उपार्जित करता है उसीका नाम शिक्षा है।

व्यक्ति या समाजके आन्तरिक विद्यमान स्वाभाविक मौलिक सत्ताक परिसफुटकारण शिक्षाका लक्ष्य है। हाथीका तदनुरूप कला कौशल-सम्पन्न हाथी बनाना ही हाथीकी उत्तम शिक्षाक लक्ष्य है। इसी प्रकार मनुष्यको पूर्ण मानवतासम्पन्न बनाना मानव शिक्षाका उद्देश्य है। मानवक भीतर जब मानवताका बीज विद्यमान है तब उसे पूर्ण मानवतातक पहुँचाना या पूर्ण मानवताके स्वरूपक स्फुटीकरण मानव शिक्षाक मूल उद्देश्य होना चाहिये।

शि अ ३-

प्रत्येक जीवमें बीजरूपसे परतत्त्व या परब्रह्म विद्यमान है। अतः जीवभाव अपनोदनपुरस्सर ब्रह्मभावस्थितिको प्राप्त करना ही मानव शिक्षाका मूल उद्देश्य है।

जिन लोगोंमें अध्यात्म-तत्त्वपर पूर्णरूपसे विचार-मन्यन नहीं हुआ है जो ऐसा मानत हैं कि पाञ्चभौतिक स्थूल शरीरका ही नाम मानव है और जिनक समस्त पुरुषार्थका भौतिक जगत्की उन्नति तथा शरीरकी परिपुष्टि ही पर्यवसान हाता है उन लोगोंमें सासारिक सुखादिके साधनोंका उन्नयन करना ही शिक्षाका उद्देश्य हाता है परतु भारतमें स्थूल सूक्ष्म कारण-शरीरत्रयापाधिसवलित जीवका नाम मानव है। अतः स्थूल-सूक्ष्म कारणशरीरत्रयका क्रमशः संस्करण परिशोधन करते हुए मनुष्य अपने मूलस्वरूप ब्रह्म स्थित होकर परिपूर्णता प्राप्त कर—वस्तुतः इसी विद्याकी साधन प्रणाली आदर्श शिक्षा है।

यद्यपि हमारे यहाँ लौकिक उन्नति त्याज्य नहीं है अपितु साधनरूपमें प्राप्ता है अतएव 'द्वे विद्ये वदितव्ये परा चैवापरा च। तत्रापरा—ऋग्वेदो यजुर्वेद अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते श्रुतिर्मे कहा है।

भावार्थ यह है कि ऐहिक आमुषिक सुख-शान्ति एवं अभ्युदयप्रद समस्त विद्या अपरा है पर परिपूर्ण अक्षर तत्त्व परमात्माकी उपलब्धिको कप्तनवाली सर्वात्मता विद्या परा नामसे आदृत है। उपर्युक्त विवरणसे यह सुस्पष्ट है कि भारतीय महर्षियोंकी विचारधारामें नियन्त्रित भौतिक विज्ञान कला कौशलआदिकी उन्नतिपूर्वक आध्यात्मिक उन्नयन करते हुए परमात्मतत्त्वकी उपलब्धि जिस शिक्षाक द्वारा हो वहाँ शिक्षा सर्वोद्भिर्पूर्ण आदर्श शिक्षा है।

स्त्री-शिक्षा

पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षामय्य भारतीय बुद्धिजावी समाज दृश्य जगत्में समानताका स्वप्न दृष्टत हुए स्त्री पुरुष वर्गमें समानशिक्षा प्रणालीकी ही उपायगिता मानता है परतु इम ढंगसे अशान्ति कलह वैमनस्य उत्तरोत्तर बढगा अत

नारी-शिक्षा इस ढाँगी होनी चाहिये जिस शिक्षाके द्वारा नारी अपनी पवित्रताकी रक्षा करती हुई पूर्णता अर्थात् जगन्मातृत्व प्राप्त कर सके। कारण प्रत्येक स्त्रीमें जीजरूपसे जगन्माताका अंश विद्यमान है अतः जगन्माताका पूर्णतया स्फुटीकरण जिस शिक्षास हा सक वही शिक्षा नारीके लिये आदर्श शिक्षा है। स्त्री पुरुषका सहाध्ययन-मिलन वस्तुतः तात्त्विक शिक्षा या कल्याणका बाधक श्रेयोविधातक ही है साधक नहीं यह सर्वथा सत्य है।

आधुनिक शिक्षाका समन्वय अध्यात्म एवं धर्मसे न हानेके कारण शिक्षक एवं छात्रके परस्परमें अर्थके साथ

विद्याका विनिमयमात्र समझा जाने लगा है। शिक्षा उद्देश्य भृत्यवृत्ति (नौकरी) मात्र होनेके कारण धर्मभ्रष्ट, आचारभ्रष्ट एवं उत्तरोत्तर लक्ष्यहीन पथभ्रष्ट जा रहा है। इसका राजनीतिक गैठबन्धन ता द साथ राष्ट्रका भी पीड़ित करने लगा है।

शिक्षा-जगत्का परिचालन एवं नियन्त्रण सदाचार तथा निस्पृह ज्ञानवृद्ध मनीषियके द्वारा हा होना चाँहि सरकारी तन्त्रका समन्वय होनेपर शैक्षणिक जगत्में प्रगति आनेस ज्ञानापाजर्न सम्पक् नहीं हो सकता। अतः ऐसी हो जिसमें अध्यात्मवाद धर्म एवं मानवाचित पूर्ण अभिव्यक्तिका समन्वय हा—मानव दानव न बन सके।

शिक्षाका मूल उद्देश्य और इसका महत्त्व

(अनन्तग्रीविभूषित श्रीमद्भिक्षुस्वामिमतनुयायी श्रीगोपाल-वैष्णवपीठाचार्यवर्यश्री १०८ श्रीविठ्ठलेशजी महाराज)

तीनों लोकोंमें सप्तद्वीपवती पृथ्वी धन्य है। सार्ता द्वीपार्म जम्बूद्वीप धन्य है। उसके नौ खण्डोंमें भरतखण्ड सर्वश्रेष्ठ है। आर्यावर्त भारतवर्ष आदि नामोंस यही पुकारा जाता है। इस भारतभूमिको कर्मभूमि भी कहते हैं। इसक अतिरिक्त भूमि भागभूमि है। इस कर्मक्षेत्रमें पुण्य पाप-मिश्रित कर्मरूपी जैसे बीजाका वपन करगे वैसा ही सुख दुःख और मिश्रित फलाका कर्म करनेवाले प्राणी उपभोग करेंगे।

मानवमात्र ही कर्म करनेका अधिकारी हाता है। पशु, पक्षी कीट पतंगादि जलचर-शलचर-नभचर प्राणी पूर्वजन्मापार्जित कमकि फलका उपभोग करनेवाले होते हैं। शास्त्रोंमें मानवमात्रका अधिकार है पश्यादिकाका नहीं अतः मानवमात्रका परम कर्तव्य है—इस भारतवर्षके प्राङ्गणमें पैदा हुए अग्रजन्मा ब्राह्मणसे अपने-अपन चरित्राकी शिक्षा ग्रहण करना—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन ।

स्वैः स्वैः चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

(मनुस्मृति २।२०)

पृथ्वीपर सभी मनुष्योंके लिये स्वधर्मका पालन करना ही श्रेयस्कर है। स्वधर्मकी शिक्षा भी ब्राह्मणाद्वारा सन्नीत हो सकती है।

मानवार्म चार वर्ण हाते है— १ ब्राह्मण, २ क्षत्रिय, ३ वैश्य, ४ शूद्र। इस प्रकारकी वर्ण-व्यवस्था अनादिकालसे चली आ रही है सनातन वेदविहित है। वेद अपूर्व स्वतन्त्र प्रामाणिक शास्त्र है। तदनन्तर वेदनुसार स्मृतिग्रन्थाकी प्रामाण्य है। उनमें भी मनु, गौतम शंख लिखित और पराशरकी स्मृतियाँ क्रमशः चतुर्वर्णीय प्रामाणिक धर्मग्रन्थ हैं। उनमें चतुर्वर्णी जीवाका धर्मोंमें तारतम्य दिखायी गयी है। मनु महाराजने सभी मानवकी कल्याणके लिये महर्षियाँ प्रति वर्णाश्रम धर्मका प्रतिपादन किया है। वेद-प्रतिपादित चार वर्णोंका अपन अपने धर्मकी शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है।

ब्राह्मण वर्ण गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ एवं सन्यास—य च आश्रम हैं। बिना वर्णाश्रम-व्यवस्थाके स्वधर्मका पालन करना कठिन है। स्वधर्ममें मर मिटना ही श्रेयस्कर है। पराया धर्म भयावह हाता है। ऐसा गीतामें जगद्गुरु

योगेश्वर श्रीकृष्णने अर्जुनके प्रति कहा है—

स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह ॥ (३।३५)

खान पान आचार-विचार रहन-सहन, वेश भूषादिर्म स्वच्छन्दतापर अकुश लगाना ही शिक्षाका मूल उद्देश्य है। शिक्षा भी धार्मिक होनी चाहिये जिसका अभावर्म स्वर्ण-व्यवस्था लुप्त सी हो रही है। पाश्चात्य शिक्षा अर्थपरक है। उसमें स्वधर्मका लवलेश भी नहीं है। सुशिक्षा सदबुद्धिसे गृहीत होती है। सदबुद्धि भी सदनभक्षणसे होती है, क्योंकि बुद्धि अन्नपर अधिरूढ है। कुत्सित अन्न भक्षण करनेसे कुबुद्धिद्वारा कुकर्म करनेसे कुगति होती है और शुद्ध अन्नके सेवनसे सदबुद्धिद्वारा सदाचारमें तत्पर हाकर आत्मकल्याण करना ही शिक्षाका महत्व है। सुशिक्षित मनुष्य ही सर्वत्र आदरणीय हाता है। अत भारतीय शिक्षाके बिना भारतीयता धूमिल है। भारतीय शिक्षासे ही भारतीय सस्कृतिवर्ती सुरक्षा सम्भव है और भारतीय सस्कृति भी सस्कृत-भाषाके अध्ययन-अध्यापन बिना सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि सस्कृत भाषाके ग्रन्थ—रामायण महाभारत पुराण आदिमें ही भारतीय सस्कृति कृत कृतकर निहित है। उसकी शिक्षाके अभावमें स्वधर्म कर्मका ज्ञान ही अशक्य है जिसके बिना आजके भारतीय शिक्षा सूत्र परिधानादिसे विहीन होते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यतावश भारतीयताका स्वरूप तिर्यहित होता जा रहा है। अत जबतक भारतीय प्रथा विद्यमान रहगी तबतक भारत भारत ही रहेगा अन्यथा भारत भारत सा रह जायगा। इसलिये भारतीय धर्मकी शिक्षा ग्रहण करना भारतीय मानवाका मुख्य कर्तव्य है। स्वकर्म करना और स्वकर्मका परित्याग करना—इन दोनोंमें स्वकर्म परायणता ही विशिष्ट है। जगद्गुरु श्रीकृष्णने गीतामें कहा है—

सन्यास कर्मयोगश्च नि श्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥

(५।२)

शिक्षाद्वारा सम्पन्न स्वधर्म-कर्मोंमें कुशलता प्राप्त करना ही योग है। कुशलता भी कर्तव्यकी शिक्षा बिना

अलभ्य है। प्राचीन महर्षियोंने कठोर तपस्या करके योगबलसे मानवाके हितार्थ जिन साधनोंका विधान बताया है उनकी जानकारी न होनेसे भारतीय मानव आध्यात्मिक ताप (ज्वर-चिन्ता-विषाद आदि), आधिभौतिक ताप (चोरी-डकैती-हिंसा-सर्प आदिका भय) और आधिदैविक ताप (अतिवृष्टि-अनावृष्टि अकाल-बाढ़-सूखा आदि दैवी प्रकोप)—इन त्रिविध तापोसे सतप्त हो रहा है। उपर्युक्त त्रितापोके नाशक उपाय सस्कृत-भाषामें निबद्ध इतिहास पुराण धर्मशास्त्र मन्त्रशास्त्र आयुर्वेद आदि आर्ष ग्रन्थोंमें वर्णित है। उनका ज्ञान न होनेसे त्रिताप-तापित प्राणां सुख-शान्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? जिस दशका जा जन्तु होता है उसके रोगका निदान उसी देशकी औषधसे हितकर है—

यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्ज तस्यौषध हितम् ।

(सुश्रुत)

इसी प्रकार स्वदेशी अन्न वस्त्रादिका उपयोग करना भी गुणकारी है। स्वदेशी अन्न वस्त्रादि वस्तुआका विदेशोंमें निर्यात तथा विदेशी अन्न-वस्त्रादिका आयात होनेसे सकार्णतावश स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। इस स्वर्णभूमि भारतमें श्रेष्ठ आम्रफल चावल आदि वस्तुएँ भारतीयोंका सस्त मूल्यमें उपलब्ध नहीं हातीं जिससे भारतीय वञ्चित हो जाते हैं। जिन्हें ईश्वरन भारतायोके जीवनके लिये भारतमें उपजाये हैं उनका उपभोग विदेशी कर रहे हैं तथा भारतीय प्रतिभा भी लाभवश विदेशोंमें चली जा रही है। इसी कारण भारत सकटग्रस्त हाता जा रहा है। इन सकटके निवारणके लिये भारतीय शिक्षा भारतीय औषध-सेवन भारतीय परिधान भारतीय आचरण भारतीय आहार विहारकी परमावश्यकता है। इनके बिना भारत सम्पन्न देश नहीं हो सकता।

अत जगद्गुरु श्रीकृष्णन मानवोंका जा शिक्षा दी है उसीमें मानवमात्रका कल्याण निहित है। दूसराका अनुकरण करनेसे पतन हो जाता है। इसलिये भगवन्निर्दिष्ट भारताय धर्मकी शिक्षा ग्रहण करना प्रत्येक भारतीयका मुख्य लक्ष्य है। यही शिक्षाका मूल उद्देश्य एव महत्व है। 'शौचाचारांश्च शिक्षयत्—इस स्मृति वाक्यम शुद्ध

संस्कृत-भाषा-विश्वकोश-प्रकाशक-संस्थान-वाराणसी-प्रकाशक-संस्थान-वाराणसी

आचारकी शिक्षा लेना देना भी ऐहलौकिक एव पारलौकिक हितका परम साधन है। अशुद्ध और शास्त्रीय विधिसे रहित स्वेच्छावश कर्म करनेवाला मनुष्य न तो इस लोकमें सुखी हो सकता है और न परमगतिका प्राप्त कर सकता है। इसे भी जगद्गुरु श्रीकृष्णने गीतामें कहा है—

य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम् ॥

(गीता १६।२३)

अतः शास्त्रीय दृष्टिसे सभी व्यवहार करना ही परम धर्म है। लौकिक अनुकरण करना नहीं। वेदव्यासजीने ब्रह्मसूत्रमें कहा है कि—‘शास्त्रदृष्ट्या तूपदश’ अर्थात् शास्त्रदृष्टिसे शिक्षा देनी चाहिये न कि लोकदृष्टिसे। शास्त्रकी शिक्षाका लक्ष्य अर्थ नहीं है किन्तु अध्यात्म-तत्त्वका ज्ञानोपार्जन करना है। उस आध्यात्मिक विद्याका कन्द्र भारत ही है, विदेश नहीं। इसलिये भारतीय शास्त्रोंके अध्ययन-अध्यापनद्वारा अध्यात्म तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षाका मुख्य उद्देश्य है। अर्थकरी विद्या अनर्थकारिणी भी हो सकती है, क्योंकि अर्थ ही अनर्थरूप है। अपना कल्याण चाहनेवालेको अर्थासक्तिका परित्याग कर देना ही श्रेयस्कर है—‘तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्थं दूरतस्त्यजेत् ।’ (श्रीमद्भा० ११।२३।१९)। जिस अर्थके उपार्जनमें दुःख अर्जित घनकी सुरक्षामें दुःख नष्ट हो जानेपर दुःख अधिक खर्च हो जानेपर दुःख हो ऐसे अर्थसे सुख ही क्या मिलेगा?—

अर्थानामर्जने दुःखं संघिताना घ रक्षणे ।

नाशे दुःखं व्ययं दुःखं धिगर्थान् क्लेशशसंश्रयान् ॥

(हितोपदेश)

शास्त्र और शास्त्रकी शिक्षाओंमें शास्त्र शिक्षा श्रेष्ठ होती है। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र परस्पर विरोधमें धर्मशास्त्रका पक्ष ही बलिय है। उदाहरणार्थ श्रीकृष्ण-अर्जुनका प्रसङ्ग देखिये—अध्यात्मा रातमें द्रौपदीके सोत हुए पाँचा पुत्रोंके सिर काटकर ले गया। द्रौपदी विन्यास करके लगी। उसे सन्त्वना देते समय अर्जुनने प्रतिज्ञा की कि ‘मं हत्यारकी गर्दन काटकर लाऊँगा और

उसके ऊपर तुझे बिठाकर आँसू पोछूँगा। इस सुनकर श्रीकृष्ण अर्जुनको रथमें बैठाकर ले गये दूर भागनेसे अधस्त्यामाका अक्ष भर गया। वह उस प्राण बचानेके लिये भागा। अर्जुनने दौड़कर उस लिया और वे रथके पृष्ठभागमें उसे बाँधने लग श्रीकृष्णने कहा कि इसे मारकर अपना प्रण पूरा आततायीके मारनेसे दोष नहीं लगागा। यह सुन अर्जुनने उसका वध नहीं किया प्रत्युत उस शिविरमें ले गये और द्रौपदीके सामने उपस्थित तब द्रौपदीने गुरुपुत्रको छोड़ देनेके लिये कहा तो प्रणाम किया। इसपर धर्मराज युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण और सहदेव तो सहमत हो गये, किन्तु केवल विरोध किया। तब भाइयों एव श्रीकृष्णका उ समझकर अर्जुनने उसके शिरोरत्नको काटकर निकाल तथा उसे जीवित शिविरसे बाहर निकाल दिया। ‘मा हिस्यात् सर्वाभूतानि’ अर्थात् किसी भी प्राणीकी न कर्—यह धर्मशास्त्र पक्ष है और जिघांसीयान्नैतेन ब्रह्महा भवेत्—यह अर्थशास्त्र है कि मारनेवालेको मार डाल तो ब्रह्महत्या नहीं लगती। दोनोका विरोध होनेपर अहिंसा पक्ष ही प्रबल हुआ। अहिंसा ही परमधर्म है। जिस धर्ममें दया नहीं घट धर्म वर्जित है। ‘त्यजेद्धर्मं दयाहीनम्—यह नीति वाक्य है। धर्म और नीतिका परस्पर सम्बन्ध हाना अन्यावश्यक है। धर्मके बिना नीति विधवाके समान और नीतिके बिना धर्म विधुरके समान है। आजकल धर्म न्याय-व्यवस्थामें बलका प्रयोग होता है। इसमें शिक्षाका अभाव ही कारण है। शिक्षामें भी गुरु-शिष्यभावकी आवश्यकता है उद्घुष्टताकी नहीं। गुरुभावसे गुरुकी कृपाद्वारा तत्त्वका ज्ञान होता है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सयथा ।

उपदेक्ष्यन्ति तं ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

(गीता ४।३४)

इस भगवद्वाक्यसे तत्त्वदर्शी ज्ञानी पुरुष ही उपदेश होता है। भारतीय शास्त्रिक पठन पाठनक बिना भविष्यमें उपदेशक शिक्षकोंके उपलब्ध न होनेपर सभी शास्त्र जीव

क समान रह जायेंगे । पुन शास्त्रशिक्षा कहाँसे उपलब्ध हो सकेगी । इसलिये नीचेसे ऊपरतक पाठ्य पुस्तकार्थ प्रथम शिक्शाका समावेश होना नितान्त आवश्यक है । तभी महर्षि-ब्रह्मर्षि-रजर्षियोंक अधूरे उद्देश्य पूरे हो सकेंगे और नवीन विद्वानाका अभ्युदय हो सकगा । जिस शिक्षामे परलोक नष्ट हो वह शिक्षा नहीं । स्वधर्मपर दृष्टवान् पुरुष ही गुणी कहलाते हैं । दत्तात्रेयजीन चौबीस आस भिन्न भिन्न विषयोंकी शिक्षा ग्रहण की थी जिससे आत्मकल्याण एव आत्मानन्दका अनुभव होता है । इसी प्रकार सभी मनुष्योंको सुख शान्ति समृद्धिके लिये शास्त्रीय अध्ययनद्वारा अपने ही धर्म आत्मानुभूति प्राप्त करनी चाहिये । सासारिक बन्धनास मुक्ति पानेके हेतु अध्यात्मज्ञान ही मूल कारण है । शास्त्रीय ज्ञान ही आत्मिक ज्ञान है और अनुभव ही विज्ञान है ।

भक्तप्रवर प्रह्लादजीन सम्भाषिक विरुद्ध दैत्यगुल्की भासुरी शिक्षाका बहिष्कार कर दिया था तो उनपर दैत्यनि श्रेष्ठ अत्याचार किय थे । तब नारद गुणी सत् शिक्षासे प्रभावित होकर भगवान्ने श्रीनृसिंह अवतार धारणकर उनकी रक्षा की थी । यही सत् शिक्षाका महत्त्व है । राजाके प्रलयकारी युगमें प्रारम्भिक शिक्षासे लेकर महाविद्यालयीय उच्च शिक्षातक भारतीय शिक्षाके शिक्षणका अभाव है । अध्यात्मवादपर भौतिकवाद कुठाराघात करता

जा रहा है । जिसका कुपरिणाम भविष्यमें न जाने क्या होगा ईश्वर जाने ।

दूसरा कलक भारतपर सहशिक्षाका है जो कलजामें कुरीतियोंका जन्म देती है । छात्र-छात्राआपर परस्पर कुप्रभाव पड़ता है जिससे प्रेमबन्धनमें फँसकर अभिभावकोंक अनिच्छावश आत्महत्याएँ होती हैं तथा वर्ण-सकीर्णता फैलती है । इस कुप्रथासे सनातन धर्मपर कुठाराघात होता है अत निषिद्ध है । जबसे भारतमें पाश्चात्य शिक्षा सभ्यताका प्रचार-प्रसार हुआ तभीसे आध्यात्मिकताका ह्रास होने लगा है । सदाचारवादपर अनाचारवाद कदम बढ़ाता जा रहा है । इस रोकनेके लिये शास्त्र-शिक्षाकी व्यवस्था करना प्रत्यक भारतीयका कर्तव्य है । भारतीय बालक ही भविष्यके निर्ध हैं । उनमें बाल्यकालस ही भारतीय संस्कारिक बीज खपन करने चाहिये तभी भारतीयता ठञ्जल स्वरूप उभरकर सामने आयेगा । अन्यथा इस्कीमवा सदीर्घ भारतीय नाममात्र रह जायेंगे । उनका स्वरूप ही परिवर्तित हो जायगा तथा भारतीय संस्कृति इतिहासमात्र रह जायगी । इसलिये भारतीय भाषा संस्कृत हिदाकी शिक्षा प्रत्यक गाँव प्रत्यक शहरमें पाठशालाओंमे लेकर महाविद्यालयांतक दी जानी चाहिये । यही शिक्षाका मूल उद्देश्य एव महत्त्व है ।

आत्मज्ञान

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीर ।

श्रेयो हि धीरोऽपि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥

(कठ १।२।२)

श्रेय और प्रेय—ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं । बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभाँति विचार करके उनको पृथक् पृथक् समझ लेता है और वह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य परम कल्याणके साधनका ही भाग साधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है । परन्तु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगिके साधनरूप प्रेयको अपनाता है ।

शिक्षाका मूल उद्देश्य एवं महत्त्व

(श्रीसम्प्रदायार्थ श्रीभाष्य भगवद्गीता उपपत्तिप्रसङ्गनामिषति विद्याचार्या श्रीअनिरुद्धाचार्य वैकटाचार्यजी तर्कशितोक्ति)

शिक्षा' शब्दका मूल शिक्ष विद्योपादाने धातु है। तदनुसार 'शिक्षते उपादीयते विद्या यया सा शिक्षा' अर्थात् जिसका द्वि-विद्याका उपादान किया जाय वह शिक्षा है। शिक्षासे जिस विद्याकी प्राप्ति की जाती है उसका स्वरूपका विवचन करत हुए श्रीगुरुचरण मधुसूदनशा महाभाग ब्रह्मसमन्वयमें कहत हैं कि विद्यास्ति ज्ञानविज्ञानदर्शन सस्क्रियात्मनि अर्थात् शिक्षाके लक्ष्य ज्ञान विज्ञान एवं दर्शनोंसे आत्मामें एक प्रकारका सस्कार उत्पन्न करना विद्या है। दूसरे शब्दमें आत्माको सस्कृत करना ही शिक्षाका मुख्य लक्ष्य है। आर्य शास्त्रोंमें अन्ध-शिक्षा गज शिक्षा, मृग-शिक्षा पक्षि शिक्षा आदि अनेक उपादय शिक्षाएँ प्रसिद्ध हैं। मानव विभिन्न मतवादाकी परस्पर विरुद्ध शिक्षाओंसे शिक्षित होनपर भी जनतक सत्-शिक्षासे शिक्षित नहीं होता, तबतक वह यथाजात असस्कृत अपूर्ण अनुन्नत रुग्ण होनेसे अज्ञ (अशिक्षित) कीटिम परिगणित होता है। दूसरे शब्दमें वह अशिक्षित ही है। अत वेदकी दृष्टिसे यथाजात अप्रबुद्ध, असस्कृत, अविकसित, अनुन्नत एवं रुग्ण मानवको प्रबुद्ध, सस्कृत विकसित उन्नत नीरोग एवं पूर्ण मानव बनाना ही शिक्षाका मूल उद्देश्य एवं महत्त्व है।

'मानव शिक्षा'म घटक 'मानव' शब्द केवल परमाणुपञ्चके भौतिक शरीरका ही वाचक न हाकर मानव-शरीरके शरीर, मन बुद्धि एवं आत्मा—इन चार पक्षाँकी समष्टिका वाचक है। दूसरे शब्दोंमें शरीर मन बुद्धि एवं आत्मा—इन चार पक्षाँकी समष्टिका वेदमें 'मानव' शब्दसे अभिहित किया गया है। अत मानव शिक्षाके मूल उद्देश्योंमें इन चारोंका विकास उन्नति सस्कार, नीरोगता एवं पूर्णता आदि सब समाविष्ट हैं। मानवक इन चारों पक्षाँमें एक भी पक्ष यथाजात असस्कृत अनुन्नत अविकसित रुग्ण एवं अपूर्ण रह जाय ता यह इतर तान पक्षाँको भी रुग्ण बना देगा अत शिक्षास

चारों पक्षाँका विकास अपेक्षित है। आर्य शिक्षासे अपेक्षाका पूर्णरूपसे ध्यान रखा गया है।

आर्य शिक्षा ही सभी सस्कारोंमें मुख्यतम शिक्षारूपी सस्कार मानवके शरीर मन बुद्धि आत्मा—इन चार पक्षाँको निर्दोष गुणवान्, विकसित नीरोग एवं पूर्ण बनाता है। इन चारों समष्टि ही मानव है। मानवका पूर्ण विकास ही शिक्षाका मूल उद्देश्य है। वेदकी दृष्टिमें विद्यका भी असस्कृत पदार्थ किसी भी कार्यके लिये उपयुक्त होता अत उसे कार्यान्तरके उपयोगक लिये बनाना अनिवार्य है। कच्चा घड़ा असस्कृत जल-धारण-कार्यके लिये योग्य नहीं होता अत अग्निमें सस्कृत बनाया जाता है। ताप सस्कारसे जल-धारणकी योग्यता आ जाती है। मुनिने श्रीभाष्यमें 'कार्यान्तरयोग्यतापादनं हि सस्कार' सस्कारका यह लक्षण किया है जो सर्वथा यथार्थ इसी प्रकार शिक्षा संस्कारसे संस्कृत मानव चारों निर्दोष गुणवान्, इतर विलक्षण नीरोग एवं पूर्ण हुआ राष्ट्र-सेवा संस्कृतिसेवा, विध्वसेवा आदि उपयोगी होता है। अत हम आर्योंको (मानव-शिक्षा)से शिक्षित करना परम आवश्यक है जो शिक्षाएँ मानवक शरीर, मन बुद्धि एवं आत्मा चारों पक्षाँमें एकको भी संस्कृत, पूर्णविकसित एवं बनानेकी क्षमता नहीं रखती व शिक्षा न हाकर हैं। उनसे तो यथाजात शरीर, मन बुद्धि एवं आत्मा सब विकृततम हो जात हैं अत ऐसा शिक्षा राष्ट्र एवं आर्यभाव आदिक लिये अभिशाप है। शिक्षाभासने हमारी आर्यता एवं मानवता—इन दोनों अभिपक्ष कर दिया है। उसका कुफल हम भोग रहे हैं।

मानवक ये चार पक्ष शिक्षासे निर्दोष, गुणवान् इतर विलक्षण नीरोग एवं पूर्ण हो गये हैं इसमें शरीर

ष्टे निरोगता मनकी तृष्टि, बुद्धिकी धृति एवं आत्माकी शक्ति—ये चारों क्रमशः प्रमाण हैं। शरीरकी पुष्टि (निरोगता) यह प्रमाणित करती है कि इस मानवका शरीर शिक्षासे संस्कृत हुआ है अतः यह शारीरिक दोषों एवं अशक्ति आदिसे आक्रान्त न होनेसे निर्दोष है। बल, शक्ति एवं दृढ़ता आदि गुणोंसे सम्पन्न होनेसे शरीर गुणवान् प्रमाणित होता है। यथाजात अविकसित असंस्कृत शरीरसे यह विलक्षण भी है अतएव निरोग तथा पूर्ण भी है। शिक्षासे संस्कृत मनके निर्दोष गुणवान्, विचित्र विकसित एवं निरोग होनेसे उसकी तृष्टि प्रमाण है। आर्य शिक्षासे शिक्षित निरोग निर्दोष गुणवान्, विलक्षण एवं विकसित मनका वर्णन श्रीवेदान्तदेशिकस्वामीने इस प्रकार किया है। आर्य शिक्षा (मानव-शिक्षा) के प्रभावसे काम क्रोध मोह आदि दोषोंके अपगत होनेसे मन निर्दोष है। अशम दम आदि गुणोंसे वह गुणवान् है। जो मैत्री दया उपेक्षा मुदिता आदि गुणोंसे इतर-विलक्षण है। अर्धुति एवं तत्त्व चिन्तन—य दोनों शिक्षासे शिक्षित बुद्धिकी निर्दोष गुणवती संस्कारवती आरोग्यवती एवं पूर्णतः सम्मन्त्रा प्रमाणित करते हैं। अधृति अधर्म अज्ञान राग अस्मिता आदिके नष्ट हो जानेसे वह दोषरहित है। धर्म-ज्ञान विराग-प्रेम्य एवं धृतिके विकाससे बुद्धि गुणवती है तत्त्वचिन्तनसे बुद्धि यथाजात मानवकी बुद्धिमें विलक्षण है। इसे धृति एवं तत्त्व चिन्तन—य दो गुण प्रमाणित करते हैं। आर्य शिक्षासे शिक्षित आत्मा मोह राग द्वेष असूया अहंकार आदिसे रहित होनेसे निर्दोष है। विवेक सुमति, भक्ति विराग भक्ति (प्रीति) अनसूया विनय आदि गुणोंसे अलंकृत होनेसे वह गुणवान् है। ध्यान, समाधि आदि दिव्य गुणोंसे वह इतर विलक्षण है। समय

आदि गुणोंसे पूर्ण होनेपर वह निरोग है। तृप्त (आत्माराम होने)से वह पूर्ण है। इसमें शिक्षासे प्राप्त उसकी शक्ति प्रमाण है।

शरीर, मन बुद्धि एवं आत्मा—इन चार पर्वोंके साथ चार शास्त्रोंका भी सम्बन्ध है। शरीरके साथ अर्थशास्त्र—आयुर्वेदका सम्बन्ध है। मनके साथ कामशास्त्र योगशास्त्र एवं गान्धर्व (संगीत) शास्त्रका सम्बन्ध है। बुद्धिके साथ धर्मशास्त्र एवं दर्शनशास्त्रका आत्माके साथ मोक्षशास्त्र (वेदान्त) का सम्बन्ध है। अर्थशास्त्र कामशास्त्र धर्मशास्त्र एवं मोक्षशास्त्र—इन चारोंमें परस्पर कोई विरोध नहीं है। अर्थशास्त्रमें अर्थका इतर शास्त्रोंके अविरोधसे वर्णन है। कामशास्त्रमें भी कामका मोक्षशास्त्र आदि इतर तीन शास्त्रोंके अविरोधसे वर्णन है। धर्मशास्त्रमें भी धर्मका इतर शास्त्रोंके अविरोधसे वर्णन है। मोक्षशास्त्रमें भी मोक्षका इतर शास्त्रोंके अविरोधसे मुख्यतया मोक्षका वर्णन है—‘वैशेष्यास्तु तद्वादसद्वाद’ (ब्रह्ममीमांसा)।

वही शिक्षा मानवके चारों पर्वोंको उन्नत अथवा संस्कृत कर सकती है जिसमें अर्थ-कामकी तरह धर्म-मोक्षके शिक्षणकी भी पूर्ण व्यवस्था हो। जिस शिक्षासे अपने यहाँ केवल अर्थ-कामको रखकर धर्म-मोक्षको निकाल दिया हो वह शिक्षा कदापि मानवके चार पर्वोंमें किसीको भी विकसित नहीं कर सकती अपितु उन्हें अधिक दोषपूर्ण बना देती है। ऐसी शिक्षासे शिक्षित मानव वेदान्त तीर्थ बनकर भी विषयी हो रहते हैं, योगाचार्य होकर भी साधनशून्य रहते हैं विदुरनीति आदि सीखकर नीतिभ्रष्ट रहते हैं और धर्मशास्त्र पढ़कर भी धृतिभ्रष्ट होते हैं। अतः शिक्षामें अर्थ-कामके साथ-साथ धर्म एवं मोक्षका भी शिक्षण होना परम आवश्यक है।

मानव-कर्तव्य

सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधयु। दयां मैत्री प्रश्रयं च भुतेष्वन्धा यथोचितम् ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ११।३।२३)

पहले शरीर, सतान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखे। फिर भगवान्‌के भक्तोंसे प्रेम कैसे करना चाहिये—यह सीखे। इसके पश्चात् प्राणियोंका प्रति यथायाम्य दया मैत्री और विनयकी निष्कपट भावसे शिक्षा ग्रहण करे।

जीवनकी सफलताके लिये अनुपम शिक्षा

(ब्रह्मलीन परम श्रेष्ठ श्रीजयदयालजी गायदका)

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहकार एव च ।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोयानुदर्शनम् ॥

(गीता १३।८)

—इस श्लोकके भावको हृदयङ्गम करनेके लिये नीचे एक कहानीकी कल्पना की जाती है—

अवन्तिकापुरीका राजा विश्वक्सेन बड़ा ही धर्मात्मा था। उसका राज्य धन धान्यसे परिपूर्ण था। प्रजा उसकी आज्ञाम थी। उसका यहाँ किसी भी पदार्थकी कमी नहीं थी किंतु उसके कोई सतान नहीं थी। वह एक बड़े सद्गुणसम्पन्न सदाचारी और विरक्त महात्मा पुरुषके पास जाया करता था और उन महात्माकी सेवा श्रुषा किया करता था। एक दिन महात्मान पूछा—‘तुम बहुत दिनोंस हमारे पास आत हो तुम्हारे आनेका उद्देश्य क्या है?’

विश्वक्सेनने कहा—‘महाराजजी! मैं यहाँ किसी भी वस्तुकी कमी नहीं है। आपकी कृपासे मेरा राज्य धन-धान्यसे पूर्ण है पर मैं कोई पुत्र नहीं है यही एक अभाव है। आप कृपापूर्वक ऐसा उपाय बतलाइये जिससे मुझे एक बार उत्तम पुत्रकी प्राप्ति हो जाय।’

महात्माने कहा—‘तुम पुत्र प्राप्तिके लिये विष्णुयाग करो। भगवान् उचित समझेंगे तो तुम्हें पुत्र द सकते हैं।’

राजा विश्वक्सेनने महात्माक कथनानुसार यथाशास्त्र विष्णुयागका अनुष्ठान किया। उस यज्ञशेष भोजनके फलस्वरूप उसकी स्त्रीक गर्भ रह गया और दस महीनेक पश्चात् उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक बहुत ही सुन्दर और बुद्धिमान् था मानो कोई यागभ्रष्ट पुरुष हो। उसके पैदा होनेपर राजान शास्त्राक्त विधिअनुसार उसके जातकर्मोदित सस्त्रार कराय और उसका नाम रखा ‘जनार्दन’। कुछ बड़ा होनेपर जनार्दनको घरपर ही अध्यापक युताकर विद्याभ्यास करवाया गया। कुशामनुजि होनेके कारण जनार्दन शास्त्र ही विद्यामें पारङ्गत हो गया। यह स्मृत आदि शास्त्रोंका एक अच्छा विद्वान् हो

गया। वह सभी लड़क्याँ साथ बड़ा प्रेम कर किसीके साथ भी कभी लड़ाई झगड़ा और गाल नहीं करता था। वह स्वाभाविक ही सोधे सरल सद्गुण-सदाचारसम्पन्न और मेधावी था।

एक दिन राजा विश्वक्सेन महात्माजीक पाता अपने पुत्रको साथ लेत गया। राजाने चरणोंमें अभिवादन किया यह देखकर लड़कन हा प्रणाम किया।

राजाने कहा—‘महाराजजी! आपन जो उ बतलाया था उसके फलस्वरूप आपकी कृपासे यह बालक पैदा हुआ है। अत इस कुछ शिक्षा कृपा कर।’

महात्मा योल—

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहकार एव च ।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोयानुदर्शनम् ।

इस लाक और परलोकके सम्पूर्ण भागोंमें अभाव और अहङ्कारका भी अभाव जन्म मृत्यु और रोग आदिमें दुःख और दोषोंका बार बार विचार कर

फिर महात्माजीन उस लड़केक हाव भावको कहा कि ‘यह लड़का यागभ्रष्ट पुरुष प्रतीत होत अत यह आगे चलकर बहुत उच्चकोटिका विरक्त बन सकता है।’

यह सुनकर राजा अपने घरपर चला आया अपना पत्नी मन्त्रीगण तथा सवकाको एकान्तमें बुल उसने सारी बातें बतलायीं एवं समझा दिया कि लड़केका सदा सर्वदा ऐसा आचरण और स्वा- हा यातावरणमें रखना चाहिये। भक्ति पान वै- यातास ही इस सर्वथा दूर रखना चाहिये। इस पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि किमस कोई भी इसके भक्ति विवर-वैराग्यका कारण न हो जाय।

राजाके आज्ञानुसार सारी व्यवस्था हो गयी

नये भूत-करणमें जो पूर्वजन्मके सस्कार भरे थे वे उकते थे। इसका सिवा उसके हृदयपर शिक्षाका भी पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका था। समान आयुवाले लड़कोंके साथ खेलता सका मन खेल तमाशों और भोग-आराममें नहीं था। वह जब कभी पर्यटनके लिये तब राजाके सिखाये समझाये हुए बुद्धिमान शहर सदा उसके साथ रहते थे।

जनार्दनकी आयु १८ वर्षकी हो गयी तब वह घर छोड़ दिया गया और वह अपनी पत्नीके साथ चला। कुछ दिनों बाद उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। सतान होनेका समय आया तब दिनमें स्त्रीको छोड़कर रातमें लडका पैदा हुआ उस स्त्री अपनी स्त्रीके पास ही था। प्रसव-कष्टको बहुत हा घबराया। जेर और मैलके साथ होना देखकर उसे बड़ी ही श्लानि हुई और सहज ही वैराग्यका भाव भी प्रकट हुआ।

होनेपर मन्त्री आ गया। सब घरवाले एकत्र बैठे जनार्दनकी पत्नीको प्रसव वेदनाका हाल पूछा। बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने वैद्याका बुलाकर कहा—'कष्ट तो लड़केको अधिक है। कोई चिन्ताकी बात नहीं है।'

जनार्दनने मन्त्री विद्यासागरसे पूछा—'मन्त्रीजी! मेरी लडका बहुत ही चिल्लाया और तड़फड़ाया हुआ है ?'

सागर बोले—'जब बच्चा गर्भमें रहता है तब वह बहुत ही चिल्लाता है और जब वह बाहर निकलता है तब उसे बहुत कष्ट होता है।'

जनार्दन—'यह जेर और मैला क्यों रहता है ?'

सागर—'ये सब तो गर्भमें इसके साथ रहते हैं।'

जनार्दन—'तब तो गर्भमें बड़ा कष्ट रहता होगा ?'

सागर—'इसमें क्या संदेह है। गर्भकष्ट तो होता ही है।'

जनार्दन—'गर्भमें यह कष्ट क्यों होता है ?'

सागर—'पूर्वजन्मके पापके कारण।'

जनार्दन—'पूर्वजन्म क्या होता है ?'

विद्यासागर—'जीव पहल जिस मनुष्य-शरीरमें था वह इसका पूर्वजन्म था। वहाँ इसने कोई पाप किया था उसीके कारण इसे विशेष कष्ट हुआ।'

जनार्दन—'पाप किसे कहते हैं ?'

विद्यासागर—'झूठ बोलना कपट करना चोरी करना, परस्त्रीगमन करना मास-मदिरा खाना दूसरोंको कष्ट पहुँचाना आदि जिन आचरणोंका शास्त्रोंमें निषेध किया गया है, वे सभी पाप हैं।'

जनार्दन—'शास्त्र क्या होते हैं ?'

विद्यासागर—'श्रुति-स्मृति इतिहास-पुराण आदि धर्मग्रन्थ शास्त्र हैं।'

जनार्दन—'अपने घरमें ये हैं ?'

विद्यासागर—'नहीं।'

जनार्दन—'तो मैंगा दा में उन्हें पढ़ूँगा।'

मन्त्री विद्यासागर चुप रहे। उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। मन्त्रीकी उपर्युक्त बातोंको सुनकर जनार्दनका चित्त उदास सा हो गया। वह गर्भ और जन्मके दुखको समझकर मन ही मन चिन्ता करने लगा—'अहो! कैसा कष्ट है। उसका प्रफुल्ल मुखकमल कुम्हला गया। उसके मुखपर विषादकी रेखा प्रत्यक्ष दिखलायी देने लगी। यह देखकर राजाने मन्त्रीसे पूछा—'मन्त्रिवर! राजकुमारका चेहरा उदास क्यों है ?'

विद्यासागरने कहा—'लडका पैदा हुआ है इससे इनके चित्तमें कुछ श्लानि सी है।'

राजा बोला—'लडका हानसे तो उत्साह और प्रसन्नता होनी चाहिये फिर उन्होंने जनार्दनसे पूछा—'तुम्हारे चहरपर उदासी क्यों है ?'

जनार्दन—'ऐसे ही है।'

राजा विष्णुक्षेत्रने फिर मन्त्रीको आदेश दिया कि इस हवाखोरीक लिये ल जाओ और चित्तकी प्रसन्नताके लिये वाग वागीचमि घुमा लाओ।

विद्यासागरने वैसा ही किया। बढिया घाड़ासे जुती हुई एक सुन्दर वगीचमें बैठकर वह उसे हवाखोरीक लिये शहरके बाहर वगीचमें ल गया। शहरसे बाहर निकलते

संस्कृत-पद्य-संग्रह-

ही जनार्दनकी एक गलित कुछीपर दृष्टि पड़ी। उस कुछग्रस्त मनुष्यके हाथकी अङ्गुलियाँ गिरी हुई थीं पैर कान नाक, आँख बेड़ील थे। वह लँगडाता हुआ चल रहा था।

जनार्दनने पूछा—‘मन्त्रीजी! यह क्या है?’

विद्यासागर—‘यह कुछरोगी है।’

जनार्दन—‘इसकी ऐसी दशा क्यों हो गयी?’

विद्यासागर—‘पूर्वजन्मके बड़ भारी पापोंका कारण।’

जनार्दन—‘क्या मेरी भी यह दशा हो सकती है?’

विद्यासागर—‘परमात्मा न करे, ऐसा हा। आप तो पुण्यात्मा हैं।’

जनार्दन—‘हो तो सकती है न?’

विद्यासागर—‘कुमार! जो बहुत पापी होता है उसीके यह रोग होता है। आपके विषयमें कैसे क्या कहूँ। इतना अवश्य है कि आपके भी यदि पूर्वके बड़े-बड़े पाप हों तो आपकी भी यह दशा हो सकती है।’

जनार्दन—‘इन भारी-भारी पापोंका तथा उनके फलोका वर्णन जिन ग्रन्थोंमें हो उन ग्रन्थोंको मेरे लिये मैंगवा दीजिये। मैंने पहले भी आपसे कहा था। अब शीघ्र ही मैंगा दूँ।’

विद्यासागर—‘आपके पिताजीका आदेश होनेपर मैंगवाय जा सकते हैं।’

इतनमें ही आगे एक दूसरा ऐसा मनुष्य मिला जिसके शरीरपर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं बाल पककर सफेद हो गये थे अङ्ग सूखे हुए थे आँखाँकी ज्योति मन्द पड़ गयी थी कमर झुकी थी वह लकड़ीके सहारे कुबड़ाकर चल रहा था उसके हाथ पैर काँप रहे थे एवं बार-बार कफ और खाँसाके कष्टके कारण वह बहुत तंग हो रहा था। उसे देखकर राजकुमारने पूछा—‘यह कौन है?’

विद्यासागर—‘यह एक नव्वे वर्षका बूढ़ा आदमी है।’

जनार्दन—‘जब मैं नव्वे वर्षका हो जाऊँगा तब क्या मेरी भी यही दशा होगी?’

विद्यासागर—‘कुमार! आप दीर्घायु हैं। मनुष्य जब वृद्ध होता है तब सभीकी यही दशा होती है।’

यह सुनकर राजकुमार जनार्दनको बड़ी ही दुई कि मेरी भी ऐसी दशा हो सकता है। इस व्याधि तथा जरासे पीड़ित पुष्पाका देखकर मनम शरीरकी स्वस्थता और सुन्दरतापर अनास्था हो गई तदनन्तर लौटत। समय रास्तेमें शमशान भूमि, वहाँ एक मुर्दा तो जल रहा था और एक दूसरा, कितन ही लोग ‘राम-नाम सत्य है’ पुकारत हुए ओर लिये जा रहे थे और कुछ मनुष्य उनके फल हुए चल रहे थे।

कुमारने पूछा—‘यह कौन स्थान है?’

विद्यासागर—‘यह शमशान-भूमि है।’

जनार्दन—‘यहाँ यह क्या होता है?’

विद्यासागर—‘जो आदमी मर जाता है उस लाकर जलाया जाता है।’

जनार्दन—‘यह जुलूस किसका आ रहा है?’

पूछ चलनेवाले लोग राते क्या हैं?’

विद्यासागर—‘मालूम होता है किसी जवान मृत्यु हो गयी है उसका घरवाले शमशान भूमिमें शवको ला रहे हैं। य रानेवाले लोग उसके आदि कुटुम्बी प्रतीत होते हैं।’

जनार्दन—‘मृत्यु और शव किसे करते हैं?’

विद्यासागर—‘इस शरीरसे मन इन्द्रिय और निकल जाना ‘मृत्यु’ है। जब आदमी मर जाता है, उसके शरीरको ‘शव’ कहा जाता है और फिर उसे यहाँ लाकर जला देते हैं एवं फिर वापस आ जाते हैं।’

जनार्दन—‘तो फिर ये रोते क्या हैं?’

विद्यासागर—‘मालूम होता है मरनेवालेका साथ बहुत प्रेम रहा है। अब वह पुरुष सगर्भे इनस निछुड़ गया है इस विछोहक दुखसे ये रो रहे हैं।’

जनार्दन—‘क्या हम भी एक दिन मरें?’

विद्यासागर—‘कुमार! ऐसा न कहें। परमात्मा सभी वर्षकी आयु दूँ।’

जनार्दन—‘जा कुछ भी हो, पर जन्ममें एक।’

मरना ही होगा न ?

विद्यासागर—'कुमार ! एक दिन तो मभीको मरना जो पैदा हुआ है उसका एक दिन मरना अनिवार्य है ।

मन्त्रीके वचन सुनकर राजकुमार चिन्तामग्न हो । तदनन्तर आगे चलनेपर मार्गमें एक विरक्त महात्मा ध्वलायी पड़े । राजकुमारने पूछा—'यह कौन है ?

विद्यासागर—'ये एक जीवन्मुक्त विरक्त महात्मा हैं ।

जनार्दन—'जीवन्मुक्त विरक्त महात्मा किसे कहते हैं ?'

विद्यासागर—'जिन्होंने भजन-ध्यान करके अपने आत्माका कल्याण कर लिया है ।

जनार्दन—'कल्याण किसे कहते हैं ?

विद्यासागर—'विवेक-वैराग्य और भजन ध्यान आदिके धर्माद्वारा होनेवाली परम शान्ति और परम आनन्दकी प्राप्ति को 'कल्याण' कहते हैं । कल्याणप्राप्त मनुष्यको ही जीवन्मुक्त महात्मा कहते हैं । वह सदाके लिये परमात्माको प्राप्त हो जाता है और फिर वह लौटकर जन्म-मृत्युरूप के ससार मसारमें नहीं आता । वस्तुतः ससारमें ऐसे ही मनुष्यका जन्म लेना धन्य है ।

जनार्दन—'क्या मन्त्री महोदय ! क्या मैं भी ऐसा न सकता हूँ ?

विद्यासागर—'क्यों नहीं जा हृदयसे चाहता है वही न सकता है किन्तु आप अभी बालक हैं आपको तो ससारके सुख विलास और भोग भोगने चाहिये । यह शेष कालकी बात है ।

जनार्दन—'तो क्या युवावस्थामें आदमी मर नहीं सकता ? अभी रास्तेमें जा जुलूस जाता था उसके वैषम्यमें तो आपने बतलाया था न कि यह जवान लड़का मर गया है ?

विद्यासागर—'मर सकता है । पर पूर्वका कोई बड़ा गरीब पाप होता है तभी मनुष्य युवावस्थामें मरता है ।

जनार्दन—'तो क्या मेरे युवावस्थामें न मरनेकी कोई गारंटी है ?'

विद्यासागर—'गारंटी किसीकी भी नहीं हो सकती । मरनेमें प्रधान कारण प्रारब्ध ही है ।

यह सुनकर राजकुमार जनार्दन बहुत ही शोकातुर

हो गया और मन-ही मन विचारने लगा कि मेरा जल्दी-स-जल्दी कल्याण कैसे हो । वह घरपर आया । उसके चेहरेपर परलेकी अपेक्षा अधिक उदासी देखकर राजा विद्वक्सेन चिन्ता करने लगा । तीसरे दिन फिर राजकुमारकी वही अवस्था देखकर विद्वक्सेनने मन्त्रीसे पूछा—'मन्त्रीजी ! मैं देखता हूँ राजकुमारका चेहरा नित्य मुरझाया हुआ रहता है इसपर प्रसन्नताका कोई चिह्न नहीं दिखायी देता । ऐसा क्या हो गया ?'

विद्यासागर—'राजन् ! क्या कहा जाय ? तीन दिन हाँ गये जबसे कुमारक पुत्र हुआ है तभीसे इनकी यही अवस्था है ।

राजान मन्त्रीसे पुन कहा—'इसे खूब सुख विलास और विषयभागमें लगाओ । इसके साथी मित्राका समझाने उनके साथ इस नाटक-खल और कौतुक-गुहाय ल जाओ । खानेक लिख नाना प्रकारक स्वादिष्ट पदार्थ आगे भेजे मित्रात्र दौ । सुन्दर सुन्दर चित्ताकर्षक दृश्य दिखाओ । इत्र फुलेल आदि इसके सिरपर छिड़का । नृत्य वाद्य आदिका आयोजन करके इसक मनको रागराममें लगाओ ।

मन्त्रीने राजाके आज्ञानुसार सारी व्यवस्था की किन्तु सब निष्फल । राजकुमारको तो अब ससारकी कोई भी वस्तु सुखदायक प्रतीत नहीं होती थी । उसे सभी पदार्थ क्षणभङ्गुर, दुःखदायी और अत्यन्त रूढ़ प्रतीत होते थे । भोगोंसे रत्नानि हा जानेसे व त्याज्य प्रतीत होते थे । भोगोंका सेवन राजकुमारको एक महान् झड़ट-सा प्रतीत होता था । इत्र फुलेल आदि उसे पेशाबके तुल्य मालूम होते थे । पुष्पांकी शय्या पुष्प और मालाएँ तथा चन्दन उसे वैसे ही नहीं सुलते थे जैसे कफ खाँसीरु रोगीको गीले वस्त्र । घोणा-सितारका बजाना सुनना उसके कानाका एक कोलाहल-सा प्रतीत होता था । नाटक-खल कौतुक तमाशे व्यर्थके झड़ट दीखने लग । बढ़िया-बढ़िया फल भेजे मित्रात्र आदि पदार्थ ज्वररुक्ता रोगीकी तरह अरुचिकर और बुर मालूम दन लग । शरीर और विषयोंमें उसका तीव्र वैराग्य होनेक कारण ससारका कोई भी पदार्थ उसे सुखकर नहीं प्रतीत होता था । उसका कहें किसी भी विषयमें कोई भी आकर्षण नहीं रह गया था ।

उसक मुखमण्डलकी विशेष विषण्ण तथा चिन्तायुक्त उदासीन मुद्राका देखकर राजाने पूछा—‘तीन दिन हुए, जबस तुम्हारे लडका पैदा हुआ है मैं तुम्हारे मुखको ग्लानियुक्त और चिन्तामग्न देख रहा हूँ इसका क्या कारण है? हर्ष और उत्साहक अवसरपर यह ग्लानि और चिन्ता कैसी?’

जनार्दनने कहा—‘पिताजी! आपका कहना सर्वथा युक्तियुक्त और सत्य है। जब लडका पैदा हुआ, तब गदी झिल्ली और मलसे संयुक्त उसकी उत्पत्तिका देखकर तथा उसक अत्यन्त दुःखभरे रुदनको सुनकर मुझ बहुत ही दुःख तथा आश्चर्य हुआ और मैं बड़े ही आग्रहसे मन्त्रीजीसे पूछा। मन्त्रीजीने बतलाया कि ‘इस यह कष्ट इससे पूर्वजन्मके पापोंके कारण हुआ है। यह सुनकर मुझे यह चिन्ता हुई कि यदि मैं झूठ कपट चोरी-व्याभिचार हिसा मास-मदिरा आदिके सेवनरूप पाप करूँगा तो मुझ भी इसी तरह गर्भवास और जन्मका दुःख भागना पड़ेगा।’

राजा विव्क्सेनने कहा—‘यह सब झूठ है कपालकल्पना है। मरनेके बाद फिर जन्म होता ही नहीं। तदनन्तर राजाने झिड़ककर मन्त्रीसे कहा—‘क्यों जी! क्या तुमने ये सब जात इससे कही थी?’

मन्त्री काँपता हुआ बोला—‘सरकार! मुझसे कही गयी।’

जनार्दन कहने लगा—‘आपकी आज्ञासे मन्त्रीजी मुझे हवाखारीके लिय शहरसे बाहर ल गये थे तब मैंने मार्गमें एक कुष्ठरोगीका देखा। उसे देखकर मैं उदास हो गया और मैंने इनसे पूछा तब पता लगा कि पूर्वके बड़े भारी पापोंके कारण यह रोग होता है।’

राजा बोला—‘पाप कोई वस्तु नहीं है। यह तो इस मन्त्रा जैसे मुखोंकी कल्पना है। तुमने जिस कुष्ठरोगीको देखा है वह वैसा ही जन्मा है और वैसा ही रहेगा। तुमसे उसकी क्या तुलना? तुम जैसे हा वैसा ही जन्म थे और वैसे ही रहोगे।’

फिर राजाने कुपित होकर मन्त्रीसे कहा—‘तुम्हारा बुद्धिपर बड़ी तरस आती है तुमने इस लडकेको क्यों बहका दिया?’

मन्त्री बोला—‘सरकार! इस विषयमें समझता था वैसा ही कहा।’

जनार्दनने फिर कहा—‘उसके बाद एतेन अत्यन्त दुःखी बूढ़ा आदमी दिखायी दिया। कभी वैसा आदमी नहीं देखा था। जन्मवर्षके मन्त्रीजीसे पूछनेपर उन्होंने बतलाया कि यह बड़ा जब मनुष्य बहुत बड़ी आयुका हो जाता है तब ऐसी ही दशा होती है। यह देखकर मुझे कि एक दिन मेरी भी यही दशा हागी।’

राजा बोला—‘नहीं कभी नहीं। जो बूढ़ व वृद्ध ही रहते हैं और जो जवान हात है, वे ही रहते हैं।’

राजाने फिर क्रोधम भरकर मन्त्रा कह—‘तुम्हें यही सब शिक्षा देनेके लिये यहाँ नियुक्त गया था?’

मन्त्री बोला—‘राजकुमारके पुछनपर मैं जानकारी थी वैसा ही, मर द्वाय कहा गया।’

राजाने कहा—‘धिक्कार है तुम्हारी जानकारी! ये सब बात बालकोंसे कहनेकी हाती है?’

फिर जनार्दन कहने लगा—‘पिताजी! उम्ह हम सब भ्रमण करके वापस लौट रहे थे तब देखा कि बहुत-से आदमी एक मर हुए जला रहे हैं और सब उसके चारों ओर छडे हैं। समय मैंने देखा कि नगरसे एक जुलूस वहाँ आ रहा है। चार आदमियोंने एक किसी वस्तुको बटोरे रखा है। कुछ लोग ‘रामनाम सत्य है विलम्ब है और उसके पीछे पीछे कुछ आदमी चेत चेत हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछनेपर उन्होंने बतलाया कि ‘किनी जवान मृत्यु हो गयी है इसक घरवाले इसे श्मशान भूमि में रखे हैं और ये घरवाले इसके पिता-मृत्यु आदि प्रतीत होते हैं। ये लोग इसके वियागमें दुःखे करने रहे हैं। इस दृश्यको जबसे मैंने देखा तबसे मृत्युकी चिन्ता लग रही है। मैं समझता हूँ कि मैं भी मृत्यु हागी तब मरी भा यही दशा हागी।’

विश्वसेन बोला—'इस मूर्ख मन्त्रीकी बातपर तुम्हें ध्यान न देना चाहिये । जवान आदमीकी कभी मृत्यु हो नहीं सकती । इन्होंने जो कुछ कहा है, सब बेसमझीकी बात है ।'

फिर उसने मन्त्रीसे कहा—'क्या तुम्हें हमारे लड़केको इस प्रकार बहकाना उचित था ? तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया ।

विद्यासागरने हाथ जोड़कर कहा—'सरकार ! पूछनेपर जो बात उस समय समझमें आयी, वही कही गयी ।'

जनार्दनने कहा—'उसके बाद जब हमलोगोंने लौटकर शहरमें प्रवेश किया तब एक गेरुआ वस्त्रधारी पुरुष मिले । पूछनेपर मन्त्रीजीने बतलाया कि 'ये एक जीवन्मुक्त विरक्त महात्मा है । इन्होंने भजन-ध्यान और सत्सङ्ग-स्वाध्याय करके अपने आत्माका कल्याण कर लिया है जिससे इन्हें हर समय परम शान्ति और परम आनन्द रहता है ।

ये भगवान्‌के परम धाममें चले जायेंगे और फिर लौटकर कभी दुखरूप ससारमें नहीं आयेंगे । वहाँ नित्य परम शान्ति और परम आनन्दमें मग्न होकर रहेंगे । इन्हींका जन्म धन्य है ।' उसी समयसे मेरे मनमें बार-बार यही आता है कि क्या कभी मैं भी ऐसा बन सकूँगा । पूछनेपर पता लगा कि ये सब बातें श्रुति-स्मृति इतिहास पुराणोंमें लिखी हैं । अतः मैंने इन पुस्तकोंका मैंगानेके लिये मन्त्रीजीसे कहा था किंतु उन्होंने उत्तर दिया कि मैं आपका पिताजीका आदेश लेकर ही मैंग सकता हूँ । अतएव पिताजी ! अब ये पुस्तकें मेरे लिये शीघ्र मैंगवा दीजिये ।

विश्वसेन बोला—'बेटा ! ये सब पुस्तकें तुम्हारे देखने लायक नहीं हैं ।

रजाने फिर मन्त्रीसे कहा—'मालूम होता है, तुमने इन पुस्तकोंके नाम बतलाकर लड़केका मस्तक बिगाड़ दिया । तुम्हारी ही शिक्षाका यह फल है जो मेरा यह सुकुमार सुन्दर राजकुमार इतनी छोटी उम्रमें ही ससारके विषयभोगोंसे विरक्त होकर रात-दिन वैराग्य और ज्ञानकी चिन्तामें डूबा रहता है । मैंने जिस उद्देश्यसे तुम्हें नियुक्त किया था उसका विपरीत परिणाम हुआ । तुम भी यहाँ

रहने योग्य नहीं हो । तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकते हो ।

विद्यासागर हाथ जोड़कर बोला—'सरकार ! मरी बेसमझीके कारणसे ही यह सब हुआ । लड़केने जो कुछ पूछा मैंने अपनी समझके अनुसार ठीक-ठीक कह दिया इसके लिये आप मुझे क्षमा करें ।

विश्वसेनने कहा—'आग लगे तुम्हारी ऐसी समझपर । मेरा तो बसता हुआ घर ही तुमने उजाड़ दिया । मेरे यहाँ अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है । यह कहकर उमे मन्त्रीपदसे हटा दिया ।

जनार्दन बोला—'पिताजी ! आप ऐसा क्या कह रहे हैं ? इसमें मन्त्रीजीका कुछ भी दोष नहीं है । इन्होंने तो जो कुछ कहा उचित ही कहा और वह भी मेरे पूछनेपर ही कहा । मुझमें ज्ञान वैराग्य और भक्तिका लेशमात्र नहीं है । हाँ मैं चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान वैराग्य और भक्तिकी प्राप्ति हो जाय तो मैं भी जीवन्मुक्त महात्मा बनकर अपने आत्माका उद्धार कर लूँ । धन्य है उन पुरुषोंको जिन्होंने ससारसे विरक्त होकर परमात्माके भजन ध्यान सत्सङ्ग और स्वाध्यायमें अपना जीवन बिताकर अपने आत्माका कल्याण कर लिया है । आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे इस शरीर और ससारसे विरक्त होकर मेरा मन नित्य-निरन्तर परमात्मामें ही लगा रहे ।'

इसपर राजा विश्वसेनने राजकुमार जनार्दनको इसका विरुद्ध बहुत कुछ समझाया परन्तु उसके एक भी नहीं लगी क्योंकि राजकुमार योगब्रह्म पुरुष तो था ही मन्त्रीकी शिक्षाने भी उसके हृदयमें विशेष काम किया था । राजकुमार वैराग्यके नशेमें चूर हो गया । वह अहङ्कार और ममतासे रहित होकर ससारसे डपरत रहता हुआ परमात्माकी खोजमें जीवन बिताने लगा ।

कुछ दिनों बाद जब उस तीव्र वैराग्य और उपरति हो गयी तब वह सहज ही राज्यकी ओरसे सर्वथा बेपरवाह होकर उन महात्माजीक पास चला गया जिसस बाल्यावस्थामें उसने यह श्लोक सुना था—

इन्द्रियाण्येव वैराग्यमनहकार एव च ।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोयानुदर्शनम् ॥

उसक मुखमण्डलकी विशेष विपण्ण तथा चिन्तायुक्त उदासीन मुद्राको देखकर राजान पृछा—“तीन दिन हुए, जन्मस तुम्हारे लड़का पैदा हुआ है मैं तुम्हारे मुखको ग्लानियुक्त और चिन्तामग्न देख रहा हूँ इसका क्या कारण है? हर्ष और उत्साहके अवसरपर यह ग्लानि और चिन्ता कसी?”

जनार्दनन कहा—पिताजी! आपका कहना सर्वथा युक्तियुक्त और सत्य है। जब लड़का पैदा हुआ तब गदी झिल्ली और मलसे सयुक्त उसकी उत्पत्तिकी देखकर तथा उसके अत्यन्त दुःखमर रुदनको सुनकर मुझ बहुत ही दुःख तथा आश्चर्य हुआ और मैं जडे ही आग्रहसे मन्त्रीजीस पृछा। मन्त्रीजीन बतलाया कि ‘इसे यह कष्ट इसक पूर्वजन्मके पापोंके कारण हुआ है। यह सुनकर मुझ यह चिन्ता हुई कि यदि मैं झूठ-कपट चारी-व्यभिचार, हिंसा मांस मदिरा आदिके सेवनरूप पाप करूँगा तो मुझ भी इसी तरह गर्भवास और जन्मका दुःख भोगना पड़ेगा।

राजा विष्वक्सेनन कहा—‘यह सब झूठ है कपोलकल्पना है। मरनेके बाद फिर जन्म होता ही नहीं। तदनन्तर राजान झिड़ककर मन्त्रीसे कहा—क्या जी! क्या तुमने ये सब जाते इसस कही थी?

मन्त्री काँपता हुआ बोला—‘सरकार! मुझस कही गयीं।’

जनार्दनन कहने लगा—आपकी आज्ञासे मन्त्रीजी मुझे हवाखारीके लिय शहरस बाहर ल गये थे तब मैंने मार्गमें एक कुष्ठरोगीको देखा। उस देखकर मैं उदास हो गया और मैंने इनस पृछा तब पता लगा कि पूर्वके यड़ भारी पापोंके कारण यह रोग हाता है।’

राजा वाला—‘पाप कोई वस्तु नहीं है। यह तो हम मन्त्री-जैसे मूर्खोंकी कल्पना है। तुमने जिस कुष्ठीको देखा है वह वैसा ही जन्मा है और वैसा ही रहगा। तुमस उसकी क्या तुलना? तुम जैसे हा वैसा ही जन्मे हैं और वेसे ही रहगे।

फिर राजान कुपित हाकर मन्त्रीस कहा—‘तुम्हारी बड़ी तरस आती है तुमने इस लड़केको क्यों का दिया?

मन्त्री बोला—‘सरकार! इस विषयस समझता था वैसा ही कहा।

जनार्दनन फिर कहा—‘उसके बाद रखने में अत्यन्त दुःखा बूझा आदमी दिखायी दिया। मैं कभी वैसा आदमी नहीं देखा था। जनकस मन्त्रीजीसे पूछनेपर उन्होंने बतलाया कि वह कृष्ण जब मनुष्य बहुत बड़ी आयुका हो जाता है तब ऐसी ही दशा होती है। यह देखकर मुझे कि एक दिन मेरी भी यही दशा होगी।

राजा बोला—‘नहीं कभी नहीं। जो बूढ़ हो व वृद्ध ही रहते हैं और जो जवान होते हैं व ही रहते हैं।’

राजान फिर क्रोधमें भरकर मन्त्रीसे कहा—‘तुम्हें यही सब शिक्षा देनेके लिय मर्णा नियुक्त गया था?’

मन्त्री बोला—‘राजकुमारके पूछनेपर मैंने जानकारी थी वैसा ही भर द्वारा कहा गया।

राजाने कहा—‘धिकार है तुम्हारी जानकारीसे ये सब बातें बालकस कहनेकी हाती हैं?’

फिर जनार्दनन कहने लगा—‘पिताजी! उनके हम सब भ्रमण करके वापस लौट रहे थे तब मैंने देखा कि बहुत-से आदमी एक मर हुए आदमीस जला रहे हैं और सब उसके चारों ओर खड़े हैं। मैंने देखा कि नगरस एक जुलूस काँट रहे हैं। चार आदमियोंने एक किन्नी वस्तुका कपड़ा रखा है। कुछ लोग ‘रामनाम सत्य है वित्त’ और उसके पीछ-पीछ कुछ आदमी रोते हैं व हैं। यह देखकर मुझ बड़ा आश्चर्य हुआ। मन्त्री पूछनेपर उन्होंने बतलाया कि ‘किन्नी जवन आदमी मृत्यु हो गयी है इसक घरवाल इसे शमशान में रख रहे हैं और ये रोनेवाल इसक पिता-यन्म प्रतीत होते हैं। ये लोग इसक वियोगमें दुःख रो रहे हैं। इस दृश्यको जबस मैं देखा तब मुझे मृत्युकी चिन्ता लग रहा है। मैं समझता हूँ मेरी मृत्यु हागी तब मेरी भा यही दशा होगी।’

विश्वसेन बोला—'इस मूर्ख मन्त्रीकी बातपर तुम्हें जान न देना चाहिये। जवान आदमीकी कभी मृत्यु हो नहीं सकती। इन्होंने जो कुछ कहा है, सब बेसमझीकी त है।

फिर उसने मन्त्रीसे कहा—'क्या तुम्हें हमारे लड़केको त प्रकार बहकाना उचित था? तुमने सचमुच मुझे डा घोखा दिया।

विद्यासागरने हाथ जोड़कर कहा—सरकार! पूछनेपर बात उस समय समझमें आयी, वही कही गयी।'

जनार्दनने कहा—'उसके बाद जब हमलोगोंने लौटकर हमें प्रवेश किया तब एक गरुआ वस्त्रधारी पुरुष ले। पूछनेपर मन्त्रीजीने बतलाया कि 'ये एक जीवन्मुक्त रक्त महात्मा हैं। इन्होंने भजन-ध्यान और सत्सङ्ग-स्वाध्याय रके अपने आत्माका कल्याण कर लिया है जिससे हैं हर समय परम शान्ति और परम आनन्द रहता है।

भगवान्के परम धाममें चले जायेंगे और फिर लौटकर भी दुःखरूप ससारमें नहीं आयेंगे। वहीं नित्य परम शान्ति और परम आनन्दमें मग्न होकर रहेंगे। इन्हींका न्त्य धन्य है। उसी समयसे मेरे मनमें बार-बार यही गाता है कि क्या कभी मैं भी ऐसा बन सकूँगा। पूछनेपर पता लगा कि ये सब बातें श्रुति स्मृति तिहास पुराणोंमें लिखी हैं। अतः मैंने इन पुस्तकोंको ागनेके लिये मन्त्रीजीसे कहा था किंतु उन्होंने उत्तर दिया कि मैं आपके पिताजीका आदेश लेकर ही मैंगा सकता हूँ। अतएव पिताजी! अब ये पुस्तकें मेरे लिये तीव्र मैगवा दीजिये।

विश्वसेन बोला—'बेटा! ये सब पुस्तकें तुम्हारे खान लायक नहीं हैं।

राजाने फिर मन्त्रीसे कहा—'मालूम हाता है तुमने इन पुस्तकोंके नाम बतलाकर लड़केका मस्तक बिगाड़ दिया। तुम्हारी ही शिक्षाका यह फल है जो मेरा यह सुकुमार सुन्दर राजकुमार इतनी छोटी उम्रमें ही ससारके विषयभोगोंसे विरक्त होकर रात दिन वैराग्य और ज्ञानकी चिन्तामें डूबा रहता है। मैंने जिस उद्देश्यसे तुम्हें नियुक्त किया था उसका विपरीत परिणाम हुआ। तुम मेरे यहाँ

रहने योग्य नहीं हो। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं जा सकते हो।'

विद्यासागर हाथ जोड़कर बोला—'सरकार! मेरी बेसमझीके कारणसे ही यह सब हुआ। लड़केने जो कुछ पूछा मैंने अपनी समझके अनुसार ठीक-ठीक कह दिया इसके लिये आप मुझ क्षमा करें।

विश्वसेनने कहा—आग लगे तुम्हारी ऐसी समझपर। मेरा तो बसता हुआ घर ही तुमने उजाड़ दिया। मेरे यहाँ अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। यह कहकर उसे मन्त्रीपदसे हटा दिया।

जनार्दन बोला—'पिताजी! आप ऐसा क्या कह रहे हैं? इसमें मन्त्रीजीका कुछ भी दोष नहीं है। इन्होंने तो जो कुछ कहा उचित ही कहा और वह भी मेरे पूछनेपर ही कहा। मुझमें ज्ञान वैराग्य और भक्तिका लेशमात्र नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान, वैराग्य और भक्तिकी प्राप्ति हो जाय तो मैं भी जीवन्मुक्त महात्मा बनकर अपने आत्माका उद्धार कर लूँ। धन्य है उन पुरुषोंको जिन्होंने ससारस विरक्त होकर परमात्माके भजन ध्यान, सत्सङ्ग और स्वाध्यायमें अपना जीवन बिताकर अपने आत्माका कल्याण कर लिया है। आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे इस शरीर और ससारस विरक्त होकर मेरा मन नित्य-निरन्तर परमात्मा ही लगा रहें।

इसपर राजा विश्वसेनने राजकुमार जनार्दनका इमक विरुद्ध बहुत कुछ समझाया परंतु उसका एक भी मन्त्री लगी क्योंकि राजकुमार योगभ्रष्ट पुरुष तो था ही मन्त्रीकी शिक्षाने भी उसका हृदयमें विशेष काम किया था। राजकुमार वैराग्यके नशेमें चूर हो गया। वह अन्धकार और ममतासे रहित होकर ससारसे उपरत रहने लगा परमात्माकी खोजमें जीवन बिताने लगा।

कुछ दिनों बाद जब उस तीव्र वैराग्य की उपरति हो गयी तब वह सहज ही राज्यसे त्याग सर्वस्व बेपरवाह होकर उन महात्माजीके पास चला गया जिनके वात्स्यावस्थामें उसने यह श्लोक सुना था—

इन्द्रियाण्यु वैराग्यमनहकार एव च।

जन्ममृत्युजराव्याधिरु खटवामृदुञ्जयन् ॥

इस श्लोकका भाव राजकुमार जनार्दनमें अक्षरशः सघटित था। उसने भक्ति ज्ञान और वैराग्यके लिये महात्माजीसे प्रार्थना की। तब महात्माजीने उसे आश्वासन देते हुए भक्ति ज्ञान और वैराग्यकी शिक्षा दी। उन्होंने कहा—

असक्तिरनभिष्टेङ्ग पुत्रदारगृहादिषु ।
नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
विविक्तदेशसेवित्वपरतिर्जनससदि ॥
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ॥

(गीता १३।११२)

अभिप्राय यह है कि स्त्री पुत्र, गृह शरीर और धन आदि पदार्थोंके साथ मनुष्यका विशेष सम्बन्ध होनेके कारण प्रायः इन्होंने उसकी विशेष आसक्ति होती है। इन्द्रियोंके शब्दादि साधारण विषयोंमें वैराग्य होनेपर भी इनमें छिपी आसक्ति रह जाया करती है। इसलिये मनुष्यका इनमें छिपी आसक्तिकका सर्वथा अभाव करना चाहिये।

यहाँ 'अनभिष्टेङ्ग' का अर्थ है—'ममताका अभाव'। ममत्वक कारण ही मनुष्यका स्त्री पुत्रादिस घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है। उससे उनका सुख दुःख और लाभ हानिस वह स्वयं सुखी दुःखी होता रहता है। ममताके अभावस ही इसका अभाव हो सकता है। इसलिये मनुष्यको इन सब पदार्थोंमें ममताका अभाव करना चाहिये।

अनुकूल व्यक्ति क्रिया घटना और पदार्थोंका सयोग तथा प्रतिकूलताका वियाग सनका 'इष्ट' है। इसी प्रकार अनुकूलका वियाग और प्रतिकूलताका सयोग अनिष्ट है। इन 'इष्ट' और 'अनिष्ट' क साथ सम्यन्ध होनेपर हर्ष शोकान्तिका न होना अर्थात् अनुकूलके सयोग और प्रतिकूलके वियागम त्रिप्त रोग काम और हर्ष आदि न होना तथा प्रतिकूलके सयोग और अनुकूलक वियोगसे किसी प्रकारक द्वेष शाप भय और क्रोध आदिक न होना—मग ही निर्विकार, एकरस सग रहना—इस इष्ट और अनिष्टका उत्पत्ति 'समचिन्ता' कहत है।

भगवान् ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही हमारा स्वामी शरण प्रण करने योग्य परम गति परम आश्रय

माता-पिता भाई-बन्धु, परम हितकारी, परम आत्मान हैं सर्वस्व हैं उन्हें छोड़कर हमारा अन्य कोई भी नष्ट है—इस भावसे जो भगवान्के साथ अनन्य सम्बन्ध है उसका नाम अनन्ययोग है। इस प्रकारके सम्बन्ध केवल भगवान्में ही अटल और पूर्ण विशुद्ध प्रेम कद निरन्तर भगवान्का ही भजन ध्यान करते रहना है अनन्ययोगके द्वारा भगवान्म अव्यभिचारिणी भक्ति करना है।

इस प्रकारकी भक्ति करनेवाले मनुष्यमें न तो स्वार्थ और अभिमानका लेश रहता है और न ससारकी किस भी वस्तुमें उसका ममत्व ही रह जाता है। संसारक साथ उसका भगवान्क सम्बन्धसे ही सम्बन्ध रहता है। किसीसे भी किसी प्रकारका स्वतन्त्र सम्बन्ध नहीं रहता। वह सब कुछ भगवान्का ही समझता है तथा श्रद्धा और प्रेमके साथ निष्कामभावसे निरन्तर भगवान्क चिन्तन करता रहता है। उसकी जो भी क्रिया होती है, वह सब भगवान्के लिये ही होती है।

साधकको सदा विविक्त देशका सवन करना चाहिये। जहाँ किसी प्रकारका होहल्ला या भीड़ भाड़ न हो जहाँ दूसरा कोई न रहता हो जहाँ रहनेमें किसीको भी अपमान या शोभन न हो जहाँ किसी प्रकारकी गंदगी न हो जहाँ कटि-ककड़ और कूड़ा-कर्वट न हों, जहाँका प्राकृतिक दृश्य सुन्दर हो जहाँकि जल-वायु और वातावरण निर्मल और पवित्र हों किसी प्रकारकी बीमारी न हो हिंसक प्राणियोंका और हिंसाका अभाव हो और जहाँ स्वामिनि गङ्गा आदि पवित्र नदियक तट और पवित्र वन गिरि गुफा आदि निर्जन एकत्र और शुद्ध देशको विविक्त देश करत हैं तथा ज्ञानको प्राप्त करनेकी साधनाक लिये ऐसे स्थानमें निवास करना ही उसका सवन करना है।

साधकका कभी भी प्रमादी और विषयासक्त मनुष्यके समुदायमें प्रेम नहीं होना चाहिये। यहाँ 'जनससदि' प 'प्रमाण' और विषयामक्त सासारिक मनुष्योंक समुदायका वाक्य है। ऐसे लोगकि सङ्गको साधनमें सब प्रकारक बाधक समझकर उनसे विरक्त रहना ही उनमें प्रेम नहीं

करना है। सत महात्मा और साधक पुरुषोंका सङ्ग तो साधनमें सहायक होता है अतः उनके समुदायका वाचक यहाँ 'जन्मससदि' पद नहीं समझना चाहिये।

आत्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी है, उससे भिन्न जो नाशवान्, जड़ विकारी और परिवर्तनशील वस्तुएँ प्रतीत होती हैं वे सब अनात्मा हैं आत्माका उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है— शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे इस प्रकार आत्मतत्त्वको भलीभाँति समझ लेना ही 'अध्यात्मज्ञान' है और बुद्धिमें ठीक वैसा ही दृढ़ निश्चय करके मनसे उस आत्मतत्त्वका नित्य निरन्तर मनन करते रहना अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थित रहना है।

तत्त्वज्ञानका अर्थ है—सच्चिदानन्दधन पूर्णब्रह्म परमात्मा क्योंकि तत्त्वज्ञानसे उन्हींकी प्राप्ति होती है। उन सच्चिदानन्दधन गुणातीत परमात्माका सर्वत्र समभावसे नित्य-निरन्तर ध्यान करते रहना ही उस अर्थका दर्शन करना है।

इस प्रकार उपदेश देकर महात्माजी चुप हो गये। राजकुमार पात्र तो था ही महात्माजीकी शिक्षाके अनुसार माधन करनेसे उस शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो गयी।

इधर दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा उठा तब पता लगा कि राजकुमार आज रातमें महलसे निकलकर कहीं चला गया। इधर-उधर चारों ओर बड़ी खोज करायी गयी किन्तु कहीं भी पता नहीं लगा। तब राजा विव्रक्तेन बहुत दुःखित हो गया।

कुछ दिनों बाद राजा उन महात्माजीका दर्शन करने गया जिनके बतलाये हुए अनुष्ठानसे राजकुमार उत्पन्न हुआ था। राजाने महात्माजीको साष्टाङ्ग अभिवादन किया और कहा—'महाराजजी! आपने मुझे जो लड़का दिया था वह कई दिनोंसे लापता हो गया है।'।

महात्माजीने कहा—'क्या तुम्हें पता नहीं वह तो कई दिनोंसे मेरे पास है। वह सदा-सर्वदा ज्ञान-ध्यानमें निमग्न रहता है। उसने तो अपने जीवनका सफल बना लिया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यह लड़का एक बहुत उच्चकोटिका विरक्त महापुरुष बननेवाला है यही बात आज प्रत्यक्ष हो गयी। राजन्! तुम्हारा

जन्म भी धन्य है जो तुमने ऐसे पुत्रको जन्म दिया और यह लड़का तो सौभाग्यशाली है ही।

राजकुमारकी इतनी शीघ्र और आशातीत उन्नति सुनकर तथा उसकी स्थितिको प्रत्यक्ष देखकर राजाको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे जो पुत्रके घरसे निकल जानेका दुःख था, वह सब शान्त हो गया। उसने अपना बड़ा सौभाग्य समझा।

तदनन्तर राजाने महात्माजीसे प्रार्थना की कि मुझे ऐसा कोई उपदेश कर जिससे शरीर और ससारसे वैराग्य हो जाय। इसपर महात्माजीने बड़ी प्रसन्नतासे कहा—

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहकार एव च।

जन्ममृत्युराद्याधिदुःखतोपानुदर्शनम् ॥

अभिप्राय यह है कि इस लोक और परलोकके जितने भी शब्द स्पर्श, रूप, रस और गन्धरूप विषय पदार्थ हैं—अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा जिनका भोग किया जाता है और अज्ञानके कारण जिन्हें मनुष्य सुखके हेतु समझता है किन्तु वास्तवमें जो दुःखके कारण हैं—उन सबमें प्रीतिका सर्वथा अभाव हो जाना 'इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्' अर्थात् इन्द्रियिक विषयोंमें वैराग्य होना है।

मन बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर—इन सबमें जो 'अह-बुद्धि' हो रही है—अर्थात् अज्ञानके कारण जो इन अनात्म वस्तुओंमें आत्मबुद्धि हा रही है—इस देहाभिमानका सर्वथा अभाव हो जाना 'अनहङ्कार' कहलाता है।

जन्मका कष्ट सहज नहीं है। पहले तो असहाय जीवको माताके गर्भमें लम्बे समयतक भौतिक प्रीतिके क्लेश सहन करने पड़ते हैं फिर जन्मके समय योनिद्वारा निकलनेमें असह्य यन्त्रणा भोगनी पड़ती है। नाना प्रकारकी योनियोग्य बार-बार जन्म ग्रहण करनेमें ये जन्म-दुःख हाते हैं। मृत्युकालमें भी महान् कष्ट होता है। जिस शरीर और घरमें आजीवन ममता रही उस बलात्कारसे छोड़कर जाना पड़ता है। मरण-समयके निराशा नेत्रोंको और शारीरिक पीड़ाको देखकर उस समयकी यन्त्रणाका बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। बुढ़ापेकी यन्त्रणा भी कम नहीं होती इन्द्रियाँ शिथिल

और शक्तिहीन हो जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है मनमें नित्य लालसाकी तरङ्गें उठती रहती हैं असहाय अवस्था हो जाती है । इस अशक्त अवस्थामें जो कष्ट होता है वह बड़ा ही भयानक होता है । इसी प्रकार बीमारीकी पीड़ा भी बड़ी दुःखदायिनी होती है । शरीर क्षीण हो गया, नाना प्रकारके असह्य कष्ट हो रहे हैं दूसरोंकी अधीनता है निरुपाय स्थिति है यही सब जन्म मृत्यु, जरा और व्याधिक दुःख है । इन दुःखोंको बार-बार स्मरण करना और इनपर विचार करना ही इनमें दुःखोंको देखना है ।

यों तो एक चतन आत्माको छोड़कर वस्तुतः ससारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें ये चारों दोष न हों । जड़ मकान एक दिन बनता है यह उसका जन्म हुआ कहींसे टूट-फूट जाता है यह व्याधि हुई मरम्मत करायी इलाज हुआ पुनरा हो जाता है, बुढ़ापा आ गया, अब मरम्मत नहीं हो सकती । फिर जीर्ण हाकर गिर जाता है मृत्यु हो गयी । छोटी बड़ी सभी वस्तुओंकी यही अवस्था है । इस प्रकार जगत्की प्रत्येक वस्तुको ही जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधिमय देख-देखकर उनसे वैराग्य करना चाहिये ।

महात्माजीके इस सुन्दर उपदेशको सुनकर राजा अपने राजमहलपर लौट आया और उनके बतलाये हुए साधनके अनुसार प्रयत्न करने लगा । इससे थोड़ा ही समयमें राजाको शरीर और ससारसे तीव्र वैराग्य हो गया । तब रानीका साथ लेकर राजा पुनः महात्माजीके पास गया और बोला—आपके उपदेशसे मुझे बहुत लाभ हुआ । अब मेरी यह इच्छा है कि जनार्दनका युवराजपदपर अभिषेक करके मैं भक्ति ज्ञान वैराग्यमें ही अपना शेष

जीवन बिताऊँ । इसपर महात्माजीने जनार्दनको बुद्धिमत्त कहा—‘वत्स ! तुम राज्यका काम करो अब तुम्हें कोई भय नहीं है । अतः अब अपने पिताजीको अवगत दो जिससे ये भी भजन-ध्यान करके अपने आत्मिक कल्याण करें ।

जनार्दन नित्य विज्ञानानन्दधन परमात्मामें स्थित है ही वह बड़ी प्रसन्नतासे पिताक आज्ञानुसार राज्य करने लगा । अब रानीके सहित राजा विश्रामे समय-समयपर महात्माजीको सत्सङ्ग करने लगा और उनके बतलाये हुए साधनके अनुसार तत्परतासे चेष्टा भी करने लगा ।

एक दिन राजा विश्रामसेनने महात्माजीके चरणों नमस्कार करके उनसे विनय और करुणाभावपूर्वक प्रार्थना की—महारजजी ! मुझे भक्ति, ज्ञान, वैराग्यका एवं शिक्षा दीजिये जिससे मेरी भी स्थिति जनार्दनकी ही नित्य निरन्तर अटल हो जाय ।

तब महात्माजीने जो शिक्षा विस्तारपूर्वक जनार्दनको दी थी वही राजाको भी दी । महात्माजीकी शिक्षा सुनकर राजा और रानी—दोनोंने श्रद्धा और प्रेमपूर्वक बड़ी लगनसे साथ उनके बतलाये हुए साधनके अनुसार प्रयत्न किया जिसके फलस्वरूप राजा और रानी दोनोंको ही परमप्रसन्नता प्राप्ति हो गयी ।

इस कहानीसे हमलागोंको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी शरीर और ससारसे विरक्त राजकुमार जनार्दन की भाँति ऊपर बतलाये हुए साधनके अनुसार अपना जीवनको ज्ञान, वैराग्य भक्ति सत्सङ्ग और स्वाध्याय लगाकर सफल बनायें ।

धर्म अर्थ और काम एक साथ ही रहते हैं—इस विषयमें कोई संशय नहीं है । पर यदि धर्म कि रास्तेसे जा रहा हो और अर्थ एवं काम किसी दूसरे रास्तेसे तो अर्थ और कामका साथ छोड़कर धर्मका साथ देना चाहिये । कारण, धर्म ही अर्थ और कामका नियामक है अर्थ और काम धर्मके नियामक नहीं ।

योगिराज श्रीदेवराहा बाबाके अमृत-वचन

‘सा विद्या या विमुक्तये’—ससार सम्बन्धको छुड़ानेवाली विद्या ही सच्ची विद्या है। भक्तिहीन विद्यासे मनुष्यको कोई लाभ नहीं हो सकता। ज्ञान ईश्वरका आराधन करनेके लिये है।

श्रीशंकराचार्यने कहा है—

भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूढमते ।

प्राप्ते सनिहिते भरणे नहि नहि रक्षति डुकृञ्करणे ॥

अर्थात् हे मूर्ख ! भगवान्‌का बार बार भजन कर । मनुष्यको समीप आनपर सीखी हुई सभी विद्याएँ निरर्थक हो जाती हैं। अतः तू भगवान्‌की हा शरण ल उन्हींका पुकार । ईश्वर भक्तिके बिना पठन-पाठन या कोई भी विद्या व्यर्थ है। विद्यासे यदि भगवद्‌भक्ति न जाग्रत् हो तो केवल श्रम ही रह जाता है। विद्याका फल मोक्ष है धन नहीं जीवक जीवनकी पूर्ण सफलता ईश्वर-प्राप्ति है। श्रीमद्‌गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने कहा है—

विद्या विनु विवेक उपजाएँ । भ्रम फल पड़ै किएँ अर पाएँ ॥

(रा. घ. मा. ३।२०।१)

गोविन्द भगवान्‌क प्रति एकान्त भक्ति करना और चरचर समस्त प्राणियोंमें भगवान्‌ हैं—ऐसी भावना करना ही समस्त शास्त्रादिके अध्ययनका सार है—

भगवान्‌ वासुदेवो हि सर्वभूतेष्ववस्थितः ।

एतज्ज्ञानं हि सर्वस्य मूलं धर्मस्य शाश्वतम् ॥

(शाम्भवा)

भौक्तिकोपनिषद्‌में कहा है—

अधीत्य चतुरो वेदान् धर्मशास्त्राण्यनेकश ।

आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाकरस यथा ॥

(२।१।६५)

कुछ लोग चार वेद और अनेक धर्मशास्त्राको पढ़त हैं परंतु अपने स्वरूपका जानकर सत्याचरण नहीं करते तो वे कड़छोक समान हैं जो नित्य अनेक बार दाल सब्जियोंमें जाती है परंतु उसका स्वाद नहीं जानती ।

भारतवर्ष तत्त्वज्ञानमें समग्र विश्वके लिये गुरुस्थानीय था। वही भारतवर्ष आज अनाचार और दुराचारमें सर्वापरि हो रहा है। इसका मूल कारण शास्त्रानुकूल शिक्षाका अभाव ही है।

हम जैसे हैं या बनेंगे हमारे वच्य भी उसी अनुरूप होंगे। अतः यदि देशकी भावी प्रगति अभीष्ट है और राष्ट्रका चरित्र उज्ज्वल बनाना है तो आजकल शिक्षणमें सुधार लानकी नितान्त आवश्यकता है। इस क्षेत्रकी सुदृढियों सुधार करनेके लिये प्रयत्न करना प्रत्येक शिक्षाप्रेमी तथा देशभक्तका परम कर्तव्य है। जिस शिक्षासे मनुष्यका चारित्रिक उत्कर्ष न हो, वह भक्तिशील न बने वह शिक्षा अधूरी है।

[प्रेषक— श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री]

उपदेशका सार-तत्त्व

तन्माभरूपचरितादिसुकीर्तनानुसृज्यो क्रमेण रसनामनसी नियोज्य ।

तिष्ठन् ब्रजे तदनुगणितानुगामी काल नयेदखिलमित्युपदेशसारम् ॥

(उपदेशमृत ८)

श्रीकृष्णके नाम रूप चरितादिकोंके कीर्तन और स्मरणमें क्रमसे रसना और मनको लगा दे—जिह्वासे श्रीकृष्ण नाम रटता रहे और मनसे उनकी लीलाओंका स्मरण करता रहे तथा श्रीकृष्णके अनन्यभक्तोंका दास होकर ब्रजमें निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत कर । यही सार उपदेशका सार है ।

वर्तमान शिक्षा

(नित्यलीलासीन श्रद्धेय थाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार)

आर्यसभ्यताके अनुसार शिक्षाका उद्देश्य है उसके द्वारा इहलोकमें सर्वज्ञीण (शारीरिक मानसिक, साम्प्रतिक और नैतिक) अभ्युदय और परलोकमें परम निश्रेयस्—मोक्षकी प्राप्ति । ऋषियोंकी दृष्टिमें विद्या वहा है जो हमें अज्ञानक बन्धनसे विमुक्त कर दे—‘सा विद्या या विमुक्तये’ । भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें ‘अध्यात्मविद्या विद्यानाम्’ कहकर इसी सिद्धान्तका समर्थन किया है । इसी उद्देश्यसे आर्यजातिके पवित्रहृदय और समदर्शी त्रिकालज्ञ ऋषियोंने चार आश्रमोंकी (ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास) सुन्दर व्यवस्था की थी । ब्रह्मचर्यके कठोर नियमोंका पालन करता हुआ ब्रह्मचारी विद्यार्थी जब समयकी व्यावहारिक शिक्षाक साथ-ही साथ लौकिक और पारलौकिक कल्याणकारी विद्याओंको पढ़कर, सब प्रकारसे शरीर मन और वाणीस स्वस्थ एवं समी होकर गुरुकुलसे निकलता था तब वह गृहस्थ आश्रममें प्रवेश कर ब्रम्हा जीवनको और भी समयमय सेवामय और त्यागमय बनाता हुआ अन्तमें सर्वत्याग करके परमात्माके स्वरूपमें निगमन हो जाता था । यहां आर्यसंस्कृतिका स्वरूप था । जबतक दशमें यह आश्रम-सम्मत शिक्षा पद्धति प्रचलित थी तबतक आर्यसंस्कृति सुरक्षित थी और सभी श्रेणीके लोग प्रायः सुखी थे । जबसे अनक प्रकारकी विपरीत परिस्थितियाँ पड़कर मोहवशा हमने अपनी इस आश्रम-सम्मत शिक्षा पद्धतिका तुल्यवशा तभीसे हमारी आदर्श आर्यसंस्कृतिमें विकार आने लग । आज बीसवीं शताब्दीमें तो हमारे उस संस्कृतिकी सुदृढ़ नौका हमारे ही हाथों नष्ट-भ्रष्ट होकर डूबने जा रही है । ऐसा मतिभ्रम हुआ है कि विनाशक गहरे गर्तमें गिरना ही आज हमारे उन्नयनमें निदर्शन हो गया है । जिस चोटी और जगज्ज्यो मुसलमानोंकी तलवार नहीं फाट सकी उसीको आज हम शिशाभिमानी हिंदू स्वयं ही उपगतिक नामपर कटवा रहे हैं । अग्निकुण्डकी लाल लाल लपटोंमें पड़कर भी

हिंदू-नाराके जिस सतीत्वको जरा सी भी आँव नहीं लू, अपितु उससे वह और भी चमक उठा वही सतीत्व आज शिक्षाके फलस्वरूप हमारी बहन-बेटियोंके लिए भाररूप हो चला है और उसे उतार फेंकनेके लिये क्यों आर सुसंगठितरूपसे कम्मर कसी जा रही है ।

जिस धर्म और ईश्वरका हमने अपने समाज शरणमें मरुदण्ड समझ रखा था, आज उसी धर्मकी आवश्यकता और ईश्वरक अस्तित्वका अपने शिक्षित-समुदायके सामने स्वीकार करनेमें हमारा शिक्षित युवकोंको सक्तेय और लज्जाका अनुभव होता है । मानो व किसी मूर्खतापूर्ण कुसंस्कारका समर्थन कर अपनी विद्वत्तामें बदला लगाए हैं अथवा कोई गुरुतर अपराध कर रहे हैं । कामाभ्यास ही आज हमारा जीवनका चरम लक्ष्य बन गया है । कामपरायण होकर आज हम अदूरदर्शी शिक्षाभिमानी लोग आपात इन्द्रियसुखका ही परम सुख समझकर अग्निशिखामें पड़कर भस्म हो जानेवाले मूढ़ पतंगोंकी भाँति कामाग्निमें भस्म होनेके लिये अन्धे होकर उड़ने लगे हैं । इससे युगप्रभाव तो प्रधान कारण है ही परंतु उसकी निर्दिष्ट एक बड़ा निमित्त है हमारी यह वर्तमान धर्मरहित शिक्षा पद्धति । इस शिक्षाक पीछे एक प्रयत्न ‘संस्कृति’ की प्रणाली है जिससे हमारी आँखोंको चौंधिया दिया है और इससे हम आज मायामोचिकामें फैसलकर उसे अपनानेके लिये बतहाशा दौड़ लगा रहे हैं इसीसे आज हम अपने सरलहृदय बालक-बालिकाओंके हृदयोंमें कामाभ्यासमयी उस सभ्यताका भीषण विष प्रवेश करवा रहे हैं ध्वंसक मुखमें ढकल रहे हैं तथा इसीमें उनका और अपना कल्याण मान रहे हैं । जिन दर्शकों पर ‘सभ्यता’ है वे तो आज तग आकर इससे मुक्त होना चाहते हैं और हम भाग्यहीन उसीको अपनाकर लिये आँखें मूढ़ दौड़ रहे हैं । भगवान् हमारी मुक्ति के लिए विभ्रम कब दूर करेंगे ?

वर्तमान शिक्षासे उत्पन्न दोष

आजकलके कालेजोंमें पढ़नेवाला अधिकांश विद्यार्थियोंमें न्यूनाधिक रूपसे—क्रियारूपमें अथवा विचाररूपमें आपको निम्नलिखित दोष प्राय मिलेंगे जो विद्यार्थी—ब्रह्मचारी—जीवनसर्वथा प्रतिकूल है—१ ईश्वर और धर्ममें अविश्वास । २ समयका अभाव । ३ ब्रह्मचर्यका अभाव । ४ माता-पिता आदि गुरुजनोंमें अश्रद्धा । ५ प्राचीनताके प्रति विद्वेष । ६ विलासिता और फिजूलखर्च । ७ खेती दुकानदारी और घरेलू कलाकौशलके कार्यादि करनेमें लज्जा और सरलताका अभाव ।

स्त्री-शिक्षा

पुरुषोंकी भाँति ही स्त्री-शिक्षाका भी पर्याप्त प्रचार बढ़ रहा है । पुरुषोंमें शिक्षा बढ़नेके साथ ही-साथ हम स्त्री शिक्षाकी भी आवश्यकता प्रतीत हुई । स्त्रियाँ लिये विद्यालय स्कूल और कालेजोंकी स्थापना हुई । स्त्री-शिक्षाका भी वही आदर्श माना गया जो पुरुषोंके लिये था क्योंकि दृष्टिकोण ही ऐसा था । उच्च शिक्षा होनी चाहिये और उच्च शिक्षाका अर्थ ही है कालेजोंकी शिक्षा बी ए-एम ए की डिग्री प्राप्त करना कालांतर या डाक्टरी पास करना । स्त्रियाँ भी इसी पथपर चलीं और चल ही रही हैं । वे भी पढ़ लिखकर अध्यापक क्लर्क वकील बैरिस्टर, लेखिका नेता म्युनिसिपलिटि या कौंसिलोंकी मेम्बर बन रही हैं । यही उन्नतिक स्वरूप है । चारों ओर इस उन्नतिक लिये उत्साह प्रकट किया जा रहा है और यह उन्नति पूर्णरूपसे हो जाय इसके लिये अथक चेष्टा हो रही है । ऐसी स्त्री शिक्षा देनेवाले स्कूल कालेजोंकी और छात्राओंकी सख्या दिनोदिन बढ़ रही है । शिक्षाके साथ साथ शिक्षाके अवश्यम्भावी फलरूप उपर्युक्त दोष स्त्रियों भी आ रहे हैं । य भी ईश्वर और धर्मका विरोध करने लगी हैं । सरलता कोमलता श्रद्धा सकोच प्राचीनतासे प्रेम आदि स्वाभाविक गुणोंके कारण यद्यपि पुरुषोंकी तरह ईश्वर और धर्मका खुला और आत्यन्तिक विरोध करनेवाली स्त्रियाँ अभी नहीं पैदा हुई हैं परतु

सूत्रपात हो चला है । समयका अभाव भी बढ़ रहा है । पुरुषोंकी अपेक्षा स्वभावसे ही स्त्री कई बातोंमें अधिक समयी होती है, इसमें उसकी इधर प्रगति यद्यपि रुक-रुककर होती है परतु उसका देखा-देखी करनेका स्वभावदोष उसे असमयकी ओर खींच लिये जाता है इसीसे आज शिक्षित स्त्रियोंमें असमयकी मात्रा बढ़ रही है । जिस बातको मनमें लानेमें भी स्वभावसे ही शुद्ध और लज्जाशील स्त्रीका हृदय काँप उठता था आज वही बात पुकार-पुकारकर कहनेमें उसे लज्जा नहीं आती ।

याद रखना चाहिये कि सौन्दर्य फैशनमें नहीं है सौन्दर्य हृदयके आदर्श गुणोंमें है । सौन्दर्य बोल-चाल रहन सहन आचार-व्यवहार विनय-नम्रता, सचाई-सपाई स्वास्थ्य और शक्ति आदिकी स्वाभाविक उच्चता है । जिसका हृदय सुन्दर और मधुर है जिसके कार्य सुन्दर और मधुर हैं वही सजसे बढ़कर सुन्दर है, फिर शारीरिक सौन्दर्यकी रक्षाके लिये भी उचित और कमखर्चले पदार्थोंका यथासाध्य उपयोग करनेमें कोई बुराई नहीं है । बुराई तो फैशनकी गुलामी है । जहाँ फैशनकी गुलामी होगी वहाँ उसकी पूर्तिके लिये धनकी भी विशेष आवश्यकता होगी और वह धनकी आवश्यकता ही आज स्त्रियोंके स्वाभाविक गुण सरलताको कपटाचारक द्वारा पराजित करवा रही है ।

उपर्युक्त दोषोंके अतिरिक्त स्त्रियोंमें कुछ मुख्य दोष और आ गये हैं जिनमें सबसे प्रधान विवाहविच्छेद और सततिनिरोधकी भावना सत्र बातोंमें समान अधिकारकी अव्यावहारिक इच्छा और सिनेमाओंमें नाचनेका शौक है ।

सिनेमा

सिनेमा भी आजकलकी सभ्यताका एक अङ्ग है और शिक्षित स्त्री पुरुष सभ्यताके सभी अङ्गोंमें प्रवेश करना चाहते हैं अतएव स्वाभाविक ही इधर भी उनका प्रवेश खूब हो रहा है । निःसंदेह त्रिपट एक कला है और समयी सनाचारी तथा निःस्वार्थ पुरुषोंके द्वारा इसका सदुपयोग हो तो इसमें मनोरंजनके साथ ही बहुत कुछ उपकार भी हो सकता है परतु उपकारका जितनी सम्भावना

है उससे अधिक अपकारकी है। जन्म जन्मान्तरके चुर सस्कारके कारण प्रायः मनुष्य बुरी बातोंको जितनी जल्दी ग्रहण करता है, उतनी अच्छी बातोंको नहीं करता।

शिक्षा कैसी हो ?

बालकोंको वैसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनमें ईश्वरभक्ति धर्म, सदाचार, त्याग सयम आदिका विकास हो। वे ईश्वरसे डरनेवाले आत्मा में विश्वास करनेवाले धीर धीर और परतुल्यकातर यथार्थ मनुष्य बनें और इसके साथ-साथ व अन्यान्य सभी आवश्यक बातोंका भी सीखें। खर्चीली शिक्षा कम हो जाय तो अच्छा है परतु उसकी सम्भावना बहुत कम प्रतीत होती है। विचारशील विद्वानोंका इस ओर विशेषरूपसे ध्यान देकर शिक्षाके सुधारका कोई क्रियात्मक उपाय शीघ्र-से शीघ्र निकालना चाहिये। मेरी तुच्छ सम्पत्तिमें नीच लिखी बातोंपर ध्यान देनेसे शिक्षा प्रणालीक बहुत-स दोष नष्ट हो सकते हैं और शिक्षाके असली उद्देश्यका किसी अशर्म पूर्ति हो सकती है।

१ पाठ्य पुस्तकामें हमारी प्राचान आर्य-संस्कृतिका सच्चा महत्त्व बतलाया जाय पौराणिक और ऐतिहासिक महापुरुषोंक जावनकी प्रभावात्पादक और शिक्षाप्रद घटनाओंका सच्चा वर्णन रह और प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोंक उपयोगी अंशोंका समावेश किया जाय।

२ ईश्वर और धर्मके ठोस संस्कार बालकके हृदयमें जर्म ऐसी बातें पाठ्य पुस्तकामें अवश्य रहें। गीता जैसे सर्वमान्य ग्रन्थको उच्च शिक्षामें रखा जाना चाहिये।

३ सदाचार और दैवा सम्पत्तिका बढानेवाले उपदेश सदाचारी और दैवी सम्पत्तिसम्पन्न पुरुषके चरित्रसहित पाठ्यपुस्तकामें रहें और उनका विशेषरूपसे महत्त्व बतलाया जाय।

४ धार्मिक शिक्षाकी स्वतन्त्र व्यवस्था भी हो जिसमें १ ईश्वर-भक्ति २ माता पिताकी भक्ति ३ शास्त्र भक्ति और दश भक्ति ४ सत्य ५ प्रेम ६ ब्रह्मचर्य, ७ अहिंसा ८ निर्मयता ९ दानशीलता, १० निष्कपट व्यवहार ११ परस्त्रीको मोचन समझना १२ किसीकी निन्हा न

करना १३ किसी भी दूसरे धर्म या धर्माचार्यको दृष्टिसे न देखना १४ आजीविका आदिके कार्योंमें छद्म कपट और चोरीका त्याग, १५ शारीरिक श्रम या मरनकर कमाईका महत्त्व और १६ सनस प्राप्ति करना—इ १६ गुणोंपर विशेष जोर दिया जाय और यान्त्रिक हृदयमें इनके विकास और विस्तार करनेकी चेष्टा हो जाय। प्रतिदिन पढ़ाई आरम्भ होनेके समय सय अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर ऐसी ईश्वर-प्रार्थना कर जिसमें करनेमें किसी भी धर्मके बालकका आपत्ति न हो।

५ अवतारों और महापुरुषोंकी जन्मतिथियोंपर उम्मीद मनाय जायें और उनके जीवनकी महत्त्वपूर्ण बातोंपर प्रकाश डाला जाय।

६ खान पानकी शुद्धि और संयमक महान् लक्ष्य बालकोंको समझाये जायें।

७ किसी भी पाठ्य पुस्तकमें खुले शृंगारका वर्णन न हो। ऐसा कोई काव्य या नाटक पढ़ाना आशङ्क्य हो तो उसमेंसे उतना अंश पढ़ाईके क्रमसे निकाल दिया जाय। (मैंने सुना है कि कई पाठ्य पुस्तकोंके अन्त में अच्छे अध्यापक अपने विद्यार्थियोंको नहीं पढ़ा सके और बालिकाओंको ता वैसा पाठ आ जानपर विग्राहक प्राप्तकर जितन दिनतक वह पाठ चलता है उतने दिनों लिय उस घंटेमें अनुपस्थित रहनेकी अनुमति देना बर्ज्य होते हैं।)

८ सामान्याधिक विद्वप बढानेवाली बातें जिनमें पाठ्य पुस्तकमें नहीं रहनी चाहिये।

९ विलासिता और फिजूलखर्चोंके दोष पाठ्य पुस्तकमें बतलाया जायें। जहाँतक हो विद्यार्थियोंका जीवन अधिक स-अधिक सादा और निर्मल रहे ऐसा चष्टा हो।

१० जहाँतक हो शिक्षा दशरी भाषामें देनेका व्यवस्था की जाय।

११ अध्यापक और छात्रावासक व्यवस्थापक एवं सज्जन हों जो स्वयं सदाचारी धार्मिक ईश्वरमें विश्वास विलासिताके विरोधी और मित्रव्ययी हों। (यह अध्यापकों और व्यवस्थापकोंके चरित्रका प्रधान मान्यता सबसे अधिक पड़ता है।)

१२ सभी शिक्षालयोंमें कुछ-न कुछ हाथकी कारीगरीका काम अवश्य सिखाया जाय जिससे कालेजोंस निकले हुए विद्यार्थी शारीरिक परिश्रम तथा कारीगरीका काम हाथसे करनेमें मकुचाय नहीं अपितु सम्मानका अनुभव कर ।

१३ छात्रावास बहुत सादे और सयमके नियमोंसे पूर्ण हा । वहाँ विद्यार्थीगण यथासाध्य सभी काम हाथसे करें जिससे घर आनेपर हाथसे काम करना बुरा न मालूम हो । तन-मनस पवित्र रहनेकी आदत डाली जाय । शरीरका सफाई देशी तरीकसे की जाय । अवकाशके समय कथा आदिकी व्यवस्था हा ।

१४ जहाँतक हा स्कूल-कालेज प्राकृतिक शोभायुक्त स्थानोंमें हा खास करके पवित्र नदीके तटपर । उनमें यथासाध्य खर्चोला सामान विदेशी फैशनका फर्नीचर आदि न रहे ।

१५ माता पिता गुरुके प्रति आदरबुद्धि हो उनका सवर्न और पावण करना कर्तव्य समझा जाय किसीका

भी अनादर न हो, किसीका मखौल न उड़ाया जाय । ऐसी शिक्षा बालकोंको दी जाय ।

१६ लड़के-लड़कियोंको एक साथ बिलकुल न पढ़ाया जाय ।

१७ लड़कियोंको पढ़ानेके लिये सदाचारिणी और सदगृहस्था अध्यापिका ही रहें और कन्यापाठशालाआकी पढ़ाई स्वतन्त्र रहे तथा पढ़ाईका समय भी गृहस्थकी सुविधाके अनुकूल हो ।

१८ लड़कियोंकी शिक्षामें इस बातका प्रधानरूपसे ध्यान रखा जाय कि बड़ी होनेपर उनके सतीत्व मातत्व और सदगृहिणीपनका नाश न होकर पूर्ण विकास हो ।

१९ आर्य-संस्कृतिके अनुकूल सद्व्यवहार सेवा शुश्रूषा और आहार-व्यवहारकी शिक्षा पाठ्य-पुस्तकमें रहे ।

२० सात्विक त्याग तितिक्षा और सात्विक दानकी शिक्षा दी जाय ।

२१ बलका सचय और सदुपयोग करना सिखाया जाय ।

सदुपदेश

सङ्गं सर्वात्मना त्याज्य स धेत्यक्तुं न शक्यते । स सद्भि सह कर्तव्य सतां सङ्गो हि भेषजम् ॥
काम सर्वात्मना हेयो हातु चेच्छक्यते न स । मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैव तस्यापि भेषजम् ॥

(मार्क ३७।१३ २४)

सङ्ग (आसक्ति)का सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्गुरुओंका सङ्ग करना चाहिये क्योंकि सत्गुरुओंका सङ्ग ही उसकी ओपधि है । कामनाको सर्वथा छोड़ देना चाहिये, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा (मुक्तिकी इच्छा)के प्रति कामना करनी चाहिये क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामनाको मिटानेकी दवा है ।

प्राचीन-अर्वाचीन भारतीय शिक्षा-पद्धतिका तुलनात्मक अध्यय

(चोतराग स्वामी श्रीनन्दनन्दनानन्दजी सरस्वती एम् ए एम् एल् बी भूतपूर्व संसद्-सदस्य)

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक विश्वप्रपञ्चका आविर्भाव पूर्ण मत्ता स्फुरताद्वारा 'एकोऽहं बहु स्यामिति'—इस सकल्पसे आत्मशक्तिकी इयत्ता तथा ईद्वताके अनुभव-विनोदसे हुआ । चित् अर्थात् ज्ञानशक्ति ही सत्ताका एकमात्र प्रमाण है । इस कारण अनन्त सत्ता एव अनन्त चित्सं सवलित अपने स्वरूपमें परिपूर्णानन्दका निरन्तर अनुभव करे—यही उच्चतम विचारकोका अन्तिम सिद्धान्त है, यह वेद शिर स्थानीय उपनिषदोंका निर्मीधतार्थ है ।

उस चित् शक्तिका अनुभव तीन रूपमें होता है जिन्हें विचारक लोग इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामोंसे अभिहित करते हैं । इस चित्-शक्तिके अनुभवमें पूर्वानुभवक परिणामरूप उत्तरवर्ती इच्छा ज्ञान क्रियामें परिवर्तन सशोधन परिवर्धन अथवा सकोचकी प्रवृत्तिका नाम शिक्षा है । यह शिक्षा आत्म प्रेरित अथवा गुरु-प्रेरित होती है । गुरु-प्रेरित शिक्षा अनियमित अथवा सुनियोजित तथा सोद्देश्य होती है । सुनियोजित तथा सोद्देश्य शिक्षाको ही शिक्षा पद्धतिक नामसे व्यवहारमें लाया जाता है । भारतमें मुख्यरूपसे परमेश्वरका ही समस्त विश्वका प्रथम गुरु माना गया है । व्यष्टिरूपसे वह परमात्मा सत्यके दृढयमें बैठकर जीवमात्रको बाह्य परिस्थितियोंकी प्रतिक्रियाके लिये प्रेरित करता है । भौतिकवादी इसी आत्म-प्रणालीको 'प्रकृति' अथवा स्वभाव-प्रेरित मानते हैं । समष्टि जगत्में परमात्मा के लिये समष्टि गुरु तथा समष्टि बन जाता है जिस तन्त्र शास्त्रमें 'प्रकाश और 'विमर्श' अथवा 'शिव' और 'शक्ति' नामोंसे कहा गया है इस सिद्धान्तमें श्रीसदाशिव सभी विद्याओं कलाओं तथा ज्ञान विज्ञानके आदिगुरु हैं ।

ब्रह्म विद्याके क्षेत्रमें कुछ लोग 'नारायण'को आदिगुरु मानकर पुन यस्मिन् शक्ति पराशर, व्यास शुक भट्टपाददि ऋषे-ऋषे ग्रन्थि महर्षि, मुनि और अचार्यवर्गके हो समस्त लौकिक-अलौकिक विद्याओं कला और

विज्ञानका प्रवर्तक मानते हैं । अनादिकालसे मान्य स भारतीय संस्कृतिक अनुसार गुण कर्म स्वभावके आधार चार वर्णों और चार आश्रमोंमें विभक्त रहा । यह गुण कर्म और स्वभाव एक व्यक्तिका नहीं अपितु अति अर्थात् पितृ पैतामहिक परम्परासे माना जाता रहा वही व्यक्तिका शिक्षाका निर्देशक रहा । इस प्र ब्राह्मणका यज्ञ यागादिके साथ वद तथा वेदानुसारी शर मर्यादाओं और परम्पराओं सदाचार धर्मशास्त्र, कत और अधिकारकी शिक्षा विहित थी क्षत्रियके लिये धर्म ममाज और राष्ट्रकी रक्षा तथा तदर्थ आवश्यक दु अस्त्र-शस्त्र-विद्या तथा शासन और व्यवहार राज्य तथा समाजनीति एव अभिव्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के उपयोगी शिक्षा विहित थी । इसी प्रकार वैश्यके कपि गोरक्षा और वाणिज्य-व्यापारसे सम्बन्धित विद्याओं शिक्षा तथा शूद्रके लिये शिल्पकला स्थापत्य यानिक स्वर्णादिक धातु तथा रत्नादिक तक्षण आभूषण-निर्माणकी शिक्षाका विधान है ।

मानवके दैनिक जीवनमें ज्ञान इच्छा तथा क्रिया समन्वय रहा है । जीवनका प्रथम भाग ब्रह्मचर्य में पालनपूर्वक विद्याध्ययन द्वितीय भाग गृहस्थाश्रम गृष्टि भाग पुन शान्ति और निवृत्तिक अभ्यासपूर्वक वृद्ध निवास अर्थात् धानप्रस्थाश्रम आर चौथा भाग ब्रह्मचिन्तन एषणा त्याग तथा ब्रह्म विलयनके लिये निर्धारित किया गया है । ब्रह्मचर्यमें ही मुख्यत शिक्षाका विधान है किन्तु यह शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान और पुस्तक पढ़न मात्र नहीं है । ब्रह्मचर्य जीवनमें एक निराली पद्धति है । प्राचीन शिक्षा भारतमें जीवनकी साधना मानी गई है, जो जीवनके चरम नक्षत्रतक पहुँचनेमें साधक गुरुकुलमें निवास गुरु शुभूषा प्रस्थापन अध्ययन अभ्यास ब्रह्मचर्य-व्रत पालन शिक्षाचर्या आदि ब्रह्मगोपीके शिक्षा अभिन्न अङ्ग हैं । महात्मा कर्तितानसन रघुवंशी रामानुज

ब्रह्मचारियोंकी तपोमयी जीवनीका वर्णन किया है । भारतीय प्राचीन शिक्षा-प्रणालीका अनुसरण समाजके सभी अङ्ग समान रूपसे करते थे ।

धनवान्, धनहीन, राजा और रक्षकी शिक्षामें कोई भेद-भाव नहीं था । शिक्षाका क्षेत्र केवल धननिर्भर ऋषियकि हाथमें था और माता-पितापर ब्रह्मचारीके अध्ययनकालमें कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता था । यह एक बहुत गम्भीर और ध्यान देने योग्य बात है कि भारतके प्राचीन शिक्षा न तो शासकके हाथमें थी और न राजनीतिक अथवा अन्य ससारी नेताओंके प्रभावमें थी । एक राजा हो अथवा एक ब्रह्मचारी विद्यार्थीकी शिक्षापर उसका कोई प्रभाव नहीं था । इसी कारणसे लाखों वर्षतक इस सस्कृतिका लोप नहीं हुआ । नेता लोग अपनी बुद्धि अथवा पूर्व धारणा मान्यताके अनुसार शिक्षाके परिवर्तनमें समर्थ नहीं थे । शासकके हाथमें शिक्षाकी बागडोर न होनेसे देशकी सस्कृतिके अनुरूप शिक्षा रहनेमें कोई बाधा नहीं थी इसी कारण लाखों वर्षसे भी प्राचीन वेदानुसारी प्राचीन आर्य सस्कृति अक्षुण्ण रही । पवित्र शिक्षा और निष्कलङ्क नित्य जीवनके कारण प्राचीन भारतका ब्रह्मचारी राजाके लिये भी पूजनीय माना जाता था । ब्रह्मचर्य आश्रममें अर्थ कामसे सर्वथा अस्पृष्ट होनेसे ब्रह्मचारीके प्रति सजकी श्रद्धा रही और उसे सम्मान प्राप्त था ।

प्राचीन शिक्षाकेन्द्र ऋषिलोग थे । महर्षि दुर्वासाका चलता फिरता विश्वविद्यालय प्रायः दस हजार शिक्षार्थियोंसे पूर्ण था । वाल्मीकि वसिष्ठ अग्योर अङ्गिर भरद्वाज आदि प्राचीन कुलपति थे । सादोपनि ऋषि भगवान् श्रीकृष्ण और सुदामाके गुरु थे । तक्षशिला राजगृह, नालन्दा आदि प्राचीन शिक्षा केन्द्र थे ।

भारतीय इतिहासका यह मध्यवर्ती भाग महाभारत-महायुद्धके अनन्तर प्रायः डेढ़ सहस्र वर्ष बादसे आरम्भ होता है । पश्चिमी राजनीतिज्ञ एवं इतिहासकार जिस 'एशियाका प्रव्रण' मानते हैं वही वास्तवमें पश्चिमका प्रकाश और पूर्व (अर्थात् भारत) की अन्धकारमयी सध्याका सूत्रपात है । सम्राट् अशोकद्वारा कलिग-युद्धके

अनन्तर क्षात्रधर्मसे वैराग्य लनेपर भारतीय सीमा-सुरक्षामें शिथिलता आयी । तदनन्तर बारहवीं शताब्दी ईस्वीसे लेकर प्रायः अठारहवीं शताब्दीतक भारतीय शिक्षाको फारसी उर्दू तथा अरबी भाषाओं एवं इसी सस्कृतिसे अनुरजित किया गया । प्राचीन भारतीय सस्कृतिमें सर्वथा भिन्न और विशेषतः विपरीत रहन-सहनवाली सस्कृति भारतपर अपनी छाप डालकर भी इसका उन्मूलन नहीं कर सकी तथा प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति अशत क्षीण होनेपर भी जीवित रही किन्तु अब कुछ ऐसे विचारक प्रकट हुए हैं जो एकके स्थानपर दो सस्कृति मानने लगे हैं ।

ईस्ट-इंडिया-कम्पनीके पदार्पणके साथ धीरे-धीरे अंग्रेजी शासनकी नींव पडने लगी । उन्नीसवीं शतीके प्रारम्भकालसे ही शिक्षामें परिवर्तन होने लगा । लार्ड मैकालेने मदरसा स्थापित कर ऐसी शिक्षाकी नींव डाली जिसके फलस्वरूप भारतीय केवल रगका भारतीय तथा मनसे यूरोपीय सभ्यताका अनुयायी रह गया उसीका परिणाम हिंदी-सस्कृत तथा भारतीय परम्पराकी उपक्षा है । शिक्षाका भी धर्म एवं परलोकसे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया और शिक्षाका उद्देश्य ऐहलौकिक जीवन भोजन आच्छादन उत्पादन वितरण और उपभोग मात्र ही रह गया ।

भारत सरकार प्रारम्भिक शिक्षा-मन्त्री आदि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धतिके आदर्शोंकी कल्पना भी नहीं कर सके । भारत-सरकारद्वारा स्थापित आयोग भी प्रायः उन्हीं भौतिक लक्ष्योंके ओर शिक्षाका मोड़नेमें व्यस्त हुए । वे पाश्चात्य भौतिक दर्शनसे प्रेरित जॉन स्टुअर्ट मिलके 'बहुजनहिताय बहुजनसुखाय' के भौतिक लक्ष्यकी प्राप्ति के लिये शिक्षाको प्रेरित करने लगे तथा भारतीय परम्परामें भी प्राचीन सामाजिक धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्योंके विरोधी सभी प्राचीन शिक्षाओंका उन्मूलन करके उसके स्थानपर वर्णविहीन तथा वर्णविहीन समाजकी स्थापना के लिये केवल भौतिकवादी शिक्षा पद्धतिकी स्थापना के लिये प्रवृत्त हुए ।

भारत सरकारद्वारा सन् १९८५ ई. में प्रकाशित 'नया शिक्षा-नीति' नामक सरकारी पुस्तिकामें इस दृष्टिकोणका

माष्टीकरण मिलता है। इन प्रयासार्थ भारत सरकारकी शिक्षा पद्धति कितनी विफल रही है यह प्रतिदिनक कटु अनुभव और समाचार-जगतसे स्पष्ट है। धर्म तथा आध्यात्मिकताकी शिक्षाको विदा कर देनेका प्रभाव भारतीय समाजके नैतिक स्तरपर बुरी तरह पड़ा है।

धर्म नैतिकता सत्यनिष्ठा तथा आध्यात्मिकतासे हीन वर्तमान शिक्षा राष्ट्रके प्रत्येक स्तरपर अस्थिरता एवं अशान्तिका निमित्त बन रही है। प्राचीन भारतीय ऋषियनि शिक्षाको इसी कारण शासन और आर्थिक प्रभावसे मुक्त रखा था। इस समय वर्तमान शिक्षा-पद्धतिमें शिक्षाशास्त्री शिक्षक तथा शिष्य सभी अर्थप्रेरित लोभसे समस्त होनक कारण शिक्षा-मन्दिरका ही सुग सुन्दरीसे दूषित कर रहे हैं। शिक्षा दूषित होनेसे शिक्षित भी दूषित होगा तथा जीवनके सभी क्षेत्र दूषित हो जायेंगे। लोभ प्रवृत्तिराम्भ कर्मणामशम स्पृहा—इन सब दूषणांसे राष्ट्र और समाज व्याप्त है। जैसे दुष्ट बाजसे दुष्ट अङ्कुर और सदाप फल

होगे वैसे ही दापयुक्त शिवासे सदाप नागरिक वस्त्र समाज राष्ट्र एवं अन्ताराष्ट्रिय जगतके लिए घातक होंगे।

इसी कारण यदि राष्ट्र और मानवको बचाना हो तो तत्काल सावधान होकर वर्तमान शिक्षामें आपत्त वृत्त परिवर्तन एवं सशोधन करना चाहिये। शिक्षाको केवल अक्षर एवं पुस्तक-ज्ञानका माध्यम न बनाकर शिथिलते केवल भौतिक उत्पादन वितरणका साधन न बनाया जाए अपितु नैतिक मूल्योंसे अनुप्राणित कर आमसदन इन्द्रियनिग्रह प्रलोभनोपेक्षा तथा नैतिक मूल्योंका पट्ट बनाकर भारतीय समाज अन्ताराष्ट्रिय जगतकी सुख शान्ति और समृद्धिका माध्यम तथा साधन बनाया जाय। ऐसे शिक्षा निश्चित ही 'स्वर्गे लोकं च कामधुम् भवति। कामधनुं बनकर सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाली और सुख समृद्धि तथा शान्तिका समार करनेवाला हाथ।

गुरु-शिष्य-सम्बन्ध और भारतीय संस्कृति

(काशी हिंदू विश्वविद्यालयमें पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीके भाषणका एक अंश)

कुछ वर्षों पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालयकी विद्यार्थि परिषद्का उद्घाटन करत हुए श्रीब्रह्मचारीजान ओजस्वी भाषामें कहा था—

आज मैं विद्यार्थियोंका मध्यम प्रैतक अत्यन्त प्रसन्नताका अनुभव कर रहा हूँ। भारत राष्ट्रकी उन्नति आपलगापार ही निभर है आपलगा ही भावी भारतक सुयोग्य नागरिक हांग भारतकी उत्तिक आपलगा ही प्रतीक हैं हमलागाका दृष्टि आपलागोपर ही लगी हुई है। इसलिय आपलगा स्थापना नागरिक नहीं आपलागाका एक विशिष्ट महत्व है।

भारतका स्वतन्त्र हो गया है। स्वतन्त्र देशक इतने लक्षण होते हैं—(१) उस देशकी प्राचीन परम्परा (२) उस देशकी विशिष्ट संस्कृति धर्म (३) उस देशका अपना भाषा (४) उगम और

(५) अपना मातृभूमिक एक विशिष्ट गौरव। सत्य देशोंमें ये सब निजा परम्परा होती हैं। मुझे अत्यन्त दुःखक साथ कहना पड़ता है कि हम कतना दूर स्वतन्त्र हो गये हैं किंतु हमारी मानसिक दारता अभी नहीं गयी है। हम अब भी पाश्चात्य परम्परामें अनुसरण करते हैं।

भारतवर्षकी प्राचीन परम्परा ही है गुरु शिष्य सौहार्द—आत्मा। हमारा देशका परम्परा यह है कि हमें सभी कार्य भगवान्से सत्य करके ही हो। आज हमें अनेक मुर्तियाँ आ गयी हैं। आज भारतमें गुरु शिष्य सम्बन्ध भारतीय नहीं रहा। मेरी आपन्नेके प्रार्थना है कि आपलगा अग्निभूतनाम जो हमारा देश प्रण है न भुलाय। करन बगनवाल भगवान् है।

अतः आपलोग भगवान्का न भूलें। भगवान् तर्ककी वस्तु नहीं प्रत्युत श्रद्धाकी वस्तु हैं। इसीलिये वेदाम बार-बार कहा गया है—श्रद्धा करो श्रद्धा करो। भारतवर्ष धर्मप्रधान देश है। भारतकी प्रसिद्धि इसलिय नहीं है कि हमारे यहाँ मशीनें हैं कारखाने हैं। हमारे देशका गौरव धर्मके कारण है, अतः आपलोग धर्मको न भूलें। भारतीय सस्कृति कहें या भारतीय धर्म कहें दोनों एक ही बात है। हिंदू-धर्मको छोड़कर हिंदू-सस्कृतिके नामसे जो नर्तकियों और गायक-गायिकाओंके विशिष्ट मण्डल भेजे जाते हैं यह भारतीय सस्कृतिका उपहास है। भारतीय सस्कृति तो धर्ममें सनिहित है। नृत्य, वाद्य और गान—ये भी भारतकी विशेष धार्मिक पद्धतियाँ हैं किन्तु नाचना गाना ही भारतीय सस्कृति नहीं है। अतः आपलोग धर्मको न भूलें अपनी धार्मिक भावनाओंकी अवहेलना न करें।

भारतकी मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृतसे ही प्रायः सभी भारतीय भाषाओंकी उत्पत्ति हुई है। हिंदी संस्कृतकी पुत्री है। अतः आपलोग जाहॉतक हो संस्कृत और हिंदी भाषामें सब विषयोंका अध्ययन करें। संस्कृत और हिंदीके अध्यापकों तथा छात्रोंको जो हेयकी दृष्टिसे देखनेकी एक चाल चल रही है, उस मिटाइयें। अपनी भाषाको पढ़ने पढ़ानेवालोंको विदेशी भाषाओंके शिक्षकों और छात्रोंसे अधिक गौरवकी दृष्टिसे देखियें। अपने दैनिक व्यवहार बोल चाल व्याख्यान पत्र-व्यवहार हिंदीमें कीजियें

पुस्तकें-कविताएँ हिंदीमें ही लिखियें। भाषा अपनी राष्ट्रियताकी सर्वसे बड़ी निधि तथा प्राण है।

हमारा विधान वेद-शास्त्र-स्मृतियोंका आधारपर राना चाहिये। मुझ दुःख है कि आज जो विधान बना है वह इंग्लैंड-अमेरिकाका उच्छिष्ट है। उसमें भारतीयता नहीं है। हमें अपना निजी विधान पुनः बनाना है और उसमें भारतीयताको लाना है।

हम भारतको एक निर्जीव भूमिका टुकड़ा नहीं मानते, अपितु हमने इसे माताका रूप दिया है। हिमालय उसके सिर है कन्याकुमारी मलयालम दक्षिणक देश उसके पैर हैं उड़ीसा बंगाल पंजाब सिंध उसके चार हाथ हैं, ऐसी हमारा भारतमाता है। इसके अङ्गोंका खण्ड कर दिया गया है। हम पुनः अपनी खण्डित माताका अखण्डित करना है।

गौरी सेवा भारतीय सस्कृतिका मूलधार है। सभी सम्प्रदाय सभी वर्ग सभी दल गौरीको सदासे अवध्या मानते रहे हैं। हम देशसे गोवधको सर्वथा प्राणांकी बाजी लगाकर बद कराना है।

अन्तमें आपण समाप्त करते हुए ब्रह्मचारीजीने कहा—इन शब्दोंका साथ मैं आपलोगोंके विद्यार्थि परिपक्व कार्यका उद्घाटन करता हूँ। परमपिता परमात्माका पाद-पद्मोंमें मरी यही प्रार्थना है कि व हम सबको विशुद्ध भारतीय बनावें। हम सबमें धर्मके प्रति आस्था हो। मङ्गलमय भगवान् हम सबका सर्वत्र मङ्गल करें।

सच्ची शिक्षा

सच्ची शिक्षा उस समय आरम्भ होती है, जब मनुष्य समस्त बाहरी सहायकोंको छोड़कर अपनी अन्तरङ्ग अनन्तताकी ओर ध्यान देता है। उस समय मानो वह मौलिक ज्ञानका एक स्वाभाविक स्रोत बन जाता है अथवा महान् नवीन-नवीन विचारोंका चश्मा बन जाता है।

स्पष्टीकरण मिलता है। इन प्रयासों में भारत-सरकारकी शिक्षा-पद्धति कितनी विफल रही है यह प्रतिदिनक कष्ट अनुभव और समाचार-जगत्से स्पष्ट है। धर्म तथा आध्यात्मिकताकी शिक्षाको विदा कर देनेका प्रभाव भारतीय समाजके नैतिक स्तरपर बुरी तरह पड़ा है।

धर्म नैतिकता सत्यनिष्ठा तथा आध्यात्मिकतासे हीन वर्तमान शिक्षा राष्ट्रक प्रत्येक स्तरपर अस्थिरता एवं अशांतिका निमित्त बन रही है। प्राचीन भारतीय ऋषियोंने शिक्षाको इसी कारण शासन और आर्थिक प्रभावसे मुक्त रखा था। इस समय वर्तमान शिक्षा-पद्धति में शिक्षाशास्त्री शिक्षक तथा शिष्य सभी अर्थप्रेरित लोभसे समस्त होनक कारण शिक्षा-मन्दिरको ही सुग-सुन्दरीसे दूषित कर रहे हैं। शिक्षा दूषित होनेसे शिक्षित भी दूषित होगा तथा जीवनक सभी क्षेत्र दूषित हो जायेंगे। 'लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशम स्पृहा'—इन सब दूषणोंसे राष्ट्र और समाज व्याप्त है। जैसे दुष्ट बीजसे दुष्ट अङ्कुर और सदाय फल

होगे वैसे ही दोषयुक्त शिक्षासे सदाय नागरिक बर्ग समाज, राष्ट्र एवं अन्ताराष्ट्रिय जगत्के ही घातक होंगे।

इसी कारण यदि राष्ट्र और मानवका बचाना हो तो तत्काल सावधान होकर वर्तमान शिक्षा में आमूल-बन परिवर्तन एवं सशोधन करना चाहिये। शिक्षाको केवल अक्षर एवं पुस्तक-ज्ञानका माध्यम न बनाकर शिक्षाको केवल भौतिक उत्पादन-वितरणका साधन न बनाया जाय अपितु नैतिक मूल्यास अनुप्राणित कर आत्मसद् इन्द्रियनिग्रह प्रलोभनोपेक्षा तथा नैतिक मूल्यास के बनाकर भारतीय समाज अन्ताराष्ट्रिय जगत्की सुख शान्ति और समृद्धिके माध्यम तथा साधन बनाया जाय। इस शिक्षा निश्चित ही 'स्वर्गे लोके च कामधुग भवति। कामधुग बनकर सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाली और सुख-समृद्धि तथा शान्तिका संचार करनेवाली होगी।

गुरु-शिष्य-सम्बन्ध और भारतीय संस्कृति

(काशी हिंदू विश्वविद्यालयमें पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीके भाषणका एक अंश)

कुछ वर्षों पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालयकी विद्यार्थि परिषद्का उद्घाटन करत हुए श्रीब्रह्मचारीजीने आजम्बी भाषामें कहा था—

आज मैं विद्यार्थियोंका मध्यम बैठकर अत्यन्त प्रसन्नताका अनुभव कर रहा हूँ। भारत राष्ट्रकी उत्तति आपलगापूर है। निर्भर है आपलगा हा भावी भारतक सुयोग्य नागरिक होंगे, भारतकी उत्ततिक आपलोग ही प्रतीक है हमलोगाकी दृष्टि आपलगापूर ही लगा हुई है। इसलिये आपलोग साधारण नागरिक नहीं आपलगाका एक विशिष्ट महत्त्व है।

भारतदेश स्वतन्त्र हो गया है। स्वतन्त्र देशक इतने लक्षण हात हैं—(१) उस देशका प्राचीन परम्परा (२) उस देशकी विशाल संस्कृति धर्म (३) उस देशकी अपनी भाषा (४) उस देशका अपना निजी विधान और

(५) अपनी मातृभूमिका एक विशिष्ट गौरव। स्वतन्त्र देशमें ये सब निजी परम्पराएँ हाती हैं। मुझे अत्यन्त दुःखक साथ कहना पड़ता है कि हम कहनेके बाद स्वतन्त्र हो गये हैं किन्तु हमारी मानसिक दासता अभी नहीं गयी है। हम अब भी पाश्चात्य परम्पराका अनुसरण करत हैं।

भारतवर्षकी प्राचीन परम्परा ही है गुरु शिष्य सौहार्द—आत्मा। हमारे देशकी परम्परा यह है कि हमने सभी कार्य भगवान्को लक्ष्य करके ही हा। आज हमने अनेक त्रुटियाँ आ गयी हैं। आज भारतमें गुरु-शिष्य सम्बन्ध भारतीय नहीं रहा। मरी आपलगाके प्रार्थना है कि आपलगा आत्मिकताका जो हमारे देशक प्राण है न भुलाय। करने करुणाल भगवान् हा है।

अतः आपलोग भगवान्‌को न भूलें । भगवान्‌ तर्ककी रस्तु नहीं प्रत्युत श्रद्धाकी वस्तु हैं । इसीलिये वेदोंमें बार-बार कहा गया है— श्रद्धा करो श्रद्धा करो । भारतवर्ष धर्मप्रधान देश है । भारतकी प्रसिद्धि इसलिये नहीं है कि हमारे यहाँ मशीनें हैं कारखाने हैं । हमारे देशका गौरव धर्मके कारण है अतः आपलोग धर्मको न भूलें । भारतीय सस्कृति कहें या भारतीय धर्म कहें दोनों एक ही बात है । हिंदू-धर्मको छोड़कर हिंदू सस्कृतिके नामसे जो नर्तकियाँ और गायक-गायिकाओंके विशिष्ट पण्डल भेजे जाते हैं यह भारतीय सस्कृतिका उपहास है । भारतीय सस्कृति तो धर्ममें सनिहित है । नृत्य वाद्य और गान—ये भी भारतकी विशेष धार्मिक पद्धतियाँ हैं किंतु नाचना-गाना ही भारतीय सस्कृति नहीं है । अतः आपलोग धर्मको न भूल अपनी धार्मिक भावनाओंकी अवहेलना न करें ।

भारतकी मूल भाषा संस्कृत है । संस्कृतस ही प्रायः सभी भारतीय भाषाओंकी उत्पत्ति हुई है । हिंदी संस्कृतकी पुत्री है । अतः आपलोग जहाँतक हो संस्कृत और हिंदी भाषामें सब विषयोंका अध्ययन कर । संस्कृत और हिंदीका अध्यापन तथा छात्रोंको जो हेतुकी दृष्टि देखनकी एक चाल चल रही है उसे मिटाइये । अपनी भाषाको पढ़ने पढ़ानवालोंको विदेशी भाषाओंके शिक्षका और छात्रोंसे अधिक गौरवकी दृष्टि देखिये । अपने दैनिक व्यवहार, बोल-चाल व्याख्यान पत्र-व्यवहार हिंदीमें कीजिये

पुस्तकें-कविताएँ हिंदीमें ही लिखिये । भाषा अपनी राष्ट्रियताकी सबसे बड़ी निधि तथा प्राण है ।

हमारा विधान बंद-शाम्ब-स्मृतियोंके आधारपर होना चाहिये । मुझे दुःख है कि आज जो विधान बना है वह इंग्लैंड-अमेरिकाका उच्छिष्ट है । उसमें भारतीयता नहीं है । हम अपना निजी विधान पुनः बनाना है और उसमें भारतीयताको लाना है ।

हम भारतको एक निर्वीर भूमिका टुकड़ा नहीं मानते अपितु हमने इस माताका रूप दिया है । हिमालय उसका सिर है कन्याकुमारी मलयालम दक्षिणक दश उसके पैर हैं उड़ीसा बंगाल पंजाब सिंध उसके चार हाथ हैं ऐसी हमारी भारतमाता है । इसके अङ्गोंका खण्ड कर दिया गया है । हम पुनः अपनी खण्डित माताका अखण्डित करना है ।

गौरी सेवा भारतीय सस्कृतिका मूलधार है । सभी सम्प्रदाय सभी वर्ग सभी दल गौरीको सदासे अवध्या मानते रह रहे हैं । हम देशसे गोवधको सर्वथा प्राणोंकी बाजी लगाकर बंद करना है ।

अन्तर्ग भाषण समाप्त करते हुए ब्रह्मचारीजीन का कहना— इन शब्दोंके साथ मैं आपलोगोंकी विद्यार्थि परिपदके कार्यका उद्घाटन करता हूँ । परमपिता परमात्माके पाद पद्मोंमें मेरी यही प्रार्थना है कि वे हम सबको विशुद्ध भारतीय बनावें । हम सबमें धर्मक प्रति आस्था हो । मङ्गलमय भगवान्‌ हम सबका सर्वत्र मङ्गल करें ।

सच्ची शिक्षा

सच्ची शिक्षा उस समय आरम्भ होती है, जब मनुष्य समस्त वाहरी सहारोंको छोड़कर अपनी अन्तर्ज्ञान-अनन्तताकी ओर ध्यान देता है । उस समय मानो वह मौलिक ज्ञानका एक स्वाभाविक स्रोत बन जाता है अथवा महान्‌ नवीन-नवीन विचारोंका चरमा बन जाता है ।

गीताकी अलौकिक शिक्षा

(अद्वैत स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

प्राणिमात्रक परम सुहृद् भगवान्के मुखसे नि सृत श्रीमद्भगवद्गीता मनुष्यमात्रके कल्याणक लिये व्यवहारमें परमार्थकी अलौकिक शिक्षा देती है। कोई भी व्यक्ति (स्त्री-पुरुष) हा और वह किसी भी वर्णमें हो किसी भी आश्रममें हो किसी भी सम्प्रदायमें हो किसी भी देशमें हा किसी भी वेशमें हो किसी भी परिस्थितिमें हो वहीं रहते हुए ही वह परमात्मतत्त्वका प्राप्त कर सकता है। यदि वह निषिद्ध कर्माका सर्वथा त्याग कर दे और निष्कामभावसे विहित कर्माको करता रहे तो इसीसे उसे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हा जायगी—

सुखदुःखे सम कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नव प्रापमवाप्स्यसि ॥

(२।३८)

‘जय पराजय लाभ हानि और सुख दुःखको समान समझकर फिर युद्धमें लग जा। इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पाप (बन्धन) का प्राप्त नहीं होगा।

युद्धसे बढकर घार परिस्थिति और क्या हागा? परतु ‘जन युद्ध-जैसी घोर परिस्थितिमें भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है ता फिर ऐसा कौन सी परिस्थिति हागी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सक ?

सुख दुःख हानि लाभ आदि सब आते हैं और चले जाते हैं पर हम ज्यों के-त्यों ही रहत हैं। अत समतामें हमारी स्थिति स्वत स्वाभाविक है। उसी समताकी ओर गीता लक्ष्य कर रही है कि य जा तरह-तरहकी परिस्थितियाँ आ रही हैं उनके साथ मिलो मत उनमें प्रसन्न-अप्रसन्न मत हाओ प्रत्युत उनका सदुपयोग कर। अनुकूल परिस्थिति आ जाय तो दूसरको सुख पहुँचाओ दूसरकी सेवा कर और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय तो सुखकी इच्छाका त्याग कर। गीता कितनी अलौकिक शिक्षा देती है—

परस्परे भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ ॥ (३।११)

‘एक-दूसरको उन्नत करत हुए तुमलाग परम कल्याण प्राप्त हो जाओगे।

सभी एक-दूसरके अभावकी पूर्ति करें, एक-दूसरे सुख पहुँचाय एक-दूसरका हित करें तो अनायास सवका कल्याण हा जाय— ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहि रता’ (१२।४)। इसलिये दूसरका हित करना है दूसर सुख देना है दूसरको आदर देना है दूसरकी बात रख है दूसरको आराम देना है दूसरकी सेवा करनी है दूसर हमारी सेवा करे या न कर, इसकी परवाह न करनी है अर्थात् हम दूसरका कर्तव्य नहीं देखना है प्रत्युत निष्कामभावसे अपने कर्तव्यका पालन करना है क्योंकि दूसरका कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है यहाँ एक खास बात समझनेकी है कि हम मिलनवात्त वस्तु, परिस्थिति आदि दूसर व्यक्तिके अधीन नहीं हैं प्रत्युत प्रारब्धक अधीन हैं। प्रारब्धक अनुसार जो वस्तु, परिस्थिति आदि हम मिलनेवाली ह वह न चाहनेपर भी मिलेगी। जैसे न चाहनेपर भी प्रतिकूल परिस्थिति अपन-आप आती है ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी अपन आप आयेगी। दूसरे व्यक्तिका भी वही मिलेगा जो उसके प्रारब्धमें है पर हमें उसकी ओर न देखकर अपन कर्तव्यकी ओर देखना है अर्थात् अपन कर्तव्यका पालन (सेवा) करना है। दूसरी बात हमारी सेवक बदलमें दूसर भी हमारी सेवा करेगा ता हमारी सेवक मूल्य कम हो जायगा जैसे—हमने दूसरका दस रुपये दिय और उसने हमें पाँच रुपये लौटा दिये तो हमारा दना आधा ही रह गया। अत यदि दूसर बन्तने हमारी सेवा न करे ता हमारा बहुत जल्दा कल्याण हागा। यदि दूसर हमारी सेवा करे अथवा हमें दूसरसे सेवा लेनी पड़ी तो उसका बड़ा उपकार माने पर हमें प्रसन्न न हो। प्रसन्न होना भोग है और भोग दुःखकारण है—‘ये हि संस्पृशजा भोगा दुःखयानय एव ते (५।२२)।

मैं सुख ले लूँ, मेरा आदर हो जाय मेरी बात ह जाय मुझे आराम मिले, दूसरा मेरी सेवा करे—यह नाव महान् पतन करनेवाला है। अर्जुनने भगवान्से पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ता भगवान्ने कहा कि 'मुझे मिले यह कामना ही पाप कर्ता है (३।३६-३७)। जहाँ व्यक्तिगत सुखकी कामना हुई कि सब पाप सताप, दुःख अनर्थ आदि आ जाते हैं। इसलिये अपनी सामर्थ्यिक अनुसार सबको सुख पहुँचाना है, सबकी सेवा करनी है पर बदलेमें कुछ नहीं चाहना है। हमारे पास जो बल बुद्धि विद्या योग्यता आदि है उसे निष्कामभावसे दूसरोंकी सेवामें लगाना है।

हमारे पास वस्तु रहते हुए दूसरेको उस वस्तुके अभावका दुःख क्यों भोगना पड़े? हमारे पास अन्न जल और वस्त्रके रहते हुए दूसरा भूखा प्यासा और नगा क्यों रहे? — ऐसा भाव रहेगा ता सभी सुखी हो जायेंगे। एक-दूसरेके अभावकी पूर्ति करनेकी रीति भारतवर्षमें स्वाभाविक ही रही है। खेती करनेवाला अनाज पैदा करता था तो वह अनाज देकर जीवन-निर्वाहकी सत्र वस्तुएँ ले आता था। उस सब्जी तेल घी बर्तन कपडा आदि जो कुछ भी चाहिय वह सब उसे अनाजके बदलेमें मिल जाता था। सब्जी पैदा करनेवाला सब्जी देकर सत्र वस्तुएँ ले आता था। इस प्रकार मनुष्य कोई एक वस्तु पैदा करता था और उसके द्वारा वह सभी आवश्यक वस्तुओंकी पूर्ति कर लेता था। पैसोंकी आवश्यकता ही नहीं थी। परतु अब पैसोंको लेकर अपनी आदत बिगाड़ ली। पैसोंके लोभसे अपना महान् पतन कर लिया। पैसोंका समग्र करनेकी ऐसी धुन लगी कि जीवन निर्वाहकी आवश्यक वस्तुएँ मिलनी कठिन हो गयीं। कारण कि वस्तुओंको बेच बेचकर रुपये पैदा कर लिये और उनका समग्र कर लिया। इस बातका ध्यान ही नहीं रहा कि रुपये पड़े पड़े स्वयं क्या काम आर्यग। रुपये स्वयं किसी काममें नहीं आयेंगे प्रत्युत उनका खर्च ही अपने या दूसरोंके काममें आयेंगा। परतु अन्त कारणमें पैसोंका महत्त्व बैठा होनेसे ये बात सुगमतासे समझमें

नहीं आतीं। पैसोंकी यह भूख भारतवर्षकी स्वाभाविक नहीं है प्रत्युत कुसंगतिसे आयी है।

एक मार्मिक बात है कि जो दूसरेका अधिकार होता है, वही हमारा कर्तव्य होता है। जैसे दूसरेका हित करना हमारा कर्तव्य है और दूसरोंका अधिकार है। माता पिताकी सेवा करना उन्हें सुख पहुँचाना पुत्रका कर्तव्य है और माता-पिताका अधिकार है। ऐसे ही पुत्रका पालन पोषण करना और उसे श्रेष्ठ सुयोग्य बनाना माता पिताका कर्तव्य है और पुत्रका अधिकार है। गुरुकी सेवा करना उनकी आज्ञाका पालन करना शिष्यका कर्तव्य है और गुरुका अधिकार है। ऐसे ही शिष्यका अज्ञानान्धकार मिटाना उसे परमात्मतत्त्वका अनुभव कराना गुरुका कर्तव्य है और शिष्यका अधिकार है। अतः मनुष्यको अपने कर्तव्य-पालनके द्वारा दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करनी है। दूसरोंका कर्तव्य और अपना अधिकार देखनेवाला मनुष्य अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाता है। इसलिये मनुष्यको अपने अधिकारका त्याग करना है और दूसरेके न्याययुक्त अधिकारकी रक्षाके लिये यथाशक्ति अपने कर्तव्यका पालन करना है। दूसरोंका कर्तव्य देखना और अपना अधिकार जमाना इहलोक और परलोकमें पतन करनेवाला है। वर्तमानमें जा अशान्ति कलह संघर्ष देखनेमें आ रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि लोग अपने अधिकारकी माँग तो करते हैं पर अपने कर्तव्यका पालन नहीं करते। इसलिये गीता कहती है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। (२।४७)

अपन कर्तव्यका पालन करनेमें ही तुम्हारा अधिकार है उसका फलोंमें नहीं।

समर्थमें अपने अपन क्षेत्रमें जा मनुष्य दूसरोंके द्वारा मुख्य, श्रेष्ठ माने जाते हैं उन आचार्य गुरु अध्यापक व्याख्यानदाता महत्त शासक मुखिया आदिपर दूसरोंको शिक्षा देनेकी दूसरोंका हित करनेकी विशिष्ट जिम्मेवारी रहती है। अतः उनके लिये गीता कहती है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेततो जन।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥

(३।२१)

श्रेष्ठ मनुष्य जा-जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं और वह जा कुछ कहता है, दूसरे मनुष्य उसीके अनुसार करते हैं ।^१

उपर्युक्त श्लोकमें श्रेष्ठ मनुष्यके आचरणक विषयमें तो 'यत्-यत्', 'तत्-तत्' और 'एव'—ये पाँच पद आय हैं, पर प्रमाण (घचन) के विषयमें 'यत्' और 'तत्'—य दो ही पद आय हैं । इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यके आचरणोंका असर दूसरोंपर पाँच गुना (अधिक) पड़ता है और वचनोंका असर दो गुना (अपेक्षाकृत कम) पड़ता है । जो मनुष्य स्वयं कर्तव्यका पालन न करके केवल अपने वचनोंसे दूसरोंको कर्तव्य-पालनकी शिक्षा देता है, उसकी शिक्षाका लोगोपर विशेष असर नहीं पड़ता । शिक्षाका लोगोपर विशेष असर तभी पड़ता है जब शिक्षा देनेवाला स्वयं भी निष्कामभावसे शास्त्र और लोककी मर्यादाक अनुसार चले । इसलिये भगवान् अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यद्यपि मेरे लिये त्रिलाकीर्ण कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य नहीं है तो भी मैं जहाँ जिस रूपसे अवतार लेता हूँ, वहाँ उस अवतारके अनुसार ही अपने कर्तव्यका पालन करता हूँ । यदि मैं निरालस्य होकर सावधानीपूर्वक कर्तव्यका पालन न करूँ तो मुझमें श्रद्धा विश्वास रखनवाले दूसरे लोग भी वैसा ही करने लग जायेंगे अर्थात् य भी प्रमादसे असावधानीम अपने कर्तव्यकी उपेक्षा करने लग जायेंगे जिससे परिणामम् उनका पतन हो जायगा (३।२२-२३) ।

मनुष्यमात्रमें तीन कमियाँ होती हैं— करनेकी कमी, जाननेकी कमी और पानेकी कमी । इन तीनों कमियाँका दूर करके अपना उद्धार करनेके लिये मनुष्यको तीन

शक्तियाँ भी प्राप्त हैं— करनेकी शक्ति, जाननेका श और पानेकी शक्ति । इन तीनों शक्तियुक्त रहते हुए मनुष्य केवल बेसमझी और सुखासक्तिके कारण अपना कर्माका दुख भोगता है ! यदि वह इन तीनों शक्तियों सदुपयोग करे तो अपनी कमियोंकी पूर्ति करके पूर्णता प्राप्त कर सकता है अपना मनुष्यजन्म सर्वथा मार्फ कर सकता है^२ । निष्कामभावसे दूसरोंके हितक हितकर्म (सेवा) करना 'करनेकी शक्ति का सदुपयोग' जा 'कर्मयोग' है । शरीरसे असङ्ग होकर अपने स्वतन्त्र स्थित होना 'जाननेकी शक्ति का सदुपयोग' है । ज्ञानयोग है । भगवान्को अपना और अपनेको भगवान् मानना 'पानेकी शक्ति का सदुपयोग' है जो भक्तियोग है । गोता इन तीनों ही यागमार्गोंकी शिखा देती है जैसे—

जो केवल यज्ञके लिये अर्थात् निष्कामभावपूर्वक दूसरोंके हितके लिये ही कर्म करता है वह कर्मका कर्म-बन्धनसे छूट जाता है— यज्ञायाचरत कर्म सप प्रविलीयते (४।२३) । कारण कि शरीरणि पणधैव अपना और अपने लिये न मानकर दूसरोंकी सेवा लगानसे इन पदार्थोंसे स्वतः सम्यक् विच्छेद हो जाता है ।

जो सम्पूर्ण क्रियाओंको प्रकृतिके द्वारा हानवाली देख है और अपने-आपको किसी भी क्रियाका कर्ता न देखता उस ज्ञानयोगीको अपने स्वरूपका बोध हो जाता है^३ ।

जो ससारसे विमुख होकर फल भगवान्की शरण हो जाता है और भगवान्के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता उसके उद्धारकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी भगवान्पर आ जाती है । इसलिये भगवान् स्वयं उस शरणगत भक्तक योगक्षमका वहन करते हैं^४ उसके सम्पूर्ण पापोंका

१ एक विलक्षण बात है कि करनेकी कमी दूर होनेपर ज्ञान और पानेकी कमी भी दूर हो जाती है ज्ञानमें कमी दूर रहने पर करने और पानेकी कमी भी दूर हो जाती है तथा पानेकी कमी दूर होनेपर करने और जाननेकी कमी भी दूर हो जाती है ।

२ तन्मयिषु महायाहो गुणकर्मविभाग्या । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ (३।२८)

नान्य गुणभ्यः कर्तारो यदा दृष्टानुपश्यति । गुणभ्यां परं यन्नि मत्वाय सोऽधिगच्छति ॥ (१४।१९)

प्रसूत्यै यं च कर्मणि विद्यमानानि सर्वशः । यः पश्यति तत्प्राप्त्यन्यस्मिन्कतरे स पश्यति ॥ (१३।२९)

३ अन्तराहितपन्तो भो यं जनः पर्युषसत । तेषां नित्यमिषुक्ता यागक्षमं वहाम्यहम् ॥ (९।२२)

नाश कर देते हैं^४, उसका मूल्यरूप ससार-समुद्रसे शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं^५ और उसे तत्त्वज्ञान भी बना देते हैं^६ भक्तियोगमें यह विशेषता है कि भक्त भगवत्कृपासे भगवान्को तत्त्वसे जान भी जाता है, भगवान्के दर्शन भी कर लेता है और भगवान्को प्राप्त भी कर लेता है^७ ।

इस प्रकार गीतामें ऐसी अनेक अलौकिक शिक्षाएँ दी गयी हैं, जिनके अनुसार आचरण करके मनुष्य सुगमतासे अपने परम लक्ष्य परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति कर सकता है ।

शिक्षातत्त्व-विमर्श

(स्वामी श्रीनिखिलानन्दसरस्वतीजी महाराज)

(१) शक्तिस्वरूपा शिक्षा—‘सीतोपनिषद्के अनुसार परब्रह्मस्वरूपा परम्बा परचिति षडैश्वर्यसम्पन्ना मूलप्रकृति सीता ‘शिक्षा - स्वरूपा’ है । प्रपञ्च और प्रणवकी प्रकृति होनेके कारण वे ‘प्रकृति’ कही जाती हैं । श्रीरामवल्लभा सीता प्रपञ्चोपरत ब्रह्मजिज्ञासुओंके लिये ब्रह्मसूत्रादिके परम तात्पर्यरूपसे धरेण्य हैं । ये सृष्टि-स्थिति संहार-तिरोधान और अनुग्रहादि समस्त सामर्थ्योंसे समलकृत हैं । शक्तिस्वरूपा सीता श्रीदेवी भूदेवी और नीलादेवीरूपा इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति और साक्षात् शक्ति—इन तीनों रूपोंमें स्फुरित होती हैं । क्रियाशक्तिरूपा सीता श्रीहरिके मुखारविन्दसे नाद (ध्वनि) रूपमें प्रकट हाती हैं । उम नादसे विन्दु (स्फुट अभिव्यक्तिके अभिमुख) और विन्दुसे अक्षर (अ उ म् रूप कलात्मक प्रणव) अभिव्यक्त होता है । प्रणव वेदात्मक है । प्रणव और प्रणवात्मक वेदकी तरह कल्प, व्याकरण शिक्षा, निरुक्त ज्योतिष और छन्द मीमासा और न्याय धर्मशास्त्र इतिहास पुराण वास्तुवेद धनुर्वेद गान्धर्ववेद तथा आयुर्वेद दण्ड नीति व्यापार और विविध उपासना सम्बन्धी विद्याओंकी अभिव्यक्ति क्रियाशक्तिस्वरूपा श्रीसीताजीसे होती है ।

उपर्युक्त विवेचनमें यह तथ्य सिद्ध है कि ‘शिक्षा परचितिस्वरूपा भगवतीकी क्रिया और ज्ञानप्रधान अभिव्यक्ति है । क्रियामें विनियुक्त शिक्षा क्रियाशक्तिप्रधाना है और ज्ञानमें विनियुक्त शिक्षा ज्ञानशक्तिस्वरूपा । धर्मज्ञानका फल अभ्युदय (लौकिक और पारलौकिक सुख) है और ब्रह्मज्ञानका फल नि श्रेयस् । धर्म भव्य (साध्य अनुष्ठेय) है अतः धर्मज्ञान क्रियामें विनियुक्त होता है । ‘ब्रह्म साक्षादपरोक्ष प्रत्यगात्मस्वरूप है अतः ब्रह्मज्ञान आचरण-भङ्गमानसे श्रेयप्रद होता है । वह क्रियान्तरमें विनियुक्त नहीं होता । इस तरह अभ्युदयप्रधान धर्मशिक्षा क्रियाप्रधाना है और नि श्रेयस्प्रधान ब्रह्मशिक्षा ज्ञानशक्तिप्रधाना । शिक्षा नामक वदार्ह तो शिक्षा है ही सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्गादि और प्रभेदसहित लौकिक विद्या भी पारिभाषिक ‘शिक्षा’ ही है ।

(२) वेदाङ्ग-शिक्षा — शिक्षाशास्त्रका साररूप इस प्रकार है—वर्णोंकी सख्या तिरसठ अथवा चौंसठ मानी गयी है । इनमें इक्षीस ‘स्व’ (अ इ उ ऋ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुतभेदसे बारह ए, ओ ए और औ दीर्घ और प्लुतभेदसे आठ तथा स्वरुकि दुःस्पृष्ट मध्यवर्ती ‘ल’ एक-इक्षीस),

४ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापभ्या मोक्षयिष्यामि या शुच ॥ (१८।६६)

५ तपोमहे समुदरं मृत्युसंसारसागरम् । भवामि नचिरन्त्यार्थं मय्यवेशितचेतसम् ॥ (१२।७)

६ तपोभयानुकम्पार्थमहमज्ञानं तप । नारायण्यस्वभावस्थो नानर्पेन भक्षता ॥ (१०।११)

७ भक्त्या त्यनन्याया राक्य अहमेवैषोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वं प्रवेष्टुं च परं तप ॥ (११।५४)

पचोस 'स्पर्श' (कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग तथा पवर्ग) आठ यदि (य, र, ल, व श, ष, स, ह) एव चार 'यम' माने गये हैं। अनुस्वार विसर्ग दो पराश्रित (क ख तथा प फ पर रहनेपर विसर्गके स्थानमें क्रमशः ॐ क ॐ ख तथा ॐ प ॐ फ आदेश होते हैं अतः ये दोनों 'पराश्रित' हैं। इन्हींको जिह्वामूलीय और 'उपध्मानीय' कहते हैं।) वर्ण ॐ क ॐ प और दुस्यूट लकार—ये तिरसठ ('लृ' का 'ऋ' में अन्तर्भाव मानकर) वर्ण हैं। इनमें 'प्लुत' लृकारको सम्मिलित कर लेनेपर वर्णोंकी संख्या चौंसठ हो जाती है।

आत्मा (अन्तःकरणवच्छिन्न चैतन्य) सत्कारूपसे अपने भीतर विद्यमान घट-पटादि पदार्थोंको अपनी बुद्धिवृत्तिसे संयुक्त करके अर्थात् उन्हें एक बुद्धिका विषय बनाकर धोलेने या दूसरेपर प्रकट करनेकी इच्छासे मनको उनसे संयुक्त करता है। संयुक्त हुआ मन कर्माग्नि—जठराग्निको आहूत करता है। फिर वह जठरानल प्राणवायुको प्रेरित करता है। वह प्राणवायु हृदयदेशमें विचरता हुआ धीमी ध्वनिमें उस प्रसिद्ध स्वरको उत्पन्न करता है जो प्रातः-सवनकर्मके साधनभूत मन्त्रक लिये उपयोगी है तथा जो गायत्री नामक छन्दक आश्रित है। तदनन्तर वह प्राणवायु कण्ठदेशमें भ्रमण करता हुआ त्रिष्टुप् छन्दसंयुक्त माध्यन्दिन-सवनकर्म-साधन मन्त्रापयोगी मध्यम स्वरको उत्पन्न करता है। तत्पश्चात् उक्त प्राणवायु शिरादेशमें पहुँचकर उच्चध्वनिसे युक्त एव 'जगती' छन्दक आश्रित साय सवन-कर्मसाधन मन्त्रोपयोगी स्वरका प्रकट करता है। इस प्रकार ऊपरकी ओर प्रेरित वह प्राण मूर्धामें टकराने अभिघात नामक संयोगका आश्रय बनकर मुखवर्ती कण्ठादि स्थानोंमें पहुँचकर वर्णोंको उत्पन्न करता है। स्वर्से कालसंस्थानसे आन्धन्तर प्रयत्नसे और ग्राह्य प्रयत्नसे वर्ण पञ्च प्रकारके हो जाते हैं। हृदय कण्ठ मूर्धा जिह्वामूल दन्त नासिका ओष्ठद्वय तथा तालु—य आठ वर्णोंके उच्चारण स्थान हैं। विसर्गका अभाव विवर्तन (विवृति)

संघिका अभाव, शकारादेश, पकारादेश सकार रेफादेश जिह्वामूलीयत्व और उपध्मानीयत्व—वर्णोंकी ये आठ प्रकारकी गतियाँ हैं। इन आठोंके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं—शिवो वन्द्य, क ईश, हरिः आविकृतम्, कस्क अहर्षति, क ॐ करति व पचति।

जो उत्तमतीर्थ (कुलीन सदाचारी, सुशील और सुगुरु) से पढ़ा गया है, सुस्पष्ट उच्चारणसे युक्त सम्प्रदायशुद्ध है, सुव्यवस्थित है उदात्तादि शुद्धस्वरसे। कण्ठ-तालत्वादि शुद्ध स्थानसे प्रयुक्त हुआ है वह वेदाध्यक्ष शाश्वत होता है (अग्निपुराण अ० ३३६ शिक्षा निष्पत्ति)

(३) वैदिकी शिक्षा — शिक्षा शिक्षन्ते प्रवर्णाद्युच्चारणलक्षणम् । शिक्षन्त इति या रि वर्णादयः । शिक्षेव शीक्षा । दैर्घ्यं छान्दसम् । 'शि' वर्णादिका उच्चारण सीखा जाय उसे 'शिक्षा' कहते हैं जो सीखे जाय व वर्ण आदि ही शिक्षा हैं। शिक्षाको 'शीक्षा' कहा गया है। शिक्षाके स्थानपर 'शीक्षा' के प्रक्रियाक अनुसार है। (शाकनभाष्य तैत्तिरीय २।२।१)

'कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यक'के प्रपाठक ७ 'सहितो उपनिषद्' कहते हैं। इसीको 'तैत्तिरीयानिषद्' 'शीक्षावल्ली' कहते हैं। इसकी दार्शनिकता यह है सम्पूर्ण जगत्का अभिन्ननिमित्तापदानक सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म है। सम्पूर्ण अध्यात्म अधिभूत अधिदिव्यमण्डलक रूपमें वही अचिन्त्या अविर्बन्धमायाशक्तिक योगसे विलसित हो रहा है। अधिदिव्यमण्डल अनुग्रहसे जीवन सुखद होता है। दहन्द्रिय प्राण मन सम्पूर्ण जीवनकी सुषुप्ति तथा स्वस्थ उपलब्धि त अभिव्यक्ति सूर्य वरुण अर्यमा इन्द्र, बृहस्पति विष्णु, इन्द्रादि देवोंकी अनुकम्पासे सम्भव है। इनकी प्रशंसा

१ श्रीमद्भगवद्गीता सारिते हैं—'वर्णवर्णानां षण्णोः पञ्चम पर मध्य यमो नमः पूर्वमदृशो वर्णः प्रतिशब्दो प्रति' । यदा सविज्ञो यद्विज्ञो अति । वर्णके पञ्चम वर्णके पर रहते अति के चार वर्णों तथा पञ्चमक मध्यम जो वर्णोंके मध्यम वर्ण उदात्त है उन्हे 'यम' कहते हैं।

वन्दना करनी चाहिये । गुरु और शिष्य दोनोंके प्रीतिवर्धक हितप्रद, योगक्षेमनिर्वाहक देववृन्द अवश्य ही आराध्य हैं । सुन्दर और सुखद प्रज्ञाशक्ति और प्राणशक्तिकी समुपलब्धिके लिये देवारोपन अवश्यकर्तव्य है ।

‘साहिती उपनिषद् (शीक्षावल्ली) के अनुसार जीवोपयोगी पञ्चविध दर्शन इस प्रकार हैं—

१-अधिलोकदर्शन—वायुके सघन (योग) से पृथ्वी और द्युलोक आकाशका द्योतित करते हैं । सहिताका प्रथम वर्ण पृथ्वी है अन्तिम वर्ण द्युलोक है मध्यभाग आकाश है और वायु सघन (उनका परस्पर सम्यन्ध) करनेवाला है ।

२-अधिज्योतिदर्शन—विद्युत्के योगस आग्नि और आदित्य जलको व्यक्त करते हैं । सहिताका प्रथम वर्ण अग्नि है अन्तिम वर्ण आदित्य है मध्यभाग जल है और विद्युत् सघन है ।

३-अधिबिद्यदर्शन—प्रवचन (प्रश्नोत्तररूपसेनिरूपण) के योगस गुरु-शिष्य विद्याको व्यक्त करते हैं । सहिताका प्रथम वर्ण आचार्य है अन्तिम वर्ण शिष्य है विद्या संधि है और प्रवचन सघन है ।

४ - अधिप्रजदर्शन—प्रजनन (ऋतुकालमें उपयुक्त मूर्त और तिथि) के योगस माता पिता प्रजाको व्यक्त करते हैं । सहिता (संधि) का प्रथम वर्ण माता है अन्तिम वर्ण पिता है प्रजा (सतान) संधि है और प्रजनन सघन है ।

५ - अध्यात्मदर्शन—जिह्वाके यागस नीचे और ऊपरके हनु (हाठ) वाणीको व्यक्त करते हैं । सहिताका प्रथम वर्ण नीचेका हनु है अन्तिम वर्ण ऊपरका हनु है वाणी संधि है और जिह्वा सघन है ।

अभिप्राय यह है कि पुरुषार्थचतुष्टयकी सिद्धिके लिये जिन हेतुओंके सघनसे जिस संधि (फल) की प्राप्ति होती है, उसका परिज्ञान अत्यावश्यक है । ‘कपालद्वयके सघनसे घट संधि (कार्य) की सिद्धि होती है । इस तथ्यका ज्ञान हुए बिना कुलाल घट नहीं बना सकता । ‘उपादान और निमित्तक योगस कार्यावधि होती है ऐसा बाध परमावश्यक है । क्रिया और ज्ञानकी सिद्धिमें अधिव्यञ्जक हेतुओं और

उपयुक्त सघनोंका बोध अपेक्षित है । अधिलोक और अधिज्योति-दर्शन अर्थ-पुरुषार्थके साधक हैं । अधिबिद्यदर्शन मोक्ष-पुरुषार्थका साधक है । अधिप्रज-दर्शन काम-पुरुषार्थका साधक है । अध्यात्मदर्शन धर्मका साधक है । दर्शन अपने-आपमें उपासना है । उपर्युक्त दर्शनसे अर्थार्थिकी अभीष्ट पशु (वाहन) और अन्नकी प्राप्ति होती है । कामार्थिकी प्रजाकी प्राप्ति होती है । धर्मार्थिकी स्वर्गकी सिद्धि होती है । मोक्षार्थिकी ब्रह्मतेज (मोक्ष) की सिद्धि होती है ।

(४) शिक्षान्त-शिक्षा—वेदाध्ययन करनेके अनन्तर आचार्य शिष्यको उद्बोधित करते हुए सदाचार, संयम शील सत्य, स्वाध्याय सत्संग और भन्मार्गदर्शनकी शिक्षा अनुपम रीतिसे प्रदान करते हैं । व धर्मनियन्त्रित अर्थ और कामके द्वारा मोक्षोपयोगी जीवन जीनेकी अद्भुत विद्याका दिग्दर्शन करते हैं । साथ ही श्रद्धा वह है जो श्रद्धेयमें स्थित दोषोंका दर्शन कर श्रद्धेयके प्रति हयभाव उदित न होने दे और हेयगुणोंमें गुणबुद्धि न करे । इस अनुपम रहस्यका भी प्रतिपादन करते हैं । प्राय आचार्य बल-विशेषके बलपर स्वभावसिद्ध दोष और दुर्बलताओंस शिष्यको अवगत न करकर अभ्यानुकरणकी अपेक्षा रखते हैं । साथ ही अपनेसे भिन्न किन्हीं सम्भारगामी सत्पुरुषके मार्गदर्शनका भी निषेध करते हैं । श्रौत आचार्य ऐसा नहीं करते । वे देव-पितृकार्यास विमुख नहीं करते । माता पिता-आचार्यके प्रति कृतज्ञ तथा अतिधिके प्रति अनुरक्त बनाते हैं—

‘देवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यन्यद्दानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयासो ग्राह्यणा । तेषा त्वयाऽऽसनेन प्रशस्तितव्यम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यात् । य तत्र ब्राह्मणा सम्पर्शिन । युक्ता आयुक्ता । अलूक्षा धर्मकामा स्यु । यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेथा । (तैत्तिरीयापनिषद् १।११)

(५) वेदान्त-शिक्षा—ज्ञानी तत्त्वज्ञा

सदगुरुदेवक कृपाकटाक्षका आलम्बन प्राप्तकर भगवत्कथा-श्रवण और ध्यानादिमें श्रद्धाकी अभिव्यक्ति हाती है। उससे हृदयस्थित अनादि दुर्गमना-ग्रन्थिका विनाश होता है। उससे हृदयस्थित सभी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं। उससे हृदय कमलकी कर्णिकामें हृदयधरका आविर्भाव होता है। उससे दृढतर वैष्णवी भक्तिकी अभिव्यक्ति होती है। उसमें उत्कृष्ट वैराग्य होता है। वैराग्यसे बौद्धविज्ञानका आविर्भाव होता है। अभ्याससे क्रमशः वह ज्ञान परिपक्व होता है। परिपक्वविज्ञानसे जीवन्मुक्त होता है। उससे शुभाशुभ सर्वकर्मोंका वासनामहित नाश होता है—

‘यदा सदगुरुकटाक्षो भवति तदा भगवत्कथा श्रवणध्यानादौ श्रद्धा जायते। तस्मादधृदयस्थितानां दिदुर्वासनाग्रन्थिविनाशा भवति। ततो हृदयस्थिता कामा सर्वं विनश्यन्ति। तस्मादधृदयपुण्डरीककर्णिकाया परमात्माविर्भावो भवति। ततो दृढतरा वैष्णवी भक्तिर्जायते। ततो वैराग्यमुदेति। वैराग्याद्युद्धिविज्ञाना विर्भावो भवति। अभ्यासात्तज्ज्ञानं क्रमेण परिपक्वं भवति। पक्वविज्ञानाजीवन्मुक्तो भवति। ततः शुभाशुभकर्मणि सर्वाणि सवासनानि नश्यन्ति।’
(त्रिप्राद्विभूति महानारायणापनिषद् ५)

(६) सारांश और उद्बोधन—इस प्रकार प्रथम पराचिन्तिस्वरूपा भगवतीकी क्रियाशक्ति और अभिव्यक्ति है। पराचिन्तिरूपसे अवस्थितिमें ही सार्थकता है। इस योग्यताके लिये ही समस्त प्रयत्न निवृत्तियोंका शास्त्रात्मक विधान है। प्रयत्नका फल निवृत्ति और निवृत्तिका फल निवृत्ति (परमानन्द) का प्राप्ति है।

आजके इस वैज्ञानिक युगमें भी व्यक्ति का वक्त्याण वदात्त शिक्षा प्रणालीसे ही सम्भव है। धर्मनियन्त्रित शिक्षापद्धतिके बिना वदात्त ज्ञान-विवर्धन अभिव्यक्ति असम्भव है। दूषित शिक्षा व्यक्तिको विनाश करनेमें समर्थ है। वर वस्तुतः शिक्षा कहने योग्य ही नहीं है।

मेरा कृपि पशुपालन वाणिज्य और हुए आश्चर्यजनक आविष्कारोंका उपयोग भी जीवनके लिये और जीवन है जीवनधन क्रमशः परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति के लिये इसी उद्देश्यसे चाहिये।

सत्सम्प्रदायके अनुगत हाकर अधिदैवमण्डलात् सम्बन्ध स्थापित कर यान्त्रिक मान्त्रिक और तार्किक विधाओंका परिज्ञान प्राप्तकर सम्पूर्ण

अभ्युदय—निश्चयमप्राप्त स्वस्थ मार्गदर्शन प्रदान भारतीय मनीषियोंका अनुग्रहपूर्ण दायित्व है।

आध्यात्मिक सुखका महत्त्व

मानव-जीवनकी सार्थकता और वृत्तकृत्यता आध्यात्मिक सुख शान्तिमें है। उसके लिये सदैव जागृत रहना चाहिये। वित्तका संशोधन अनेक उपायोंसे करना चाहिये। परदोष पर निन्दा परस्वापहरणकी भावनाओंसे जो आज मानवको दानव बना रही हैं, बचना चाहिये। असत्यभाषणका अवरोध और सत्यभाषणकी चेष्टा करनी चाहिये, तभी मनुष्य अपने लक्ष्यकी पूर्ति कर सकता है और मानव शरीरकी सफलता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा—‘तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्’ के अनुसार मानव अमृतके हस्तगत घटको अपने हस्त गिराकर प्रमादका परिचय देगा। अतः आध्यात्मिक सुखकी प्राप्ति के लिये सदैव प्रयत्न करना चाहिये।

मानवता प्राप्त करना ही शिक्षा है

(स्वामी श्रीमाधवाग्रमजी महाराज श्रीशुकदेव स्वामीजी)

‘शिक्ष विद्योपादाने’ धातुसे ‘अद्’ प्रत्ययसे ‘टाप्’ पवित्रताकी शिक्षा देकर ज्ञान आचमन, सध्यावन्दनादि समिधाधानकी शिक्षा देते थे। यही नहीं, अपितु शिक्षा प्राप्त करनेके अधिकारीके लिये यह परम्परा रही है—

छन्दास्यधीयीत गुरोराहूतश्चेत् सुपन्नित ।

उपक्रमेऽयसाने च चरणौ शिरसा नमेत् ॥

(श्रीमद्भा ७।१२।३)

अपनी सस्कृतिके अनुसार शिक्षा-प्राप्तिका क्रम ग्रन्थमें उक्तरीत्या प्राप्त है। पूज्य गुरुदेवके बुलानेपर सुनियन्त्रित होकर वेदाध्ययन करें। प्रारम्भ और समापनपर गुरुजीके चरणोंमें प्रणाम करें।

अपने पितृ-पितामहसे अनवच्छिन्न प्राप्त स्वशाखा एवं वेदोंका अध्ययन ब्रह्मचर्यव्रतपूर्वक करें। विद्यासे ज्ञातक होनेपर पुन आचार्य उपदेश (शिक्षा) ग्रहण कराते हैं—

सत्य वद । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रपद ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ।

सत्य योलो । धर्माचरण करो । स्वाध्यायमें प्रमाद

मत करो । माताका देवता समझो । पिताका देवता माना ।

आचार्यको देवता समझो । इन वाक्योंद्वारा सर्वाङ्गीण शिक्षा

प्राप्त करता हुआ शिष्य मानवीय जीवन व्यतीत करके

पुण्यका भागी बनता है। उक्त वाक्याका निष्कर्ष यही

निकला कि पाशविक प्रवृत्तिसे निवृत्त होकर मानवताको

प्राप्त करना ही शिक्षाका उद्देश्य है ।

(मनु २।१९)

गुरु शिष्यका उपनयन सस्कार करके बाह्य-आभ्यन्तरकी

मानवताकी सफलता

मानवता भगवान्को अत्यन्त प्रिय है। इसीसे स्वयं परात्पर ब्रह्म साक्षात् भगवान् श्रीराम तथा श्रीकृष्ण स्वरूपमें ही अपनी दिव्य लीला करनेके लिये लीलाधाममें प्रकट होते हैं और अपनी लीलामाधुरीसे परमहंस नयोंके मनोको मोहित करते, प्रेमी भक्तोंको दिव्य रसका आस्वादन कराते, उनके प्रेमसुधारसका समास्वादन करते, साधु पुरुषोंका परित्राण करते, असाधुओंका विनाश कर उन्हें परमधाम पहुँचाते और धर्मस्थानिकोंके मिटाकर नैतिक संस्थापन करते हुए अपनी मधुरलीला-कथाको जगत्के प्राणियोंके उद्धारके लिये रखकर अन्तर्धान होते हैं। मानवताके क्षेत्रमें स्वयं भगवान्का अवतीर्ण होकर मानवताको धन्य करना भगवान्की मानवपर महान् शक्ति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये ‘भगवान् मानव’ ही मानवताके परम आदर्श हैं। इनके चरित्रोंका अनुकरण तथा इनकी याणीका अनुसरण करनेमें ही मानवका परम कल्याण है तथा इसीमें मानवताकी सफलता है।

श्रीमद्वाल्मीकि-रामायणमे शिक्षा

(स्वामी श्रीसीतारामशरणजी महाराज, लक्ष्मणकिलाधीश)

आर्यावर्त भारतवर्षमें प्राचीनकालसे मानव-जीवनमें शिक्षाका विशेष महत्त्व रहा है। तत्व-साक्षात्कारसे लेकर चरित्र निर्माणपर्यन्त जीवनके विविध पक्षोंमें सत्-शिक्षा मानवको सदा उन्नत करती रही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र सभी वर्ण तो क्या पशु-पक्षी—अथ हस्ती, शुक आदि भी यथायाग्य भिन्न-भिन्न शिक्षाओंमें अधिकृत थे। गृहस्थ धानप्रस्थ एवं सन्यास-आश्रमको सर्वविध सुखमय बनाने-हेतु ब्रह्मचर्याश्रम (बात्यावस्था)में ही शिक्षाके लिये गुरुकुलमें जाकर अध्ययनद्वारा वंद-वन्दार्ज आदि शास्त्रोंमें योग्यता प्राप्त की जाती थी। यहाँतक कि भारतभूमिमें अवतार लेनवाले ईश्वरको भी गुरुद्वारा शिक्षा प्राप्त करनेकी विचित्र परम्पराका निर्वाह यहाँ दृष्टिगाचर होता है—श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्ध अध्याय पैतालीसमें स्पष्ट है कि भगवान् श्रीकृष्ण एवं बलरामजी सम्पूर्ण वेद शास्त्रोंकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये अवन्तीपुर—ठजैन-निवासी कश्यपगोत्रीय श्रीसान्दीपनि मुनिके सपास गये थे—

प्रभवौ सर्वविद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ ।

× × × ×

अथो गुम्फुकले वासमिच्छन्तावुपजम्मतु ।

काश्य सांदीपनि नाम ह्यवन्तीपुरवासिनम् ॥

× × × ×

अहोरात्रैश्चतुषष्ट्या संयत्तौ तावती कला ।

(३० ३१ ३६)

भर्षादापुरुषात्तम भगवान् श्रीराम भी गुरुकुलमें जाकर महर्षि यत्तिष्ठस सम्पूर्ण विद्याओंकी शिक्षा स्वल्पकालमें ही ग्रहण कर लेते हैं—

गुरुर्गृहं गच्छ पश्यन् रघुराई । अल्प कालं विद्यां संपादयाम् ॥

जाकी महिमा स्थानं धुनि छाती । सो हरि पद यहं कौतुक छाती ॥

(रा घ मा वा २०४।४५)

प्राचीन शिक्षा प्रणालीकी यह विरासत थी कि यदस लेख रामायणपर्यन्त सम्पूर्ण संस्कृत-यादृश्य विद्वान्को

कण्ठस्थ रहते थे। इसीलिये वदका दूसरा नाम है क्योंकि गुरुके उच्चारणके बाद जिसका उच्चारण जाय उस अनुश्रव (वद) कहते हैं। परा तथा अपरा—इन दो विद्याओंका वर्णन 'विद्यो वेदितव्ये—परा चैवापरा च।' ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प, व्याकरण छन्द, ज्योतिष—ये सभी अपरा विद्याके अन्तर्गत हैं। अविनाशी परब्रह्मकी प्राप्ति होती है, वह परा विद्या है।

अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।

यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण छन्दो ज्योतिषमिति ।

पुराकालमें सर्वज्ञ महर्षिगण भी कभी-कभी महापुराणके समीप जाकर शिक्षा ग्रहण करते छान्दोग्य-उपनिषद्में स्पष्ट है कि एक बार दक्ष महर्षि सनत्कुमारके समीप शिक्षा ग्रहण करने पड़े तथा उनसे प्रार्थना की—'प्रभा! मुझे कीजिये। महर्षि सनत्कुमारने कहा—'तुम्हें जो कुछ है उसे यथाओ तत्पश्चात् मेरे प्रपन्न हुआ। अब आगे मैं तुम्हें उपदेश करूँगा। श्रीनारदजीन कहते हैं—'तुम्हें यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद जानते हैं। इनके अतिरिक्त इतिहास पुराणरूप पञ्चम वेद वेदवेत्त व्याकरण, श्राद्ध, कल्प गणित उल्पातविज्ञान निरुक्तशास्त्र नीतिशास्त्र दैवविद्या ब्रह्मविद्या क्षेत्रविद्या नक्षत्रविद्या सर्पविद्या, देवजनविद्या—यह मैं जानता हूँ। श्रीसनत्कुमारजीने कहा—'तब ते सय सुख जानते हो। दक्षर्षि बोले—'मैं मन्त्रज्ञ हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ। आप-जैसे महापुराणसे हैं। है कि आत्मवेत्ता शोकसे पार कर लेता है। मुझे है अतः आप मुझे शोकसे पार करें। इसमें सनत्कुमारने दक्षर्षि नारदका नामकी उपामन्त्र किया। इसका विशद वर्णन छान्दोग्योपनिषद्में मिले है—'अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमार

नामैवैतत्' । इससे स्पष्ट है कि देवर्षि नारदको भोसनकुमारजीने पर विद्याका ही उपदेश किया था । श्रीमद्वाल्मीकी-रामायण साक्षात् वेदावतार है । वेदवेद्यरूपोत्तम भगवान् जब दशरथनन्दन श्रीरामके रूपमें अवतीर्ण हुए, तब वेद भी महर्षि वाल्मीकिके द्वारा रामायणके रूपमें अवतरित हुए—

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।

वेद प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना ॥

जब महर्षि वाल्मीकिने सम्पूर्ण श्रीमद्रामायणका निर्माण कर लिया तब उन्हें यह चिन्ता हुई कि चौबीस हजार

लोककित इस समय आदिकाव्यको कौन कण्ठस्थ करेगा ?

महर्षि इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि कुश लव

दोनों प्राताओंने उनका चरण पकड़कर कहा कि हम दोनों

आई इसे कण्ठस्थ करेंगे ।

धर्मज्ञ यशस्वी कुश लव मुनिवश धारण किये हुए

स्तुत राजकुमार ही हैं । चार वेदोंमें पारङ्गत एवं

श्रमवासी होनेके कारण अत्यन्त श्रुतिसे महर्षिने स्वस्सम्पन्न

दोनों भाइयोंको देखा । वेदार्थके विस्तारके लिये महर्षिने

दोनों भाइयोंको रामायणकी शिक्षा दी—

स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ ।

वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभु ॥

(वाल्मी १।४।६)

जिस समय महर्षिने कुश-लवको रामायणकी शिक्षा

दी उस समय दोनों भाइयोंकी अवस्था प्रायः बारह

वर्षकी थी । इस स्वल्प वयमें अङ्गोसहित समस्त वेद

पवेदांक ज्ञान चमत्कार ही कहा जा सकता है—ऋक्

यजु साम अथर्वके भेदस चार वेद प्रसिद्ध हैं तथा

गणुर्वेद धनुर्वेद गान्धर्ववेद एवं अर्थशास्त्र—य चार

वेद हैं—

आयुर्वेदो धनुर्वेदो वेदो गान्धर्व एव च ।

अर्थशास्त्रमिति प्रोक्तमुपवेदचतुष्टयम् ॥

शिक्षा कल्प व्याकरण छन्द निरुक्त ज्योतिषक

इसे वदाम् छ है—

शिक्षा कल्पो ध्याकरण निरुक्तं ज्योतिषां गति ।

छन्दसां विचित्रिष्ठेति षडङ्गानि प्रचक्षते ॥

धर्मशास्त्र पुराण मीमांसा आन्वीक्षिकी (तर्क-विद्या) अङ्गैकै साथ ये चार उपाङ्ग भी हैं—

धर्मशास्त्रं पुराणं च मीमांसा-वीक्षिकी तथा ।

चत्वार्येतान्पाङ्गानि शास्त्रज्ञा सम्प्रचक्षते ॥

इन समस्त वेद-शास्त्रोंमें तो कुश-लवजी निष्णात थे

ही किन्तु संगीत-शास्त्रमें उनकी प्रतिभा असाधारण थी ।

वे विष्णुवादनेसे लेकर मूर्च्छनापर्यन्त संगीतकी समस्त

विद्याओंमें पारङ्गत थे । उन्होंने चौबीस हजार श्लोकोंका

कण्ठस्थ कर गान किया था—

वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ।

× × × ×

यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगत्सुतौ सभाहितौ ॥

'वाचो विधेयम्'का अर्थ है—बारबार आवृत्ति करनेसे

जो प्रबन्ध अपनी वाणीके वशमें हो जाता है उसे 'वाचो

विधेयम्' कहते हैं । इस प्रकार मैथिली-पुत्र

श्रीकुश लवजीकी वाणीके वशमें श्रीमद्रामायण महाकाव्य

था । इन्होंने सत् महापुरुषों ऋषि महर्षियोंके मध्य एवं

भगवान् श्रीरामके दरबारमें रामायण महाकाव्यका गान कर

अपनी असाधारण योग्यताको प्रकट कर दिया ।

इसी प्रकार रुद्रावतार ज्ञानियार्थ अग्रगण्य श्रीहनुमान्जी

भगवान् सूर्यके पास पधारे । भगवान् सूर्यने वाल्मिकालम्

इन्हें वरदान देते समय कहा था कि जब इन्हें शास्त्राध्ययन

करनेकी सामर्थ्य आ जायगी तब किशोरावस्थामें इन्हें

शास्त्रोंका ज्ञान प्रदान करूँगा जिससे ये महान् वक्ता होंगे

तथा शास्त्रज्ञानमें इनकी समता करनेवाला कोई नहीं होगा ।

तदनुसार श्रीहनुमान्जी व्याकरणशास्त्रका अध्ययन करनेक

लिये श्रीसूर्य भगवान्के पास पहुँचे तथा सूर्यकी ओर

मुख करके ये महान् ग्रन्थका अध्ययन करत हुए उनके

आगे-आगे उदयाचलस अस्ताचलतक जात थे । उन्होंने

इसी क्रमसे अत्यन्त क्लिष्ट कर्म करके सूत्र युक्ति वार्तिक

महाभाष्य व्याङ्कित-संग्रह आदि समस्त ग्रन्थोंका भलाभाँति

अध्ययन किया । शास्त्रोंके ज्ञान तथा छन्द-शास्त्रके ज्ञानमें

भी उनकी समता करनेवाला दूसरा कोई विद्वान् नहीं

हुआ । समस्त विद्याओंके ज्ञान तथा तपमें ये दवगुण

बृहस्पतिकी समता करते हैं। श्रीहनुमान्जी नवा व्याकरणोंकि ज्ञाता है—

असौ पुनर्व्याकरणं प्रहीष्यन्

ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात् ।

(वा रा ७।३६।४५, ४६)

षट्-वैपधारी श्रीहनुमान्जीने किष्किन्धाकाण्डमें जब भगवान् श्रीराम लक्ष्मणसे उनकी परिचय करनेकी जिज्ञासा की थी, उस समय उनकी सुव्यवस्थित और मधुर वाणी सुनकर इनके असाधारण पाण्डित्य एवं माधुर्यकी प्रशंसा करते हुए स्वयं श्रीरघुनाथजीने कहा था—“लक्ष्मण ! जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा प्राप्त न हुई हो जिसने यजुर्वेदका अभ्यास न किया हो तथा जो सामवेदका विद्वान् न हो वह इस प्रकार सुन्दर भाषामें वार्तालाप करनेमें समर्थ नहीं हो सकता अतः निश्चय ही इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरणशास्त्रका अनेक बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत बोलनपर भी इन्होंने किसी अशुद्ध वाक्यका उच्चारण नहीं किया—एक भी अशुद्धि नहीं हुई। सम्पापणक समय इनके मुख, नेत्र ललाट माँह तथा अन्य अङ्गोंमें कोई दाप प्रकट नहीं हुआ।

पाणिनीय शिक्षामें स्पष्ट है कि गाकर, अतिशीघ्र सिरको हिलाकर स्वयं लिखकर, अर्थज्ञानरहित अत्यन्त धीमे स्वरमें अस्पष्ट उच्चारण—ये छ पाठक एवं वक्ताके दाप हैं। (जो श्रीहनुमान्जीमें कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते।) सिर, माँह नेत्र तथा शरीरके अन्य अङ्गोंको बिना हिलाये तैलपूर्ण पात्रकी भाँति स्वयंको स्थिर रखकर प्रत्येक वर्णका प्रयोग (उच्चारण) करना चाहिये^१।

श्रीहनुमान्जीने बिना विस्तार किये थोड़ेमें ही अत्यन्त स्पष्ट स्पष्टरहित बिना रुक किन्तु धीरे धीरे अद्भुत मधुर वाणीका उच्चारण किया है। इनकी वाणी हृदयमें मध्यमारूपमें स्थित है तथा कण्ठसे वैखरीरूपमें प्रकट

होती है अतः वार्तालाप करते समय इनका स्वर मन्द या ऊँचा नहीं था। मध्यम स्वरमें वार्तालाप किया है।

श्रीहनुमान्जीने संस्कार और क्रमसे सम्पन्न अविलम्बित तथा हृदयहारिणी कल्याणमयी वार्तालाप किया है। हृदय कण्ठ और मूर्धा—इन तीनों स्पष्टरूपसे अभिव्यक्त होनेवाली इनकी इस विविध सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा ? यह कर्त्तव्य करनेके लिये तलवार उठाये हुए शत्रुके विरुद्ध विमुग्ध कर लेगी फिर सज्जनों एवं मित्रोंके मनको कर ले इसमें आश्चर्य ही क्या है ?^२

इस प्रकार विद्याओंकि सागर होनेपर भी श्रीहनुमान्जीने सूर्यसे व्याकरणशास्त्रकी शिक्षा ग्रहण अपने वैदुष्यसे श्रीरघुवेन्द्रको भी चकित कर दिया। रामायणकालमें तो अयोध्यानगरीमें कोई भी अविद्वान्, मूर्ख एवं नास्तिक दृष्टिगोचर नहीं हो पाया। वदक छ अङ्गोंके ज्ञानसे रहित उस पुरीमें कोई भी अर्थात् सभी वेदज्ञ और शास्त्रज्ञ थे। उस शिक्षाका अत्यधिक प्रचार-प्रसार था—

श्रद्धं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान् न च नास्तिकः ।

× × × ×

नापङ्गविदनास्ति नाश्रतो नासहस्रः ।

(वा रा १।१६।६१)

इतना ही नहीं उस समय राक्षस भी वस्त्रों तथा यज्ञ-यागादिका यजन करनेमें दक्षचित होत श्रीजानकीजीके अन्वेष्टणार्थ जब श्रीहनुमान्जी अशाक्यादिकर्म पहुँचे, उस समय श्रीसीतादेवी कर परम हर्षित हो श्रीहनुमान्जी शिरापा वृक्षन रहे। उस समय एक पहर रात्रि अवशिष्ट थी। उस पिछले पहरमें उहाँ अङ्गासहित सम्पूर्ण बंदोक्त

१ गौरी शोभी शिर वस्त्रों तथा लिखिताठक। अनर्थको अस्पष्ट कण्ठसे बहने पाठकव्ययमा न सिर सम्पन्ने गौरी शोभी शिर वस्त्रों तथा तैलपूर्ण पात्रके भाँति तलवार प्रयोगकर्त्ता ॥

२ रामायणमध्यप्रबन्धमयिलिखितम् । उच्चारण कल्याणी वाणी हृदयस्थी ॥ अन्य विषय यात्रा विस्तृतम् । अन्य नारायण विष्णुपरासरोरुषि ॥

श्रेष्ठ यज्ञोद्धार यजन करनेवाले ब्रह्मराक्षसके धर्म ले वेदपाठकी ध्वनिका श्रीहनुमान्जीने श्रवण किया—

इङ्गवेदविदुषा क्रतुप्रवरयाजिनाम् ।

श्राव ब्रह्मनिर्घोषं विराजे ब्रह्मरक्षसाम् ॥

इसी प्रकार बिरियाँ भी शिक्षाओंमें पारङ्गत शास्त्रज्ञ मन्त्रवेत्त्री हाती थीं । महारानी कौसल्या श्रीरामके भेषेकका सवाद श्रवणकर उनकी मङ्गलकामनासे नृ विष्णुका पूजन कर रही थीं । भगवान् श्रीरामने पुरम् प्रविष्ट होकर देखा कि श्रीकौसल्याम्बा रेशमी धारण कर अत्यन्त हर्षपूर्ण हृदयसे व्रत करती हुई कृत्य पूर्णकर ब्राह्मणोंद्वारा अग्निमें आहुतियाँ दिला थीं—

ता क्षौमवसना हृष्टा नित्य व्रतपरायणा ।

अग्निं जुहोति स्म तदा मन्त्रवल्कृतमङ्गला ॥

किंतु जब श्रीकौसल्याम्बाने प्रभु श्रीरामके वनगमनका वार सुना तब अन्तमें उन्होंने अपने प्यारे पुत्रके लिये गोध्याकाण्डके पचीसवें सर्गमें) जो मङ्गलाशासन किया तब उनके असाधारण वैदुष्यका प्रबल प्रमाण उपलब्ध है ।

माताने श्रीरामको आशीर्वाद देते हुए —‘महर्षियांसहित साध्य विश्वदेव मरुद्गण धाता ता पूषा भग, अर्यमा इन्द्र लोकपाल स्कन्दव बृहस्पति, सप्तर्षिगण नारद आदि समस्त देवता ग कल्याण करें । छहों ऋतुएँ, मास संवत्सर रात्रि मुहूर्त सभी तुम्हारा मङ्गल कर तथा श्रुति स्मृति आदि सभी ओरस तुम्हारी रक्षा करें ।

इस प्रकार विस्तारपूर्वक मङ्गलाशासन करके लालोचना श्रीकौसल्याजीने श्रीरामके मस्तकपर चन्दन, त और रंगी लगाया तथा सम्पूर्ण मनार्थवांछे सिद्ध भवती विशाल्यकरणी नामक शुभ औषध लेकर रक्षाके लिये मन्त्र पढ़ते हुए उस श्रीरामके हाथमें बाँध दिया । उसमें उत्कर्ष लानेके लिय मन्त्रका जप भी किया

स्पष्टरूपसे मन्त्रोच्चारण भी किया—

आपधिं च सुसिद्धार्था विशाल्यकरणीं शुभाम् ।

चकार रक्षं कौसल्या मन्त्रैरभिजजाप च ॥

मङ्गलाशासन-प्रसङ्गसे स्पष्ट है कि महारानी कौसल्या पौराणिक गाथाओंसे भी सुपरिचित थीं ।

विदेहनन्दिनी श्रीजानकीजीके तो वैदुष्यकी कोई सीमा ही नहीं है । वे लोकगाथाओंसे लेकर पौराणिक गाथाओं, राजधर्म आदि विषयोंकी सम्यक् ज्ञात्री हैं । वे अपने प्रियतम प्रभु श्रीरामकी मङ्गलकामना करती हुई कहती हैं— आप राजसूय-यज्ञमें दीक्षित होकर व्रतसम्पन्न श्रेष्ठ मृगचर्मधारी पवित्र एवं हाथमें मृगक शृंग धारण करनेवाले हों—इस रूपमें मैं आपका दर्शन करती हुई आपकी सेवा करूँ ।—

दीक्षितं व्रतसम्पन्नं घराजिनघर शुचिम् ।

कुरङ्गशङ्खपाणिं च पश्यन्ती त्वा भजाम्यहम् ॥

पुन मङ्गलाशासन करते हुए उन्होंने कहा—‘पूर्व दिशामें वज्रधारी इन्द्र दक्षिण दिशामें यमराज, पश्चिम दिशामें वरुण और उत्तर दिशामें कुबेर आपकी रक्षा करें —

पूर्वां दिश वज्रधरो धनेशस्तूतार दिशम् ।

श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकक शुभ सवादको श्रवणकर राजधर्मको जाननेवाली श्रीसीताजी सामयिक कर्तव्योंको पूराकर तथा देवताआका अर्चन करके प्रसन्न-चित्तसे श्रीरामके आगमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं—

देवकार्यं स्वय कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना ।

अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्र प्रतीक्षते ॥

इसी प्रकार परम विदुषी श्रीजानकीजीको रावणसे संस्कृतमें वार्तालाप करते देखकर ही श्रीहनुमान्जीने विचार किया था कि यदि मैं द्विजकी भाँति संस्कृत-भाषाका प्रयोग करूँगा तो श्रीसीताजी मुझ रावण समझकर भयभीत हो जायेंगी अतः मैं उनसे लाकपाया अवधीमें ही वार्तालाप करूँगा—

यदि याच प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् ।

रावण मन्यमाना मा सीता भीना भविष्यति ॥

अवश्यमेव यत्कथ्य मानुषं चाख्यमर्धव्रतम् ।

(का. घ. सु. ३०।१८।१९)

रावण-वचक पश्चात् श्रीमैथिलीमें हनुमान्जीके प्रकीर्ण

पौराणिक गाथा सुनाकर राक्षसियोंके वधसे विरत कर तत् स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्विजयैषिणः ।
दिया था—

(वा. रा. ४/११)

अयं व्याघ्रसमीपे तु पुराणो धर्मसहितः ।

ब्रह्मक्षेप गीत श्लोकोऽस्ति तन्निबोध प्लवङ्गम ॥

इतना ही नहीं, वाल्मीकि-रामायणके अनक स्थलमें श्रीजानकीजीका वैदुष्य प्रकट हुआ है। वाल्मिली ताराको भी मर्यादे मन्त्रवेत्ता कहा है—तारा पतिकी विजय चाहती थी और उस मन्त्रका भी ज्ञान था इसलिए उसने वाल्मिकी मङ्गल कामनासे स्वस्तिवाचन किया—

एतावता वाल्मीकि-रामायणमें प्राचीन शिक्षा पद्धतिका सम्यक् दर्शन होता है तथा महत्त्व भी स्पष्ट दृष्टिगाचर होता है। यदि आज भी प्राचीन शिष्य परम्परा और नैतिकतापूर्ण शिक्षा दिया जाय तो देशका भविष्य उज्ज्वल हो शान्तिकी स्थापना हो सकती है।

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका विद्याध्ययन

(संत श्रीरामचन्द्र डांगरेजी महाशय)

उपनीता यत्तिष्ठेन सर्वविद्याविशारदा ।

धनुर्वेदे च निरता सर्वशस्त्रार्थवेदिन ॥

गुरु वसिष्ठजीने चार भाइयोंका उपनयन-संस्कार किया। रघुनाथजी भाइयोंके साथ गुरु वसिष्ठजीके घर विद्याध्ययनके लिये गये। प्राचीन कालमें ऐसी मर्यादा थी कि महायज्ञका पुत्र क्या न हो किन्तु उसे भी पढ़ानेके लिये गुरु राजमहलमें नहीं जाते थे। राजकुमार गुरुके आश्रममें जाकर हा वद-शास्त्रका अध्ययन करता था। आजकल तो मास्टर लड़कोंको पढ़ानेके लिये घर जाता है। मास्टर घरमें पढ़ाने आवे तो लड़का ऐसा समझता है कि मैं पिताने यह एक नीकर रख लिया है। मास्टरमें ऐसा शक्य नहीं होती कि यह तो ज्ञानदान करनेवाला गुरु है। गुरुद्वारा ब्रह्म अनन्त है। सद्गुरुकी कृपासे ही ज्ञान सफल होता है।

शराम पढ़नेके लिये गुरु वसिष्ठजीके आश्रममें गया था। शराम परमात्मा है परंतु इस ससारमें आनेके बाद उन्हें भी गुरुत्वकी आवश्यकता पड़ती है। यह ससार ऐसा मायामय है कि इसमें जा कोई आता है उस कुछ न कुछ माया तो व्याप्त होती ही है। कोयलेकी छानमें कोई उठे और चढ़-चढ़कर जाय तो कि मैं

बहुत चतुर हूँ सावधान रहता हूँ कि किसी तनिक-सा भी काला धब्बा न लग—क्या यह है? अर! जो कायलकी खानमें उतरा है, उसमें लगना ही है। यह ससार मायामय है। इस ससारमें जो कोई आया उस कुछ तो माया व्याप्त ही है। मायासे बचना हो तो सद्गुरुकी शरणमें जान आवश्यक है—

माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इह पावः ।
कहै कबीर गुरु ग्यान से एक आप ज्ञान ।
श्रीरामचन्द्रजी तो परमात्मा हैं मायाहीन हुए हैं। श्रीरामजी जगत्का ज्ञान देते हैं कि मैं ईश्वर उसपर भी मुझ सद्गुरुकी आवश्यकता पड़े। आजकल तो बहुत-से लोग आराम-बुसपर पुस्तकें पढ़कर हा ज्ञानी हो जाते हैं और व्याप्त अवस्था देते हैं। पुस्तकोंको पढ़कर मिला हुआ कदाचित् दा पैसा प्राप्त करा दे, प्रतिष्ठा दिलवा दे, अदरकी शान्ति नहीं दिलायगा। पुस्तकें पढ़कर हुआ ज्ञान भूल जाता है। छ आठ महीने कोई तो धीरे-धीरे उम्र भूलने लग जाता है। पुस्तकें पढ़कर हुआ ज्ञान पुस्तकमें ही रहता है मस्तकमें नहीं

रामकी गुरुभक्ति

रामकी पितृभक्ति

रामकी मातृभक्ति

पौराणिक गाथा सुनाकर राक्षसियोंके वधसे विरत कर ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्विजयैविभे ।
दिया था— (वा ८ ४११)

अथ घ्याघसमीपे तु पुराणो धर्मसंहित ।

श्रद्धेण गीत श्लोकोऽस्ति तं नियोध प्लवङ्गम् ॥

इतना ही नहीं वाल्मीकि-रामायणके अनक स्थलोंमें शिक्षा पद्धतिका सम्यक् दर्शन होता है तथा महत्व भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । यदि अत्र भी प्राचीन शिष्य परम्परा और नैतिकतापूर्ण शिक्षा किया जाय तो देशका भविष्य उज्ज्वल होम शान्तिकी स्थापना हो सकती है ।

एतावता वाल्मीकि-रामायणमें प्राचिन शिक्षा पद्धतिका सम्यक् दर्शन होता है तथा महत्व भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । यदि अत्र भी प्राचीन शिष्य परम्परा और नैतिकतापूर्ण शिक्षा किया जाय तो देशका भविष्य उज्ज्वल होम शान्तिकी स्थापना हो सकती है ।

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका विद्याध्ययन

(संत श्रीरामचन्द्र डोंगरेजी महाराज)

उपनीता वसिष्ठेन सर्वविद्याविशारदा ।

धनुर्वेदे च निरता सर्वशास्त्रार्थवेदिन ॥

गुरु वसिष्ठजीने चारों भाइयोंका उपनयन सस्कार किया । रघुनाथजी भाइयोंके साथ गुरु वसिष्ठजीके घर विद्याध्ययनके लिये गये । प्राचीन कालमें ऐसी मर्यादा थी कि महाराजाका पुत्र क्या न हो किन्तु उस भी पढ़ानेके लिये गुरु राजमहलमें नहीं जात था । गजकुमार गुरुके आश्रममें जाकर ही घंट शास्त्रका अध्ययन करता था । आजकल तो मास्टर लड़कोंको पढ़ानेके लिये घर जाता है । मास्टर घरमें पढ़ाने आवे तो लड़का ऐसा समझता है कि भर पिताने घट एक नौकर रख लिया है । मास्टर ऐसा श्रद्धा नहीं छाती कि यह तो ज्ञानदान करनेवाला गुरु है । गुरुदेवना ऋण अनन्त है । सद्गुरुकी कृपासे ही ज्ञान सफल होता है ।

श्रीराम पढ़नेके लिये गुरु वसिष्ठजीके आश्रममें गये थे । श्रीराम परमात्मा हैं परन्तु इस ससारमें आनेके बाद उन्हें भी गुरुत्वकी आवश्यकता पड़ती है । यह समझ आता था कि इसमें जो कोई आता है उस कुछ-न-कुछ भाषा तो व्याप्त होती ही है । कोयलेकी छानमें कोई टकर और बड़-बड़कर बातें कर कि 'मैं

बहुत चतुर हूँ सावधान रहता हूँ कि तनिक सा भी काला धब्बा न लग—क्या करे ? अरे ! जो कोयलेकी छानमें उतर है, उनमें लगना ही है । यह ससार मायामय है । इस ससारमें जो कोई आया, उसे कुछ तो भाषा व्यापती है । भाषासे बचना ही तो सद्गुरुकी शरणमें आने आवश्यक है—

माया दीपक नर पतंग ध्रुमि ध्रुमि इवै धन कहे कबीर गुन ग्यान ते एक आप ज्ञान श्रीरामचन्द्रजी ता परमात्मा हैं मायावशित हैं । श्रीरामजी जगत्का ज्ञान देते हैं कि मैं ही उसपर भी मुझ सद्गुरुकी आवश्यकता पड़ती आजकल तो बहुत से लोग आराम कुर्सी पर पुस्तकें पढ़कर ही ज्ञान हो जात है और अच्छा देते हैं । पुस्तकका पढ़कर मिला हुआ कदाचित् दा पैसा प्राप्त कर द प्रतिष्ठा मिले और दूसरी शान्ति नहीं दिलायगा । पुस्तकें पढ़कर ही ज्ञान भूल जाता है । छ-आठ मंतेन का ता धीरे-धीरे उसे भूलने लग जाता है । पुस्तकें हुआ ज्ञान पुस्तकमें ही रहता है मन्त्रमें

रामकी गुरुभक्ति

रामकी पितृभक्ति

रामकी मातृभक्ति

और आ भी जाय तो ठहरता नहीं किंतु परमात्माकी ह्वासे जिसे ज्ञान मिला है वह भूलता नहीं । जिसे सद्गुरुका आशीर्वाद मिला है जिसने सद्गुरुकी सेवा की है, उसका ज्ञान स्थायी होता है । गुरुदेवके आशीर्वादसे ज्ञानमें स्थिरता आती है । ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं अपितु उसका स्थिर रहना बहुत कठिन है ।

मनुष्य मूर्ख नहीं परंतु मनुष्यका ज्ञान स्थिर रहता नहीं । परमात्मा जिस ज्ञान देते हैं उसीका ज्ञान स्थिर होता है । परमात्माको जिसपर दया आयी उसीको वप्योंमें वैराग्य दीखता है । उसीको ससारके सुख तुच्छ नगते हैं । ससार-सुखके प्रति मनमें धृणा आवे तो मानना चाहिये कि परमात्माने कृपा की है । पूर्ण समयके बना ज्ञान आता नहीं । पुस्तकें पढ़कर जो शब्दज्ञान मिलता है उससे अभिमान हो जाता है किंतु सद्गुरु-कृपासे श्रम कृपासे प्राप्त हुआ ज्ञान विनय विवेक सद्गुण और सदाचार लाता है ।

पारसके परसन ते कंचन भई तलवार ।

तुलसी तीनों ना गये धार मार आकार ॥

ज्ञान हथौड़ा हाथ ल सद्गुरु मिला सुनार ।

तुलसी तीनों मिट गये धार मार आकार ॥

सद्गुरु ही ससार-सागरके माया मगरसे बचाते हैं मंदिरकी वृत्तियोंका विनाश करते हैं वासना-विकार मिटाते हैं और ससार-सागरसे पार करा देते हैं । ऐसे सद्गुरुकी आज उपक्षा होती है और केवल पुस्तकीय ज्ञानका प्रचार चलता है । बहुत वर्षांतक पुस्तक पढ़ते हुए भी जो ज्ञान नहीं प्राप्त होता वह सतकी कृपासे तब मात्रमें प्राप्त हो जाता है । किसी सत महापुरुषकी न मन धनसे सेवा करोगे तो संतका हृदय पिघलेगा और अन्तरका आशीर्वाद प्राप्त होगा । सेवासे विद्या सफल होती है । श्रीरामजी गुरुकुलमें रहकर गुरुजीकी सेवा करने लगे । श्रीकृष्णने भी सादीपनि ऋषिके आश्रममें रहकर गुरुजीकी खूब सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया था ।

भगवान् शंकर माँ पार्वतीसे कहत हैं—'देवि ! जिन परमात्माकी श्वाससे वेद प्रकट हुए हैं वे ही भगवान् । वे वसिष्ठके घर पढ़ने बैठे हैं ।' धनुर्वेदका अध्ययन

प्रभुन वहीं किया । समस्त वेद-शास्त्रोंका अध्ययन किया । श्रीरामजीने गुरु वसिष्ठके पास पैसा कमानेकी विद्या नहीं पढ़ी अध्यात्म-विद्या पढ़ी थी । आत्माका स्वरूप क्या है ? परमात्मा क्या है ? कैसा है ? आत्मा परमात्माका सम्बन्ध क्या है ? यह जगत् क्या है ? जीवन क्या है ? जीवनका लक्ष्य क्या है ? इस अध्यात्म-विद्याका श्रीरामजीने अध्ययन किया था ।

आजकल अधिकतर स्कूल-कॉलेजोंमें पैसा कमानकी ही विद्या पढ़ायी जाती है । जीवनमें पैसकी आवश्यकता है परंतु पैसा मुख्य नहीं परमात्मा मुख्य है । ऋषियनि धनको साधन माना है, साध्य नहीं । पैसा कमानकी विद्या कोई विद्या नहीं । अध्यात्म-विद्या ही विद्या है । ससार-बन्धनसे छुड़ानेवाली विद्या ही सच्ची विद्या है । आजकल ज्ञान तो बहुत बढ़ा है परंतु उसका उपयोग छल कपट करनेमें ही होता है । यह भी क्या ज्ञान है ? यह कोई विद्या कही जा सकती है ? सच्ची विद्या तो यह है कि जिसे प्राप्त होनेपर आत्म स्वरूपका ज्ञान हो । शरीर और इन्द्रियोंका सुख भोग सुख नहीं । मैं शरीरसे भिन्न हूँ । शरीरसे आत्मा पृथक् है—जो ऐसा ज्ञान प्रदान करे, वही विद्या सच्ची है । सच्ची विद्या वही है जो जीवको प्रभुके चरणोंमें ले जाती है मुक्ति दिलाती है—सा विद्या या विमुक्तये ।

ज्ञान पैसा कमानके लिये नहीं प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिये नहीं अपितु परमात्माको प्राप्त करनेके लिये है । ज्ञान ईश्वरकी आराधना करनेके लिये है परमात्माके साथ एक होनेके लिये है । जिसके जीवनमें पैसा और काम सुख मुख्य है उसका जीवन व्यर्थ है । जो विद्याका उपयोग भोगके लिये करे, वह विद्वान् नहीं । विद्याका उपयोग जन्म-मरणक चक्रसे छूटनेके लिये करे, वह विद्वान् है । विद्याके साथ समय तथा सदाचारका शिक्षण मिले तभी विद्या सफल होती है । प्राचीन कालमें ऋषि ब्रह्मचारिके विद्याके साथ समय सदाचारका शिक्षण देते थे ।

पढ़नेवाले ऋषि जितेन्द्रिय और विरक्त होते थे इसलिये पढ़नेवाले विद्यार्थियोंमें भी समय उत्पन्न होता था । समय ही सुख देनेवाला है । विद्यार्थी-अवस्थामें

सयमकी अत्यन्त आवश्यकता है। गुरुकुलमें रहकर तीन बार संध्या करना वेदाध्ययन करना सादा भोजन करना गुरुकी सेवा करना—इन सब प्रकारक सदगुणाका संग्रह करते हुए विद्यार्थी सयम और सात्त्विकता जीवनमें उतारते थे। बड़े-बड़े राजाओंक बालक भी गुरुकुलमें रहते हुए सादा भोजन करते और सादा जीवन व्यतीत करते थे।

गुरुक संस्कार विद्यार्थियोंमें आते हैं। डिग्री मिले इससे गुरु होनेका अधिकार नहीं मिल जाता। जो विलासी जीवन बिताते और वह शास्त्रभाष्य पढ़ाये उसका कोई अर्थ नहीं। गुरुस्थान्रमी विलासी जीवन व्यतीत कर, वह तो किसी प्रकार क्षम्य है परंतु विद्यार्थी विलासी जीवन बितावे, यह मिलकुल अक्षम्य है क्योंकि विद्यार्थी यदि विलासमें फँसे तो विद्याका नाश हो जाता है।

भारतमें जबतक ब्रह्मचर्य-आश्रमका पालन होता था तबतक भारत भूमि दिव्य थी। जयसे ब्रह्मचर्यकी प्रथा छिन्न भिन्न हुई तबसे अपने देशकी दशा बिगडने लगी। एक साधुन हमस कहा—अपने भारतकी दशा कहाँसे बिगड़ी? इस देशमें सिनेमा रेडियो आये तबसे भारतकी दशा बहुत ही बिगडने लगी। सहशिक्षणके दूषणका प्रवेश हुआ तबसे बहुत ही बिगड़ी। लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़े और संयम रखें यह नहीं। हमें शाश्वत सुखकी खोज करनी चाहिए कठिन है।

ब्रह्मचारि स्त्रीका स्पर्श न कर, खास कि देखे शूगरक गीत न सुने और न गाये। यह ब्रह्मचर्य सयमका पालन करे। श्रीरामचन्द्रजीने पूर्ण संयम किया जिससे छाटी अत्रस्थामें थोड़ा समयमें ही वेदाभ्यासमें निपुणता प्राप्त कर ली। विद्याध्ययन में श्रीरामचन्द्रजी पिताकी आज्ञा लेकर तीर्थयात्रा करने पर वरसि लौटनेक पश्चात् उनके मनमें उदासी छाई। भगवान्की यह लीला थी। परमात्माको इनके जगत्का वैगम्यका उपदेश दिलानेकी इच्छा थी। उपदेश देते हैं आचरणस। वे बहुत बालक नहीं आचरण करके बताते हैं। उन्होंने जीवनमें वे आचरण करके बताया। उनकी उस समय गेल्ल अवस्था थी वे विचारने लगे कि जो आज यि है उस कल मुझाना है कुम्हलाना है। जिसका विकास है उसका आनवाला फलको विनाश है। क्षणभङ्गुर है। वृद्धावस्था तो अवश्य आनी है क्षणिक सुखके लिये मनुष्य पूरे दिन मन्थन में उसीमें जीवन बिगाड़ कर अज्ञान है। इसमें सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख कहाँ है? इसमें जो कुछ भी दिखायी देता है, वह सब झूठा है। है। ऐसा अनित्य सुखके पीछे जीवन व्यतीत नहीं। हमें शाश्वत सुखकी खोज करनी चाहिए परम शान्ति प्राप्त होती है।

शिक्षकका वास्तविक विद्या-प्रेम

यदि शिक्षक स्वयं अध्ययन नहीं करता तो वह सच्ची शिक्षा नहीं दे सकता। जो दीपक स्वयं बुझा है, वह दूसरे दीपकको क्या जलावेगा? यदि किसी शिक्षकने अपने विषयक अध्ययनकी इतिमी का नहीं किया तो वह अपनी ज्ञानवर्धन समाप्त कर दिया है और जो पिछली बातें ही दुहराता है, वह विद्यार्थियोंके मन नहीं काता। यह उनका मलिन्य प्रखर नहीं बना सकता। अतः शिक्षकका यावज्जीवन अध्ययनपरायण रहना चाहिए—गुरुद्वय रवेन्द्रनाथ

राष्ट्रिय शिक्षा-नीति

[भारत-सरकारद्वारा २९ जून १९६७को अन्तिमरूपसे तैयार किये गये राष्ट्रिय शिक्षा-नीतिके

प्राारूपपर असहमति टिप्पणीके कतिपय अंश]

(ग्रहलीन महन्त श्रीदिविजयनाथजी)

मुझे ऐसा लगता है कि प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा-नीतिके रूपके पहले पैरमें उल्लिखित शिक्षाके उद्देश्यकी अभिव्यक्ति घेत शब्दोंमें नहीं की गयी है। मेरे विचारसे इसकी या इस प्रकार होनी चाहिये— शिक्षा राष्ट्रिय सांस्कृतिक माजिक तथा आर्थिक विकासका एक प्रबल साधन। अतः राष्ट्रिय शिक्षा-प्रणालीके विकासको सर्वोच्च धमिकता दी जानी चाहिये जो भारतवासियोंमें देशकी चीन सभ्यता एवं सस्कृतिपर आधारित एक राष्ट्रिय कित्त्वका विकास करे।

वर्तमान भारतीय शिक्षा-पद्धतिका वास्तविक दोष यह कि वह मैकालेके २ फरवरी १८३५के कुख्यात नितपर आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य उसीके ब्दोंमें इस प्रकार था— इस समय हमें एक ऐसा वर्ग नानेका प्रयास करना चाहिये जो हमारे तथा हमारे ामनाधीन क्तेडों लोगोंके बीच द्विभाषियेका काम करे। से व्यक्तियाँका वर्ग रक्त तथा रगमें तो भारतीय हो ऋचियाँ विचारों नैतिकता तथा बुद्धिकी दृष्टिमें अंग्रेज।' भारतसरकार ७ मार्च १८३५से आजतक इसी देश्यकी पूर्तिमें लगी हुई है। भारतमें अंग्रेजी शिक्षाको ाम्प कराते समय मैकालेके मनमें एक दूसरा विचार भी था उनके अनुसार 'मुझे उन (पूर्वी भाषाओंके मर्थर्यों) में एक भी सदस्य ऐसा नहीं मिला जो इस ातसे इनकार करता हो कि किसी एक उच्च स्तरीय शिपियन पुस्तकालयकी एक आलमारीके एक खानेमें ातना ज्ञान भरा हाता है उसकी तुलनामें भारत तथा ारयका समूचा साहित्य कुछ भी नहीं है। पिछली सात ादियोंमें मैकालेकी यह धारणा भारतवासियोंके मस्तिष्कमें ास्तर इम प्रकार घर कर गयी है कि आज प्रत्येक ारतवासी हर भारतीय यस्तुको घटिया तथा हर पाठ्याय

यस्तुको उच्चकोटिका समझता है। ऐसी परिस्थितियोंमें भारतमें शिक्षाके पुनर्निर्माणका आधारभूत लक्ष्य इस धारणा तथा इसपर आधृत व्यवस्थाको नष्ट किया जाना चाहिये जिससे भारतकी नयी पौढियोंके हृदयमें हीनताकी यह भावना न रहे तथा नवयुवकोंमें हमारे महान् देशकी प्राचीन सस्कृति तथा सभ्यतापर आधारित एक राष्ट्रिय भावनाका विकास हा सके।

२८ अप्रैल १९६८ को नयी दिल्लीमें हुए राज्यशिक्षा-मन्त्रियोंके दसवें सम्मेलनके प्रारम्भिक अधिवेशनक अवसरपर अपने भाषणमें तत्कालीन शिक्षामन्त्री महोदयने कहा था—'राष्ट्रिय जागरूकतामें वृद्धि और राष्ट्रिय एकीकरण तथा एकताके दृढीकरणका कार्यक्रम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि स्वतन्त्रताके पश्चात् सर्वप्रथम देशभक्तिकर्मी ही नाश हुआ। अब आवश्यकता इस बातकी है कि राष्ट्रिय जागरूकताकी वृद्धि तथा राष्ट्रिय एकीकरण एवं एकताके दृढीकरणका उत्तरदायित्व शिक्षा-संस्थाएँ सँभालें। इस सम्मेलनका उद्घाटन करत हुए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीने स्पष्ट रूपसे कहा था—'कुछ तो स्वयं प्रणालीके कारण और कुछ अन्य कारणोंसे वर्तमान समयकी स्थितिके फलस्वरूप शिक्षा-पद्धतिन एक बड़ी मात्रामें पृथक्ता तथा मूलतत्त्वोंकी शून्यताकी जन्म दिया। अनेक नवयुवक तो परम्परागत मूल्योंको खा बैठे हैं और साथ ही उनके स्थानपर उन्हें किमी प्रकारके आधुनिक रचनात्मक मूल्योंका आश्रय प्राप्त नहीं हुआ है। शिक्षाके सम्बन्धमें देशके सर्वोच्च नेताअकि भावोंसे इस बातका तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि भविष्यक लिये हमारी शिक्षा पद्धतिका पुनर्गठन किस प्रकार किया जाना चाहिये। शिक्षा-आयोगस मुझे ऐसी आशा थी कि वह स्पष्ट करता कि राष्ट्रियकरणकी इस प्रक्रियाक

बदलनेका काम हमारी पुनर्गठित शिक्षा-प्रणाली किस प्रकारसे करेगी जिससे भावी पीढ़ियाँ एक राष्ट्रिय व्यक्तित्वका उदय हो सके। मुझ ऐसा प्रतीत होता है कि इस शिक्षा-आयोगका निर्माण प्रारम्भसे ही दोषपूर्ण था। शिक्षा-आयोगकी रिपोर्टमें हमारे राष्ट्रिय अनेकताकी वातपर अत्यधिक बल दिया गया है। उल्लेखरूपमें कहा गया है कि 'हमारे राष्ट्रमें विभिन्न धर्मावलम्बी हैं और जाति तथा अप्रजातन्त्रात्मक धारक कारण स्थिति और भी जटिल हो गयी है। शिक्षाको परम्पराओंपर आधारित न होनेके फलस्वरूप शिक्षित वर्ग अपनी ही संस्कृतिसे दूर होता जा रहा है। स्थानीय धार्मिक भाषाई तथा राज्य सम्बन्धी निष्ठाआके अभावसे लागू भारतके समूचे रूपको ही भूल गये हैं—इससे सामाजिक विघटनक असह्य लक्षण सर्वत्र दृष्टिगत हो रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं।' भारतीय समाजके सम्बन्धमें यह काना प्रमत्तपूर्ण है। ससारमें कोई भी बड़ा देश ऐसा नहीं जिसमें अल्पसंख्यक न रहते हों किन्तु इन अल्पसंख्यकोंके कारण इन राष्ट्रोंका स्वरूप नहीं बदल जाता। इसलिये आजका यह बहुवर्चिमत मत मूलतः असत्य है कि भारत एक बहुधर्मी तथा बहुभाषी देश है।

शिक्षा-आयोगन धर्मनिरपेक्ष शब्दपर अनावश्यक बल दिया है। प्रमत्तपूर्ण अधोमि प्रयुक्त यह शब्द बड़ा पवित्र माना जाना लगा जबकि वास्तवमें यह अर्थहीन है। इसमें केवल भौतिकताकी ही गन्ध आती है। यही कारण है कि भारतक संविधानमें इस शब्दका कोई स्थान प्राप्त नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि बहुधर्मी धर्म निरपेक्ष शब्दक लिये किन्ना एक धर्मकी शिक्षाकी व्यवस्था करना व्यावहार्य नहीं होगा।

राष्ट्रीय प्रधानमन्त्री श्रीलालबहादुरशास्त्री एक बार कहा था कि भारतक प्रत्येक राज्यमें एक संस्कृत शिक्षाविद्यलय होना चाहिये। किन्तु श्रीशास्त्रीजीके इस आवश्यक मुद्दाका शिक्षा आयोगने कोई समर्थन नहीं दिया। जैसा हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा समस्त ज्ञान तथा शिक्षनका स्रोत आधार है। चाहे यह गणित

हो या खगोल विद्या चाहे गणित व्यापक हो या शल्य चिकित्सा, चाहे दर्शनशास्त्र हो या तर्कशास्त्र कोई अन्य विज्ञान हो संस्कृत-भाषा समस्त भाषाओं और समस्त विज्ञानकी जननी है और अध्ययन आरम्भसे ही समस्त छात्रोंके लिये अनिवार्य दिया जाना चाहिये जिससे वे जब बड़े हों तब भाषाके पण्डित बन सकें और परम्परा प्राप्त करने में खोज और आविष्कारको आसानीसे समझ सकें।

भाषा नीतिके सम्बन्धमें बड़े ही अनुचित दगल किया गया है। प्राथमिक कक्षाओंमें छोटी-छोटी कक्षाओंमें रूपमें भाषाओंका तथा गणितक प्रारम्भिक मिश्रण सामान्यज्ञानक विषय ही पढ़ाया जाने चाहिये। इन राष्ट्रिय राष्ट्रभाषाके रूपमें हिंदी एक प्रादेशिक भाषा और अन्य भारतीय भाषाके साथ-ही-साथ प्रारम्भमें संस्कृत पढ़ाया जानी चाहिये। इसके पश्चात् संस्कृत, हिंदी एक अन्य भारतीय भाषा समस्त शैक्षिक जीवनका बना रहनी चाहिये।

कई कारण नहीं हैं कि हमारी भारत सरकार सत्र साधनाके होते हुए भी संसारकी विभिन्न भाषाओं में समस्त महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पुस्तकोंका हमारे छात्रों को हमारी अपनी भाषाओंमें अनुवाद नहीं कर सकती। भारत सरकार अर्थात् रुपया विभिन्न कार्योंपर व्यय कर सकती है तो फिर इसका कोई कारण नहीं कि केवल अनुवादके इस कार्यपर कुछ करोड़ रुपय खर्च लगा सकता जिससे कि जहाँतक सम्भव हो सके कम से-कम अपनी भाषाओंके माध्यमसे राष्ट्रकी वैज्ञानिक उन्नति कर सके। इन कारणोंसे हिन्दूके सह-अंग्रेजीको सहयोगी राजभाषाके रूपमें बनाना एक विरोध करना चाहिये क्योंकि जबतक अंग्रेजी भाषा किसी रूपमें शिक्षाका माध्यम बनी रहती तब तक युन्युल्फस बना करना सम्भव नहीं है। दृष्टिसे भारतवासियोंके अंग्रेजीका दास बनने लिये मैकलेने किया था।

श्रीअरविन्द तथा श्रीमाताजीके शिक्षा-विषयक कुछ प्रेरक वचन

(प्रपक—श्रीअरविन्द विद्या मन्दिर-परिवार)

जीवनका सच्चा लक्ष्य

जीवनका एक प्रयोजन है। वह प्रयोजन है भगवान्‌का प्रीति और उनकी सेवा करना। भगवान्‌ दूर नहीं हैं। हमारे अंदर हैं अंदर गहराईमें भावनाओं और चकारोंसे ऊपर। भगवान्‌के साथ है शान्ति निश्चितता और सभी कठिनाइयोंका समाधान।

मेरे बच्चा! यदि तुम अपने आपसे कहो—‘हम इसमें भागवत सकल्यको प्रकट करनेके लिये यथासम्भव पूर्ण यन्त्र बनना चाहते हैं तो इस यन्त्रको पूर्ण बनानेके लिये इस परिकृत करना होगा शिक्षा और प्रशिक्षण होना होगा। इसे एक अनगढ़ पत्थरक टुकड़ेकी तरह हीं छोड़ा जा सकता। जब तुम पत्थरसे कुछ बनाना चाहो तो उसपर छेनी चलानी पड़ती है जब तुम एक पथीन ढेलमेंसे सुन्दर हीन बनाना चाहो तो उसे तपशना देता है। हीं तो यहाँ भी वही बात है। जब तुम अपने शरीर और मस्तिष्कसे भगवान्‌के लिये एक सुन्दर यन्त्र बनाना चाहते हो तो उसे परिकृत करना होगा। इसे सूक्ष्म बनाना होगा जो कमी है उसे पूरा करना और जा है उसे पूर्ण बनाना होगा।

शिक्षाका सच्चा उद्देश्य

* शिक्षाका मुख्य उद्देश्य होना चाहिये— अन्तरात्माकी स बातमें सहायता करना कि वह अपने अन्तरकी मज्जा स अच्छी वस्तुको बाहर लाय और उसे किसी एक एव उदार उपयोगके लिये पूर्ण बनाये।

मूलत एक वस्तु, एकमात्र वस्तु जो तुम्हें अध्यवसायक होय करनी चाहिय वह यह है—उन्हें (बालकोंको) अपने आपका जानना अपना निजी नियति अपना अपना मार्ग चुनना सिखाओ। अपने-आपको देखना समझना और सकल्य करना सिखाओ। पहले पृथ्वापर क्या हुआ

था? पृथ्वी कैसे रची गयी थी? आदि सिखानेकी अपेक्षा यह अनन्तगुना महत्त्वपूर्ण है।

सब विद्यार्थीयाद्वारा नित्य दोहराये जानेके लिये—
‘हम अपने परिवारके लिये नहीं पढ़ते हम कोई अच्छा पद पानेके लिये नहीं पढ़ते, हम पैसा कमानेके लिये नहीं पढ़ते हम कोई उपाधि पानेके लिये नहीं पढ़ते। हम सीखनेके लिये, जाननेके लिये, ससारका समझनेके लिये और इससे मिलनेवाले आनन्दके लिये पढ़ते हैं।

सर्वज्ञीण शिक्षा

भारतके पाम आत्माका ज्ञान है या यों कहें था किन्तु उसने भौतिक तत्त्वकी उपेक्षा की और उसके कारण कष्ट भोगा।

पश्चिमके पास भौतिक तत्त्वका ज्ञान है पर उसने आत्माको अस्वीकार किया और इस कारण बुरी तरह कष्ट पाता है।

सर्वज्ञीण शिक्षाको, जो कुछ थोड़ास परिवर्तनोंक साथ समारके सभी दशामें अपनायी जा सके पूर्णतया विकसित और उपयोगमें लाय हुए भौतिक तत्व पर आत्माके वैध अधिकारको वापस लाना होगा।

शिक्षाके पूर्ण होनेके लिये उसमें पाँच प्रधान पहलू होने चाहिये। इनका सम्बन्ध मनुष्यकी पाँच प्रधान क्रियाओंसे होगा—भौतिक प्राणिक मानसिक, आन्तरात्मिक और आध्यात्मिक। साधारणतया शिक्षाक य सब पहलू व्यक्तिक विकासके अनुसार एकक बाद एक करके कालक्रमसे आरम्भ होते हैं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक पहलू दूसरेका स्थान ले ले अपितु सभी पहलुओंको जीवनके अन्तकालतक परम्पर एक दूसरेके पूर्ण बनते हुए जारी रखना चाहिये।

* तपस्वित उद्धारण श्रीअरविन्दकी रचनाओंसे तथा शेष सभी उद्धारण श्रीमाताजीका रचनाओंमेंसे लिय गय है।

हम यहाँ शिश्नाक इन पाँचों पहलुओंपर एक-एक करके विचार करेंगे—

१ शारीरिक शिक्षा—शरीरकी शिक्षाके तीन प्रधान रूप हैं—(१) शारीरिक क्रियाओंको समयित और नियमित करना (२) शरीरके सभी अङ्गों और क्रियाओंका सर्वाङ्गपूर्ण प्रणालीनद्ध और सुसामञ्जसपूर्ण विकास करना और (३) यदि शरीरमें कोई दोष और विकृति हो तो उसे सुधारना ।

यह कहा जा सकता है कि जीवनके एकदम आरम्भिक दिनोंसे ही अपितु लगभग आरम्भिक घटायें ही, बच्चेको भोजन, नींद, मलत्याग आदिके विषयमें पहले प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये । यदि बच्चा अपने जीवनके एकदम प्रारम्भसे अच्छी आदतें डाल ले तो वह जीवनभर बहुत-स कष्टों और असुविधासे बचा रहेगा ।

जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो वैसे-वैसे उसे अपने अङ्ग-प्रत्यङ्गोंकी क्रियाओंका दखनका अभ्यास करना चारिये जिससे वह उन्हें अधिकधिक नियमित कर सके इस बातका ध्यान रख सके कि उनकी क्रियाएँ स्वाभाविक और सुसमझस हों । जहाँतक ठठने-चैठने हिलन डुलन एवं अन्य चेष्टाओंका ढगका प्रश्न है वहाँतक बुरे आदतें बहुत कम आयुमें और बहुत शीघ्र ही बन जाता है और सार जीवनमें लिये यह खतनाक परिणाम उत्पन्न कर सकता है । बिलकुल छोटी आयुसे ही बच्चोंका शारीरिक स्वास्थ्य शक्ति-सामर्थ्य और मनुलनका आदर करना सिखाना चाहिये ।

२ प्राणकी शिक्षा—सब प्रकारका शिक्षाआर्म्भ सम्भवतः प्राणकी शिक्षा गवम अधिक आवश्यक है । फिर भी इसका ज्ञानपूर्वक तथा विधिवत् आगम्य और अनुसरण बहुत कम लोग करते हैं । इसके कई कारण हैं । प्रथम पहले हम प्रिय विषयस जिन वस्तुओंसे सम्बन्ध है उनसे सम्पर्क विषयमें मानव-शुद्धिके कोई सम्पष्ट धारणा नहीं है । दूसरे यह कार्य बड़ा ही कठिन है और इसके अन्तर्गत हमारे अन्तर में विद्यमान विषयों का ज्ञान है ।

सत्य यह है कि जो कुछ भी हम आनन्दपर आधारित हैं और मताक अन्तर्गत जीवनका अस्तित्व नहीं रहेगा, परंतु सनातन आनन्द है भगवान्का एक गुण है और इसलिये भी शरीरसे बँधा नहीं है । उसे जीवनमें सुखसे साथ मिला-जुला नहीं देना चाहिये, बल्कि अधिकशरीरमें परिस्थितियोंपर निर्भर करता है । हम जगत् जैसा हैं, इसमें जीवनका सत्य व्यक्तित्व प्राप्त करना नहीं, अपितु व्यक्तिको उत्तरोत्तर सत्य प्रति जाग्रत करना है ।

दूसरी बात यह है कि स्वभावमें कोई परिवर्तन हो आनन्द लिये यह आवश्यक है कि अपनी अवचतनाके ऊपर लगभग पूर्ण प्रभुत्व और साथ ही निश्चेतनासे जो कुछ भी ठठन सामान्य प्रकृतियार्थ वशानुक्रमक या त्रिमूर्ति अवस्थामें मनुष्य जन्मा होता है उसके परिणाम होता है—उसे बड़ा कठारतापूर्वक समयित करे ।

प्राणकी शिक्षाका दो प्रधान रूप हैं । यद्यपि लभ्य और पद्धतिकी दृष्टिसे एक दूसरेमें बहुत भिन्न हैं दोनों ही एक समान मानवपूर्ण । परन्तु विकास और उनके उपयोगस सम्बन्ध रखता है । दूसरा है अपने चरित्रक विषयमें सतत धीरे-धीरे उसपर प्रभुत्व स्थापित कर अन्तर्गत मनस में साधित करना ।

यदि एक समुचित माधनाका लगातार अभ्यास किया जाय तो जा लाग सचे दिलसे इनमें तथा उनके परिणामोंमें रुचि रखत हों व सभी इन कर सकते हैं । उत्पत्तिधर्म जिन अनेक शास्त्रों प्राय ही सर्व क्रिया करते हैं उनमें एक है—शरीर चेतनाका विमर्शित कर देना अपनेमें प्रथम विचार देना कि उसे विराम एक स्थिति में रखकर किया जा सके और हम तब दूसरे विचारों तथा मना सुँग बनाएँ और यहाँतक कि कुछा जगत् में विचारों और उनके व्यापारस, मागत्त हिलने हों या शास्त्र विरुद्ध और सौन्दर्य धर्मसे विरुद्ध हों ।

भी देनी होगी। अर्थात् जो कुछ सुन्दर और सामञ्जसपूर्ण है सरल, स्वस्थ और शुद्ध है उसे चुन लेने और ग्रहण करनेकी क्षमता—क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्यके समान ही मानसिक स्वास्थ्य भी हाता है जिस तरह शरीर और उसकी गतियोंका एक सौन्दर्य है उसी तरह इन्द्रियानुभवाका भी एक सौन्दर्य और सामञ्जस्य है। जैस-जैसे बच्चेकी सामर्थ्य और समझ बढ़े वैसे वैसे उसे अध्ययनकालमें हा यह सिखाना चाहिये कि वह शक्ति और यथार्थताके साथ-साथ सौन्दर्यविषयक सुरुचि और सूक्ष्म वृत्तिका भी विकास करे। उसे सुन्दर उच्च स्वस्थ और महान् वस्तुएँ, चाहे वे प्रकृतिमें हों या मानव-सृष्टिमें दिखानी होगी उन्हें पसन्द करना और उनसे प्रेम करना सिखाना हागा। वह एक सच्चा सौन्दर्यानुशीलन होना चाहिये जो पतनकारी प्रभावोंसे उसकी रक्षा करेगा। मालूम होता है कि गत महायुद्धोंक तुरत बाद और उनके द्वारा उद्दीपित भयानक ज्ञायाविक उत्तेजनाके फलस्वरूप मानो मानव-सभ्यताके पतन और समाज-व्यवस्थाके भग होनेके चिह्नके रूपमें एक प्रकारकी बढ़ती हुई नीचताने मनुष्य-जीवनको, व्यक्तिगत रूपसे और सामूहिक रूपसे भी, अधिकत कर लिया है विशेषकर सौन्दर्य-लक्षी जीवन और इन्द्रियोंके जीवनके स्तरमें। यदि इन्द्रियाका विधिपूर्वक तथा ज्ञानपूर्वक संस्कार किया जाय तो बच्चेमें ससर्गदीपक कारण जो निकट सामान्य और असंस्कृत वस्तुएँ आ गयी हैं वे धीरे-धीरे दूर की जा सकती हैं और साथ ही यह संस्कार उसके चरित्रपर भी सुखद प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करेगा, क्योंकि जिस व्यक्तिके सधमुच एक समुन्नत रुचि विकसित की है वह स्वयं उस सुरुचिक कारण हा भद्र बर्बर या हीन ढंगसे कार्य करनेमें अपनेको अममर्थ अनुभव करेगा। यह सुरुचि यदि सच्ची हा तो व्यक्तिके अंदर एक प्रकारकी महानता और उदारता ले आयेगा जा उसके कार्य करनेकी पद्धतिमें सहज-स्वाभाविक ढंगसे प्रकट होगी और उसे बहुत सी नीच और उल्टी क्रियाओंसे अलग रखेगी। इससे स्वभावतः ही हम प्राणकी शिक्षाके दूसरे पहलूपर पहुँच गये हैं उम पहलूपर जिसका सम्बन्ध चरित्र और उसके

रूपान्तरमें है।

अपने अंदरकी बहुत-सी क्रियाओंके विषयमें सचेतन होना यह देखना कि हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं अत्यन्त आवश्यक आरम्भ है। बच्चेको सिखाना चाहिये कि वह आत्म-निरीक्षण कर, अपनी प्रतिक्रियाओं तथा आवेगों और उनके कारणोंको समझे, अपनी वासनाओंका उग्रता और उत्तेजनाकी अपनी क्रियाओंका अधिकार जमाने अपने उपयोगमें लाने और शासन करनेकी सहज प्रेरणाका तथा मिथ्याभिमान-रूपी आधार-भूमिका—जिसपर ये चट्टाएँ अपनी परिपूरक दुर्बलता अनुत्साह अवसाद और निराशाके साथ स्थित होती हैं—स्पष्टदर्शी साक्षी बन।

स्पष्ट ही प्रक्रिया तभी लाभदायक होगी जब निराक्षण करनेकी शक्ति बढ़नेके साथ-साथ प्रगति करने और पूर्णता पानेका सकल्प भी बढ़ता जाय। ज्यों ही बच्चा इस सकल्पको धारण करनेकी योग्यता प्राप्त कर ले त्यों ही अर्थात् साधारण विश्वासक विपरीत बहुत कम आयुमें ही यह उसके अंदर भर देना चाहिये।

प्रभुत्व और विजय-प्राप्तिके इस सकल्पको जाग्रत करनेकी विधियाँ विभिन्न व्यक्तियाँके लिये विभिन्न प्रकारकी होती हैं। कुछ व्यक्तियोंके लिये युक्तिपूर्ण तर्क सफल हाता है दूसरोंके लिये भावुकता और शुभकामनाके व्यवहारमें लाना पड़ता है फिर अन्यके लिये मर्यादा और आत्म सम्मानका भाव ही पर्याप्त होता है। परन्तु सभी लोगोंके लिये अत्यन्त शक्तिशाली उपाय है—उसके सामने निरन्तर और सच्चाईके साथ दृष्टान्त उपस्थित करना।

साररूपमें कह सकते हैं—हमें अपने स्वभावका पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और फिर अपनी क्रियाओंपर ऐसा संयम प्राप्त करना चाहिये कि हर्म पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त हो जाय और जिन चीजोंका रूपान्तरित करना है उनका रूपान्तर साधित हो जाय।

३ मनकी शिक्षा—हमारे पास अङ्ग हैं परिश्या हैं नसे हैं वस्तुतः यह सब है जिनसे मिलकर शरीर बनता है यदि हम उन्हें विशिष्ट त्रिकस और विशिष्ट प्रशिक्षण न दें तो ये सब शरीरको 'शक्ति का यथाशक्ति

हम यहाँ शिक्षाके इन पाँचों पहलुओंपर एक-एक करके विचार करेंगे—

१ शारीरिक शिक्षा—शरीरकी शिक्षाके तीन प्रधान रूप हैं—(१) शारीरिक क्रियाओंको समयित और नियमित करना (२) शरीरके सभी अङ्गों और क्रियाओंका सर्वाङ्गपूर्ण, प्रणालीबद्ध और सुसामञ्जसपूर्ण विकास करना और (३) यदि शरीरमें कोई दोष और विकृति हो तो उस सुधारना ।

यह कहा जा सकता है कि जीवनके एकदम आरम्भिक दिनोंसे ही अपितु लगभग आरम्भिक घटासे ही, बच्चेको भोजन मीद मलत्याग आदिक विषयमें पहले प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये । यदि बच्चा अपन जीवनके एकदम प्रारम्भसे अच्छी आदत डाल ले तो वह जीवनभर बहुत-मे कष्टों और असुविधासे बचा रहेगा ।

जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो वैसे-वैसे उसे अपन अङ्ग-प्रत्यङ्गोंकी क्रियाओंको देखनेका अभ्यास करना चाहिये जिससे वह उन्हें अधिकाधिक नियमित कर सक । इस बातका ध्यान रख सक कि उनकी क्रियाएँ स्वाभाविक और सुसमञ्जस हों । जहाँतक उठन बैठन हिलने-डुलन एव अन्य चेष्टाओंके ढङ्का प्रश्न है वहाँतक बुरी आदत बहुत कम आयुमें और बहुत शीघ्र ही बन जाती है और वे सारे जीवनके लिये बड़े खतरनाक परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं । मिलकूल छाटी आयुमें ही बच्चोंको शारीरिक स्वास्थ्य शक्ति-सामर्थ्य और सतुलनका आदर करना सिखाना चाहिये ।

२ प्राणकी शिक्षा—सत्र प्रकारकी शिक्षाओंमें सम्भवत प्राणकी शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक है । फिर भी इसका ज्ञानपूर्वक तथा विधिवत् आरम्भ और अनुसरण बहुत कम लोग करते हैं । इसके कई कारण हैं सबसे पहले इस विशेष विषयका जिन वातास सम्बन्ध है उनके स्वरूपके विषयमें मानव-बुद्धिको कोई सुस्पष्ट धारणा नहीं है । दूसरे यह कार्य बड़ा ही कठिन है और इसमें सफलता प्राप्त करनेके लिये हमारे अंदर सहनशीलता अनन्त अध्यवसाय और किसी भी असफलतासे निर्मल न होनेवाला संकल्प आवश्यक है ।

सत्य यह है कि जो कुछ भी है वह आनन्दपर आधारित है और सत्ताके आनन्दे जीवनका अस्तित्व नहीं रहेगा, परंतु सत्ताका य आनन्द है, भगवान्का एक गुण है और इसलिये भी शर्तसे बँधा नहीं है । उसे जीवनमें सुखसा साथ मिला-जुला नहीं देना चाहिये, क्योंकि वह अधिकारमें परिस्थितियोंपर निर्भर करता है । जगत् जैसा है, इसमें जीवनका लक्ष्य प्राप्त करना नहीं, अपितु व्यक्तिको प्रति जाग्रत् करना है ।

दूसरी बात यह है कि स्वभावमें कोई परिवर्तन स आनेके लिये यह आवश्यक है कि अपनी अवचतनाके ऊपर लगभग पूर्ण प्रभुत्व और साथ ही निश्चेतनासे जो कुछ भी उठान सामान्य प्रकृतियोंमें, वशानुक्रमके या जिस अवस्थामें मनुष्य जन्मा होता है उसका होता है—उस बड़ी कठारतापूर्वक समयित क

प्राणकी शिक्षाका दो प्रधान रूप हैं । व लक्ष्य और पद्धतिकी दृष्टिसे एक दूसरेसे बहुत पर हैं दोनों ही एक समान महत्त्वपूर्ण । पहला विकास और उनके उपयोगसे सम्बन्ध रखता । दूसरा है अपने चरित्रक विषयमें सचेतन होने धीरे-धीरे उसपर प्रभुत्व स्थापित कर अन्तमें उसका माधित करना ।

यदि एक समुचित साधनाका लगनार किया जाय तो जा लोग सच्चे दिलस इनके तथा उनके परिणामोंमें रुचि रखते हैं वे सभी इन कर सकते हैं । उदाहरणार्थ जिन अनेक शक्तियों प्राय ही चर्चा किया करत हैं, उनमेंसे एक है—शरीर चेतनाको विस्तारित कर देना, अपनेस का प्रकार फैला देना कि उसे किसी एक निश्चित एकाग्र किया जा सक और इस तरह दूरमें प दखा सुना सूँघा चखा और यहाँतक कि छुआ जा स इन्द्रियाँ और उनके व्यापारकी सामान्य शिख ही यथाशीघ्र विवेक और सौन्दर्य-बोधके विकसक

मि देनी होगी । अर्थात् जो कुछ सुन्दर और सामञ्जसपूर्ण न हो सके सरल स्वस्थ और शुद्ध है उसे चुन लेने और ग्रहण करनेकी क्षमता—क्याकि शारीरिक स्वास्थ्यके समान ही मानसिक स्वास्थ्य भी हाता है जिस तरह शरीर और इसकी गतियोंका एक सौन्दर्य है उसी तरह इन्द्रियानुभवोंका भी एक सौन्दर्य और सामञ्जस्य है । जैसे-जैसे बच्चकी सामर्थ्य और समझ बड़े वैसे-वैसे उसे अध्ययनकालमें हो। यह सिखाना चाहिये कि वह शक्ति और यथार्थताके साथ-साथ सौन्दर्यविषयक सुरुचि और सूक्ष्म वृत्तिका भी विकास करे । उसे सुन्दर उच्च, स्वस्थ और महान् वस्तुएँ, चाह व प्रकृतिमें हों या मानव-सृष्टिमें दिखानी होगी उन्हें पसंद करना और उनसे प्रेम करना सिखाना होगा । वह एक सच्चा सौन्दर्यानुशीलन होना चाहिये जो पतनकारी प्रभावोंसे उसकी रक्षा करेगा । मालूम होता है कि गत महायुद्धके तुरत बाद और उनके द्वारा उदीपित भयानक स्रायविक उत्तेजनाके फलस्वरूप मानो मानव सभ्यताके पतन और समाज-व्यवस्थाके भग होनेके चिह्नके रूपमें, एक प्रकारकी बढ़ती हुई नीचताने मनुष्य जीवनको व्यक्तिगत रूपसे और सामूहिक रूपसे भी अधिकृत कर लिया है, विशेषकर सौन्दर्य लक्षी जीवन और इन्द्रियिक जीवनके स्तरमें । यदि इन्द्रियोंका विधिवत् तथा ज्ञानपूर्वक सम्कार किया जाय तो बच्चमें ससर्गदोषके कारण जो निकृष्ट सामान्य और असकृत वस्तुएँ आ गयी हैं वे धीरे-धीरे दूर की जा सकती हैं और साथ ही यह संस्कार उसके चरित्रपर भी सुखद प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करेगा क्योंकि जिस व्यक्तिन सचमुच एक समुन्नत हवि विकसित की है वह स्वयं उस सुरुचिके कारण ही भेदे, बर्बर या हीन ढंगसे कार्य करना अपनेको अमर्ष अनुभव करेगा । यह सुरुचि यदि सच्ची हो तो, व्यक्तिके अंदर एक प्रकारकी महानता और उदारता ल आयेगी जा उसके कार्य करनेकी पद्धतिमें सहज स्वाभाविक ढंगसे प्रकट होगी और उस बहुत-सी नीच और उल्टी क्रियाओंसे अलग रहेगी । इससे स्वाभावत ही हम प्राणकी शिक्षाके दूसरे पहलुपर पहुँच गये हैं उस पहलुपर जिसका सम्बन्ध चरित्र और उसके

रूपान्तरसे है ।

अपने अंदरकी बहुत-सी क्रियाओंके विषयमें सचेतन होना यह देखना कि हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं, अत्यन्त आवश्यक आरम्भ है । बच्चोंके सिखाना चाहिये कि वह आत्म निरीक्षण करे, अपनी प्रतिक्रियाओं तथा आवेगों और उनके कारणोंको समझे अपनी वासनाओंका उग्रता और उत्तेजनाकी अपनी क्रियाओंका अधिकार जमाने अपने उपयोगमें लाने और शासन करनेकी सहज प्रणयका तथा मिथ्याभिमान-रूपी आधार-भूमिका—जिसपर ये चेष्टाएँ अपनी परिपूरक दुर्बलता, अनुत्साह अवसाद और निपशाके साथ स्थित होती हैं—स्पष्टदर्शी साक्षी बने ।

स्पष्ट ही प्रक्रिया तभी लाभदायक होगी जब निरीक्षण करनेकी शक्ति बढ़नेके साथ-साथ प्रगति करने और पूर्णता पानेका सकल्प भी बढ़ता जाय । ज्यों ही बच्चा इस सकल्पको धारण करनेकी योग्यता प्राप्त कर ले त्यों ही अर्थात् साधारण विश्वासके विपरीत बहुत कम आयुमें ही यह उसके अंदर भर देना चाहिये ।

प्रभुत्व और विजय प्राप्तिके इस सकल्पको जाग्रत करनेकी विधियाँ विभिन्न व्यक्तियोंके लिये विभिन्न प्रकारकी होती हैं । कुछ व्यक्तियोंके लिये युक्तिपूर्ण तर्क सफल होता है दूसरोंके लिये भावुकता और शुभकामनाओं व्यवहारमें लाना पड़ता है फिर अन्योके लिये मर्यादा और आत्म-सम्मानका भाव ही पर्याप्त होता है । परन्तु सभी लोगके लिये अत्यन्त शक्तिशाली उपाय है—उसके सामन निरन्तर और सच्चाईके साथ दृष्टान्त उपस्थित करना ।

साररूपमें कह सकते हैं—हमें अपने स्वभावका पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और फिर अपनी क्रियाओंपर ऐसा संयम प्राप्त करना चाहिये कि हम पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त हो जाय और जिन चीजोंका रूपान्तरित करना है उनका रूपान्तर साधित हो जाय ।

३ मनकी शिक्षा—हमारे पास अद्भुत परिश्या हैं नसे हैं वस्तुतः वह सच है जिनसे मिलकर शरीर बनता है यदि हम उन्हें गिराए बिना और गिराए प्रशिक्षण न दें तो य सब शरीरकी 'शक्ति'का यथाशक्ति

व्यक्त तो करेंगे परंतु वह अभिव्यञ्जना हागी—निपट मदी और अधूरी। निस्पंदह एक शरीर जा शारीरिक शिक्षाके अत्यन्त पूर्ण और यथोचित तरीकासे प्रशिक्षित किया गया है, वह ऐसी वस्तुएँ करनमें समर्थ होगा जा इसके बिना कभी न कर पाता। मेरा विचार है कि कोई इस बातसे इनकार नहीं कर सकता। हाँ ता मनक लिये भी यही बात लागू होती ह। तुम्हारे पास एक मानसिक यन्त्र है, जिसमें अनेक सम्भावनाएँ ह, अनेक क्षमताएँ हैं, किंतु य छिपी हुई है इन्हें विशिष्ट शिक्षणका विशिष्ट रूपसे साधनेकी आवश्यकता है जिससे य ज्योतिको व्यक्त कर सक। यह निश्चित है कि साधारण जीवनमें दिमाग मानसिक चेतनाकी बाह्य अभिव्यञ्जनाका आसन है तो यदि दिमाग विकसित न हो यदि यह अनगढ़ रहे तो ऐसी असख्य वस्तुएँ हैं जो व्यक्त नही जा सकेंगी, क्योंकि अपने-आपको व्यक्त करनेके लिये उनक पास आवश्यक यन्त्र नहीं होगा। यह एक चाद्ययन्त्रकी तरह होगा जिसमें अधिकतर स्वर नहीं ह वह कुछ मोटा सादृश्य ता उत्पन्न कर दगा पर यथार्थ कुछ भी नहीं कर सकेगा। मानसिक शिक्षा बौद्धिक शिक्षा तुम्हारे मस्तिष्ककी बनावटको बदल देती है पर्याप्त हदतक बढ़ा देती है और परिणामस्वरूप अभिव्यञ्जना अधिक समृद्ध और यथार्थ हो उठती है। यदि तुम जीवनस भागना चाहो और अनिर्वचनीय शिक्षणपर चढ़ना चाहो तो यह आवश्यक नहीं है पर यदि तुम अपनी अनुभूतिका बाह्य जीवनमें मूर्त रूप दना चाहो ता यह अपरिहार्य है।

सब प्रकारकी शिक्षाओंमें सत्रस अधिक प्रचलित ह मनकी शिक्षा। तो भी कुछ एक अपवादोंको छोडकर साधारणतया इन्में ऐसे छिद्र रह जाते ह जो इस बहुत ही अपूर्ण और अन्तर्गत एकदम निरर्थक बना देते ह।

मोट तौरपर हम कह सकत ह कि शिक्षाका अर्थ लाग समझत ह मनकी आवश्यक शिक्षा। वचको कुछ वर्ष एक कठोर शिक्षा पद्धतिक अनुसार शिक्षा द चुकनपर जो उसके मस्तिष्कको प्रबुद्ध करनेकी अपेक्षा कहीं अधिक उसमें ज्ञानमाममीको द्रुम दती ह हम समझ लेते ह

कि उसके मानसिक विकासके लिये जा कुछ आवश्यक था वह पूरा हो गया। पर ज्ञान ऐसा है। यदि शिक्षा समुचित मात्रामें और विचारों साथ दा भी जाती है और वह मस्तिष्कको बढ़ नहीं पहुँचाती, तो भी वह मानव मनको वे सब नहीं दे पाता जा उसे एक अच्छा और उपयोग बनानेके लिये आवश्यक है। साधारणतया जा वचोंका दा जाता है वह अधिक से अधिक व्यायामका तरह मस्तिष्कतककी नमनीयताक सकती है।

मनकी सच्ची शिक्षाके उस शिक्षाक जो एक उच्चतर जीवनक लिये तैयार करगी पाँच अङ्ग है। साधारणतया य अङ्ग एकके बाद एक हैं पर विशेष व्यक्तियोंमें व अदल-बदलकर दा साथ भी आ सकते हैं। ये पाँचाँ अङ्ग सक्षेपमें प्रकार है—(१) एकाग्रताकी शक्तिका क्षमताका विकास करना। (२) मनको व्यापक विर बहुविध और समृद्ध बनानेकी क्षमताएँ विकसित करना। (३) जो केन्द्रीय विचार या उच्चतर आदर्श या भावना जीवनमें पथ-प्रदर्शिका काम करेगी उसे बनाकर सप्त विचारोंका सुसंगठित एवं करना। (४) विचारोंको सममित करना अनिष्ट त्याग करना जिसस मनुष्य अन्तर्गत जैसा चाह वैसा जन चाह तब विचार कर सके। (५) निश्चलताका परिपूर्ण शान्तिका और सत्ताक उच्चतर आनेवाली अन्त प्रेरणाओंको अधिकाधिक पूर्णताक ग्रहण करनेकी क्षमताका विकास करना।

४ आन्तरात्मिक शिक्षा—हम कह सकत है शारीरिक प्राणिक तथा मानसिक शिक्षाएँ निर्माण करने मनुष्यको अस्पष्ट और अचचेतन उभारने तथा उसे एक सुनिश्चित और आत्म चेतन बनानेके साधन ह। अन्तरात्मिक शिक्षाक द्वारा जीवनके सच्चे आशय पृथ्वीपर अपन अस्तित्व तथा जीवनकी खात्रक लाश्य और उसके परिणाम—नित्य सत्ताके प्रति व्यक्तिके आत्मसमर्पणके प्रथ आते हैं।

३। यदि हम आन्तरात्मिक शिक्षाकी एक सामान्य रूपरेखा तैयार करना चाहें तो अन्तरात्मासे हमारा अभिप्राय क्या है, इस विषयमें हमें कुछ विचार अवश्य बना लेना चाहिये, कि वह विचार कितना ही सापेक्ष क्यों न हो। उदाहरणार्थ, हम कह सकते हैं कि एक व्यक्तिकी रचना उन असंख्य अन्तरात्माओंमें से किसी एकके देश और कालमें प्रक्षेपणके फल होती है जो समस्त अभिव्यक्तिके सर्वोच्च उद्गममें अन्तर्भूत-रूपसे विद्यमान है। यह उद्गम एकमेव विषयवापी अन्तर्भावके द्वारा व्यक्तिके नियम या सत्यमें मूर्तरूप धारण कर लेता है और इस प्रकार उत्तरोत्तर विकास करते हुए इसकी आत्मा या चैत्य पुरुष (अन्तरात्मा) बन जाता है।

४। आन्तरात्मिक उपस्थितिके द्वारा ही व्यक्तिका सच्चा स्वभाव, स्वतन्त्रता, व्यक्ति तथा उसके जीवनकी परिस्थितियोंसे सम्पर्क प्राप्त करता है। यह कहा जा सकता है कि अधिकांश व्यक्तियोंमें यह उपस्थिति अज्ञात और अपरिचित-रूपमें दैर्घ्य पीछेसे कार्य करती है पर कुछमें यह अनुभव-गोचर होती है तथा इसकी क्रियाको भी पहचाना जा सकता है। बहुत ही विरले लोगोंमें यह उपस्थिति प्रत्यक्ष रूपमें प्रकट होती है और इन्हींमें इसकी क्रिया भी अधिक प्रभावशाली होती है। ऐसे लोग ही एक विशेष विश्वास और निश्चयके साथ जीवनमें आगे बढ़ते हैं, ये ही अपने मार्गके स्वामी होते हैं। इस स्वामित्वकी प्राप्ति करने तथा अन्तरात्माकी उपस्थितिके प्रति सचेतन होनेके लिये ही आन्तरात्मिक शिक्षाके अनुशीलनकी आवश्यकता है। पर इसके लिये एक विशेष साधन, अर्थात् व्यक्तिके निजी-संस्कारोंका होना आवश्यक है; क्योंकि अभीतक अन्तरात्माकी खोज तथा इसके साथ तादात्म्य-शिक्षाके स्वीकृत विषयोंका अङ्ग नहीं बना है।

इस सचेतनताकी प्राप्ति करनेके लिये और अन्तर्गत इस तादात्म्यकी सिद्ध करनेके लिये दश और कालके अन्तर्गत बहुत सी पद्धतियाँ निश्चित की गयी हैं और कुछ यांत्रिक भी हैं। सच पूछा जाय तो प्रत्येक मनुष्यका यह पद्धति दृढ़ निकालनी होगी जो उसके लिये सबसे अधिक उपयुक्त हो और यदि साधकमें सच्ची और सुदृढ़ अभिप्राय हो अटूट और सक्रिय संकल्प शक्ति

हो तो यह निश्चित है कि वह एक-न-एक तरीकेसे बाहरसे अध्ययन और उपदेशके द्वारा भीतरसे एकाग्रता, ध्यान, अनुभव और दर्शनके द्वारा उस सहायताको अवश्य पायगा जो लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये उसके लिये आवश्यक है। केवल एक ही वस्तु है जो पूर्णरूपसे अनिवार्य है और वह है उसे खोज निकालने और प्राप्त करनेका संकल्प। यह खोजने और प्राप्त करनेका प्रयास ही जीवनका सबसे पहला कार्य होना चाहिये यही वह बहुमूल्य मोती है जिसे हमें चाहे किसी मूल्यपर प्राप्त करना चाहिये। तुम चाहे जो कुछ करो तुम्हारा व्यवसाय और कार्य जो भी हो, अपनी सत्ताके सत्यको पाने और उसके साथ युक्त होनेका तुम्हारा संकल्प बराबर ही जीवन्त बना रहना चाहिये। जो कुछ तुम करते हो जो कुछ तुम अनुभव करते हो और जो कुछ तुम विचार करते हो उस सत्यके पीछे उसे सदा विद्यमान रहना चाहिये।

५ आध्यात्मिक शिक्षा—आन्तरात्मिक जीवन एक ऐसा जीवन है जो अमर है अनन्तकालतक असीम देशमें नित्य प्रगतिशील परिवर्तन है और याज्ञ रूपोंके ससारमें एक अविच्छिन्न धारा है। दूसरे ओर आध्यात्मिक चेतनाका अर्थ है नित्य और अनन्तमें निवास करना तथा देश कालसे सृष्टिमात्रसे बाहर स्थित हो जाना। अपनी अन्तरात्माको पूर्णरूपसे जानने और आन्तरात्मिक जीवन बितानेके लिये मनुष्यको समस्त स्वार्थपरताका त्याग करना होगा किन्तु आध्यात्मिक जीवनके लिये अहमात्रसे मुक्त हो जाना होगा।

आध्यात्मिक शिक्षामें यहाँ भी मनुष्यका स्वीकृत लक्ष्य उसके वातावरण विकास तथा स्वभावकी रुचियक्ति सम्वन्धमें मानसिक निरूपणार्थ भिन्न भिन्न नाम धारण कर लेगा। धार्मिक प्रवृत्तिवाले उसे ईश्वर कहेंगे और उनका आध्यात्मिक प्रयत्न फिर इस रूपांतर परत्पर ईश्वरके साथ तादात्म्य प्राप्त करनेके लिये होगा न कि उस ईश्वरके साथ जो वर्तमान सत्र रूपमें है। कुछ लोग इस 'परब्रह्म' या 'सर्वोच्च आदिकारण' कहेंगे और कुछ 'निर्वाण' कुछ और, जो ससारको तथ्यनीन भ्रम समझत हैं इसे 'एकपद्मिनीय सत्' का नाम देग जा लोग

अभिव्यक्तिमात्रको असत्य मानते हैं उनके लिये यह 'एकमात्र सत्य होगा। लक्ष्यकी ये सब परिभाषाएँ अशत ठीक हैं, पर हैं सब अधूरी ये केवल सद्वस्तुके एक एक पक्षको ही व्यक्त करती हैं। यहाँ भी मानसिक निरूपणोंका कुछ महत्व नहीं बीचकी अवस्थाओंको एक बार पार कर जानक बाद मनुष्य सदा एक ही अनुभवपर पहुँचता है। जो भी हो, आरम्भ करनेके लिये सबसे अधिक सफल तथा शीघ्र पहुँचानेवाली वस्तु पूर्ण आत्म-समर्पण है। इसके साथ ही जिस उच्च-से उच्च सत्ताकी मनुष्य कल्पना कर सकता है उसक प्रति पूर्ण आत्म समर्पणक आनन्दस अधिक पूर्ण आनन्द और नहीं है कुछ इसे 'ईश्वर'का नाम देते हैं और कुछ 'पूर्णता'का। यदि यह समर्पण लगातार स्थिर भावर्म तथा उत्साहपूर्वक किया जाय तो एक ऐसा समय आता है जब मनुष्य इस कल्पनासे ऊपर उठकर एक ऐसे अनुभवको प्राप्त कर लेता है जिसका वर्णन तो नहीं हो सकता परंतु जिसका फल व्यक्तिपर प्रायः सदा एक समान होता है। जैसे-जैसे उसका आत्म-समर्पण अधिकाधिक पूर्ण और सर्वाङ्गीण होता जायगा उसक अंदर उस सत्ताक साथ एक हानेकी तथा उसमें पूर्ण रूपसे मिल जानकी अभीप्सा पैदा होती जायगी जिसे उसने समर्पण किया है और क्रमशः यह अभीप्सा सब विषमताओं और बाधाओंका पार कर लेगी विशेषकर उस अवस्थामें जब इस अभीप्साके साथ साथ व्यक्तित्व प्रगाढ और सहज प्रेम भी हो क्योंकि तब कोई भी वस्तु उसकी विजयशील प्रगतिके रूपमें मार्गमें बाधक नहीं हो सकेगी।

सच्चे शिक्षणके सिद्धान्त

* सच्चे शिक्षणका पहला सिद्धान्त है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। अध्यापक कोई निर्देशक या कथन लेनेवाला स्वामी नहीं है वह एक सहायक एवं मार्ग-प्रदर्शक है। उसका काम सुझाव देना है थोपना नहीं। यह सचमुच विद्यार्थीके मानसको प्रशिक्षित नहीं करता। वह उसे केवल यह बतलाता है कि अपने ज्ञानके उपकरणोंको कैसे पूर्ण बनाया जाय और वह उसे इस कार्यमें सहायता देता और प्रोत्साहित करता है। वह

उसे ज्ञान नहीं देता अपितु उम यह बतलाता है अपने लिये ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाय। वह स्थित ज्ञानको प्रकट नहीं करता केवल यह है कि वह कहाँ स्थित है और उसे बाह्य स्वरूप लिये कैसे अभ्यस्त किया जा सकता है।

दूसरा सिद्धान्त यह है कि मनके विकसमें उसकी सलाह ली जाय। बच्चेको हथौड़ी माता-पिता या अध्यापकक चाहे रूपमें अज्ञानपूर्ण और बर्बर अन्धविश्वास है। उस यह दनी चाहिये कि वह अपनी प्रकृतिके अनुसार विस्तार करे। माँ बापके लिये इससे बड़ी भूल सकती कि वे पहलेसे ही ठीक कर लें कि उनका अमुक गुण अमुक क्षमताएँ, विचार या विकसित करेगा या उसे पहलेसे ही निश्चित प्रकारकी जीविकाके लिये तयार किया जाय। इस बातके लिये बाधित करना कि वह स्वयं उसे स्थायी क्षति पहुँचाना उसके विकसको विरुद्ध और उसकी पूर्णताको विरुद्ध कर देना है। मानव-आत्मापर स्वार्थपूर्ण अत्याचार है। एतद्विषय आघात है जिसके कारण वह मनुष्यक सर्वोत्तम लाभसे वञ्चित हो जाता है और उसके बदले कृत्रिम घटिया औपचारिक और सामान्य वस्तु करनेके लिये बाधित होता है। प्रत्यक्षमें कुछ निष्ठा होता है कुछ ऐसा जो उसका अपना होता है। स्वीकार करना या त्याग देनेके लिये एक क्षत्र देना वह चाहे कितना भी छोटा क्या न हो, जिसमें वह और शक्ति पा सकता है। मुख्य काम है विकसित करना और उसका उपयोग करना।

शिक्षणका तीसरा सिद्धान्त है निजसे दूसरी काम करते चलना जो है उससे जो होगा उसकी जाना। प्रायः सदा ही मनुष्यके स्वभावका आधार आत्माके अतीतिके अतिरिक्त बहुत-सी वस्तुओं पर होता है जैसे—उसकी आनुवंशिकता उसका पास पड़ने उसकी राष्ट्रियता उसका देश वह धरती जहाँ वह आहार पाता है वह हवा जिसमें वह साँस लेता है।

दृश्य, व आवाजें और व आदरें जिनके लिये वह अभ्यस्त है। ये वस्तुएँ उसके जाने बिना किंतु इस कारण कम बलके साथ नहीं उसे ढालती हैं और हमें वहाँसे आरम्भ करना चाहिये। हमें स्वभावको उस जमीनमसे जड़ोंसे उखाड़ देना चाहिये जहाँ उसे पनपना है। मनको ऐसे बिम्बों और ऐसे जीवनके विचारोंसे नहीं घेर देना चाहिये जो उस जीवनके विरोधी हों जिनमें उसे हिलना-डुलना है। यदि बाहरसे कोई वस्तु लानी है तो मनपर जोरसे आरोपित न की जाय उसे भेंट की जा सकती है। सच्चे विकासके लिये एक आवश्यक शर्त है—स्वाभाविक और मुक्त वृद्धि। कृत्रिम रूपोंमें ढाले जानेपर अधिकतर लोग क्षीण, रिक्त और बनावटी बन जाते हैं। भगवान्‌की व्यवस्था है कि अमुक लोग किसी राष्ट्र-विशेष देश, युग समाजके हों। वे अतीतके बालक, वर्तमानके भोक्ता और भविष्यके निर्माता हों। अतीत हमारी नींव है वर्तमान हमारा उपादान राष्ट्रिय (साधन) है, भविष्य हमारा लक्ष्य और शिखर है। राष्ट्रिय शिक्षा-पद्धतिमें प्रत्येकको अपना उचित और स्वाभाविक स्थान मिलना चाहिये।

कुछ लोग कहते हैं—'बच्चोंको स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिये, क्योंकि वे अनुभवद्वारा ही सबसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। यों विचारके रूपमें यह बहुत बढ़िया है व्यवहारमें स्पष्ट है कि इसमें कुछ प्रतिबन्धोंकी आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि तुम एक बच्चेको किसी दीवारके किनारेपर चलने दो और वह गिरकर पाँव या अपना सिर तोड़ ले तो यह अनुभव जरा भारी पड़ेगा, या यदि तुम उसे दियासलाईसे खेलने दो और वह अपनी आँख जला ले तब समझे तो यह जरा-से शानके लिये बहुत दाम देना होगा।

साथ ही इसके विपरीत अति करना सारे ममय बच्चेके साथ रहना और उसे परीक्षण करनेसे रोकना उससे कहना—'यह मत करो यह हो जायगा' 'वह

मत करो, वह हो जायगा'—तो अन्तमें वह बिल्कुल अपने अंदर ही सिमट जायगा और उसके जीवनमें न साहस होगा न निर्भयता और यह भी बहुत बुरा है। वस्तुतः निष्कर्ष यह निकलता है कि हर क्षण तुम जिस ऊँचे-से-ऊँचे सत्यका बोध प्राप्त कर सकने हो उसीका उपयोग करनेकी चेष्टा करो। यह बहुत अधिक कठिन है किंतु एकमात्र उपाय है। तुम जो कुछ भी करो पहलेसे नियम न बना लो क्योंकि एक बार नियम बना लेनेपर तुम लगभग अंधे होकर उसका पालन करते हो और तब तुम निश्चित रूपसे सौमें-से साढ़े नित्यानवे बार भूल करोगे। सच डगसे काम करनेका बस एक ही तरीका है हर क्षण हर सेकेंड हर गतिमें, तुम जिस उच्चतम सत्यका बोध पा सकते हो उसीको प्रकट करो और यह जानो कि इस बोधको क्रमशः प्रगतिशील होना चाहिये कि तुम्हें अभी जो सबसे अधिक सच्चा मालूम होता है वह कल ऐसा न रहेगा और तुम्हें अपने द्वारा उच्चतर सत्यको अधिकाधिक प्रकट करना होगा। यह तुम्हें आरामदायक तमस्र्म पड़कर सोनके लिय अवकाश नहीं देता तुम्हें सदा जाग्रत रहना चाहिये। मैं भीतिक नींदकी बात नहा कर रही हूँ—सदा जाग्रत, सचेतन और प्रदीप्त ग्रहणशीलता और सद्भावनासे भर रहना चाहिये।

मनको ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती जिसका बीज मनुष्यकी विकासशील अन्तरात्मामें पहलेसे ही निहित न हो। अतएव मनुष्यका बाह्य व्यक्तित्व जिस पूर्णताको पहुँच सकता है वह भी सारी की सारी उसकी अपनी अन्तःस्थ आत्माकी सनातन पूर्णताको उपलब्ध करना मात्र है। हम भगवान्‌का ज्ञान प्राप्त करते हैं और भगवान् ही बन जाते हैं क्योंकि हम अपनी प्रच्छन्न प्रकृतिमें पहलेसे वही हैं। आत्म उपलब्धि ही रहस्य है आत्मज्ञान और वर्द्धमान चेतना उसके साधन तथा प्रक्रिया है।

शिक्षा और उसका स्वरूप

(गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज)

ऋषि-महर्षियोंकी परम पवित्र तप स्थली भारत-भूमिपर सदैव संत-महात्माओं महायोगियों, धर्माचार्यों, महापुरुषोंका अवतरण होता रहा है। इन महापुरुषोंको महान् गुणोंसे सम्पन्न करनेमें हमारी शुचितासम्पन्न धरित्रीके आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उर्वरताका विशिष्ट योगदान है। इन महापुरुषोंकी प्रेरणासे भारतीय संस्कृतिके मूल सस्कारोंसे सम्पन्न ब्रह्मचर्यव्रती छात्रक और विद्यार्थियोंने महामानव होनेकी प्रतिष्ठा प्राप्त की और अपनी ज्ञान-ज्योतिसे विश्वको ज्योतित किया। भारतके सुनहरे भविष्यके महापौरुषयुक्त कर्णधार हमारी शिष्टवाटिकाके नवोदित कोमल-कुसुम तरुणोंके कंधोंपर ही परम्परा-प्रदत्त धर्म दर्शन, संस्कृति तथा साहस, शौर्य एवं पराक्रमसे परिपूर्ण इतिहासके अप्रमूल्य वैभवकी सुरक्षा तथा तदनुरूप आचरणका गम्भीर दायित्व है। इस आत्मबोधके साथ ऐतिहासिक राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रभुति समस्त विषयोंके ज्ञानको बालकों और नवयुवकोंमें आत्मसात् करना आचार्यवृन्दका महान् कर्तव्य है जिससे वे बड़े होकर राष्ट्रहितके गम्भीर उत्तरदायित्वको वहन कर सकें। सामाजिक विषयोंके साथ ही आजीविका-हेतु बालकोंकी अभिरुचिके अनुसार व्यावसायिक तथा तकनीकी ज्ञानकी भी नितान्त आवश्यकता है जिससे अपने हाथों बुद्धि-वैभवसे वे अपनी जीविकाका भी प्रबन्ध करें।

सदाचार, सद्व्यवहार एवं सद्वृत्तियोंसे सम्पन्न गृहस्थिके भाङ्गलिक संस्कारोंसे सुसज्जित होकर ही प्रतिभाका उन्नयन सम्भव है। बालकके विकासमें उसके व्यक्तित्व और चारों ओर फैले हुए समाज—इन दोनोंका हाथ है। शिक्षकका कर्तव्य है कि बालकके व्यक्तित्वमें समाहित पौष्टिक संस्कार, स्वभाव चाल-चलन भावनाएँ एवं शक्ति-सामर्थ्यका मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे अध्ययन करके उसकी विकासोन्मुखतामें उचित सहायता प्रदान करें। बालकके पारिवारिक परिस्थिति, मित्रों सम्बन्धियों और

हितैषियोंका वातावरण तथा सामाजिक परिवेश भी उसके विकासोन्मुखी स्थितिको प्रभावित करता है। बालक कि सामाजिक, मानसिक विकासकी प्रक्रियासे सतर्पण कर्त है वही उसकी शिक्षा है। शिक्षा तो जीवनस्थल चलनेवाली प्रक्रिया है। बालकका भलीभाँति निर्दिष्ट कर्तव्य मानसिक तथा सामाजिक प्रभावसे प्रेरित कर के शारीरिक और आत्मिक विकास तथा चरित्रनिर्माण साथ-ही-साथ आजीविका उपलब्ध करनेके योग्य बगुन शिक्षाका महनीय उद्देश्य है। उद्देश्यसे ही बालककी क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। विद्या स्वयंमें उद्देश्य नहीं है अपितु उद्देश्यकी पूर्तिका साधन है और लक्ष्यके ओर ले जानेका प्रशस्त मार्ग है।

घर-परिवार, पत्र-पत्रिका, वाचनालय, धार्मिक सदन आदि विद्यालयसे असम्बद्ध शिक्षाके साधन—अंग्रेज़ी जिनके द्वारा प्रभावित होकर बालकका व्यक्तित्व संशोधित, परिवर्धित और परिष्कृत होता रहता है। विद्यालयमें सम्बद्ध आगमन एवं निगमन पद्धतियाँ भी बालकमें जिज्ञासु-प्रवृत्ति उत्पन्न करती हैं अतएव वे स्वयं सधर्मित जीवन और सदाचार तथा सद्विचारके नियम बनाने लिये उत्सुक होते हैं तथा स्वयं ज्ञानकी प्राप्ति कर्त हैं। स्वयं ज्ञान-प्रणालीका वर्तमान शिक्षापर विशेष प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। कार्य-कारणके ज्ञानके लिये और मस्तिष्कके समविकास-हेतु यह पद्धति विशेष फलदायी है। बालकोद्धार 'चार सते अट्टाईस' न रटाकर चारके सात बार जोड़नेके लिये प्रेरित करना कारणसहित कार्य-सिद्धिमें ज्ञानका स्थापित है जो मस्तिष्कमें सदैवके लिये धर कर लेता है। यह विधि उचित तथा शिक्षार्थीकी प्रोत्ततिमें सहायक है। आगमन प्रणालीमें वस्तु-वाटछण प्रत्यक्ष ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिसे लाभदायक है। प्रत्यक्ष ज्ञानकी परिपुष्टताके लिये सरस्वती-यात्राओंकी व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है—जिससे बालकोंकी निरीक्षण शक्तिमें

तीव्रताका समावेश होगा। वैयक्तिक शिक्षण-पद्धतिमें व्यक्तिगत लाभ होते हुए भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। यद्यपि प्रत्येक बालकके लिये अलग-अलग आचार्योंकी व्यवस्था करना तथा तदनुसार वेतनकी व्यवस्था भी दुष्कर है तथापि इस पद्धतिसे बालकोंकी निकटसे समझनेमें सरलता होती है जो उनके सर्वाङ्गीण विकासमें सहायक भी है। सम्पन्न व्यक्तियोंके लिये इसे प्रयोगमें लाया जाता है। समाजमें बैठनेसे बालकोंमें अनुभव-शक्ति और क्रिया-शक्तिका विकास होता है। बहुधा यह देखनेमें आता है कि सामूहिक कार्यमें प्रतिस्पर्धाकी भावना बढ़ती है। प्रतिस्पर्धात्मक विकासकी दृष्टिसे कक्षा-शिक्षण-पद्धति व्यक्ति शिक्षण-प्रणालीकी अपेक्षा श्रेयस्कर है। विचारोंका सरलेयण ही मन है। शिक्षकका कर्तव्य है कि वह विद्यार्थीके मनके रचनानुसार शिक्षण-कार्यका सम्पादन करे। केन्द्रीकरण अनुबन्धके स्थापनके लिये केन्द्रीभूत विषयके साथ अन्य विषयोंका सम्बन्ध स्थापित करते हुए नाना प्रकारके दृष्टान्तोंसे केन्द्रीभूत विषयकी व्यापकताका बोध हो जाता है। बालक उन्हें अच्छी तरह सीख जाता है समझ लेता है।

केन्द्रीकरण अनुबन्ध-स्थापनके लिये ही हमारे देशमें कताई-बुनाई आदि विषयोंको केन्द्र बनाकर उनके साथ अन्य विषयोंका सम्बन्ध स्थापित करके वैसिक शिक्षा-पद्धतिपर बल दिया जा रहा है। क्रियाद्वारा शिक्षणकी पद्धति ही आजकल अधिक प्रचलित है जिसमें बालक स्वयं परीक्षण करता है तथा पुस्तक पढ़ता है। अध्यापक निरीक्षक और श्रोतके रूपमें रहकर स्थान स्थानपर उसकी त्रुटिपूर्ण पठन-शैलीको शब्द-विन्यास एवं उच्चारणको शुद्धरूपमें अभिव्यक्त करके परिष्कृत करता है। यह बहुत अच्छी विधि है इसमें बालकोंका प्रत्यक्ष लाभ और सहज प्रगति संनिहित है। विचारणत्मक पक्षके साथ क्रियात्मक पक्षपर ध्यान देना भी अत्यन्त आवश्यक है। किडर-गार्टन डाल्टन माटेसरी प्रोजेक्ट तथा वैसिक शिक्षाकी नवीन प्रणालियोंके मूलमें यही दोनों दृष्टियाँ काम कर रही हैं। प्रेरक कारणोंके माध्यमसे बालकोंकी

क्रियाशीलताको उत्तेजित करके उनकी जिज्ञासाको इतना तीव्र कर देना चाहिये कि वे अभीष्ट कार्य-सिद्धिसे सतुष्ट हो सकें। प्रतिभा-जागरणकी दृष्टिसे यह बहुत उचित है। मानसिक, वैचारिक तथा शब्द-रचनाके खेल भी बालकोंमें औत्सुक्यके साथ-साथ ज्ञानकी अभिवृद्धि करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमके अन्तर्गत उद्देगात्मक नाटकोंके माध्यमसे भाव-विभाव-प्रसूत रस-संगुम्फित स्वस्थ उच्चारणकी उपलब्धि होती है। हास्य रससे सित्त कहानियोंसे क्रियात्मक पक्ष सबल होता है और मानसिक स्फुरताकी सृष्टि तथा ताजगी प्राप्त होती है। बालकके सुचारु विकासकी ये प्रशस्त भूमिकाएँ हैं। हमारे देशमें प्राथमिक शिक्षाके परिवर्धन एवं परिष्करणकी सबसे बड़ी समस्या है। आजकल समूह शिक्षाका प्रचलन है। समूह-शिक्षणकार्य चलाते हुए बच्चोंकी व्यक्तिगत अभिरुचिके अनुसार विषय-चयन लाभदायक सिद्ध होता है। विषय-चयनक साथ-ही-साथ बालकोंमें अनुशासनके प्रति प्रेम, नियम-पालनके प्रति निष्ठा, स्वच्छतामें लगन तथा श्रमपूर्वक वस्तुओंको यथास्थान रखनेकी प्रवृत्तिका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये। अध्ययनके बाद अभ्यास और तब अनुभूतिकी उपलब्धि होती है। स्वास्थ्य-रक्षा हेतु बालकोंके वस्त्र भोजन दाँत सिर एवं पेटकी सफाई तथा सम्यक् साँस और सम्यक् निद्रा लेनेका ज्ञान तथा इनके अभ्यासके लिये उन्हें निरन्तर प्रेरित करके उनकी अभिरुचिमें वृद्धि करनी चाहिये। पुस्तक पढ़ते समय एवं गुरुसे प्रवचन श्रवण करते समय बैठनेके तरीकेका समुचित अभ्यास करना चाहिये। महर्षियोंद्वारा उद्घापित जन्मके पूर्व तथा पश्चात् गर्भाधान पुसवन सीमन्तोन्नयन अन्नप्राशन निष्क्रमण तथा कर्णवेध आदि जीवन विकासके प्रेरक सस्कारोंका बालकोंके स्वास्थ्यके लिये विशेष महत्त्व है। हमारे ऋषि-महर्षियान चार वर्णोंकी तरह समाजमें चार आश्रमों—ब्रह्मचर्य गृहस्थ, व्रतव्रत एवं मन्यासकी व्यवस्था की है। चारों वर्णोंके व्यक्तियोग्य वृत्तान्तानुसार यथाक्रम यथोचित सस्कारोंसे सुसंस्कृत होनेका अधिकार प्राप्त है। वीधायन एवं आपमन्य मूत्र इसका प्रमाण है।

इन आश्रमोंका व्यक्तिके चरित्र-निर्माणमें विशेष योगदान है । शिक्षाके श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन—तीनों अङ्गोंपर समुचित ध्यान देना चाहिये ।

इस समय आत्यन्तिक भौतिकताके दुष्प्रभावसे शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक प्रत्येक रूपमें आबाल-वृद्धोंके व्यक्तित्वका प्रत्यक्ष हास हो रहा है । इससे राष्ट्रपर भी भयानक सकटके बादल मँडरा रहे हैं । ऐसे समयमें हमें अपने परिवार तथा समाजके वातावरणमें यथावश्यक सुधार और उचित सशोधनको प्रमाणी करना अत्यन्त आवश्यक है । बालकोंके मनमें गम्भीर उत्तरदायित्व ग्रहण करनेकी क्षमता तथा सफलता प्राप्त करनेकी प्रबल आकाङ्क्षाकी भावनाका विकास करना अत्यन्त आवश्यक है । उनके अंदर आत्मविश्वास त्याग तपश्चर्या राष्ट्रके प्रति निष्ठा, सभ्यता सस्कृति तथा प्राचीन आदर्शोंके प्रति आस्थाका भाव जाग्रत करके उन्हें सुयोग्य नागरिक बनाना आचार्यों और शिक्षक-वर्गका महान् कर्तव्य है । किसी भी राष्ट्रकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रगतिमें उस राष्ट्रकी शिक्षा-प्रणाली शैक्षणिक सुविधाएँ, शिक्षाके स्तर शिक्षितोंकी सख्या और नित्य-प्रतिके व्यावहारिक जीवनमें उनके पारस्परिक सम्बन्धोंका विशेष हाथ होता है ।

अनुशासित विधिसे बालकोंकी सुप्त प्रतिभाको विकसित करके समाजका उत्तरदायी घटक तथा राष्ट्रका प्रखर

चारित्र्य-सम्पन्न नागरिक बनाना हमारी शिक्षा-पद्धति र समस्त विद्यालयोंका प्रमुख उद्देश्य है । जत्र भारत (हिंदू) सस्कृतिकी शक्तिसम्पन्न नौवपर भारत शिक्षा-प्रणालीकी दीवार खड़ी होगी तभी हम एक स सुसस्कृत शिष्ट, सौम्य एवं परिकृत नागरिकका निम कर सकेगे जो राष्ट्रके सर्वतोमुखी विकासमें सहाय सिद्ध होगा । बालकोंके अभ्यन्तरमें निर्भीकता साहस शौर्य एवं आत्म विश्वासकी अभिवृद्धिके लिये सामूहिक खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमोंका आये दिन आयोज करना चाहिये और उसमें भाग लेनेके लिय उन्हें निरन्तर प्रेरित करना चाहिये । हमारी सस्कृतिमें गुरुजनोंका सब महत्वपूर्ण स्थान है । गुरुकुल शिक्षा पद्धति तथा प्राच आदर्श प्रलापमात्र नहीं हैं प्रत्युत उस पद्धति त आदर्शोंके आचरणीय अंशको ग्रहण करके परम्परागत मूल्योंकी प्रतिष्ठाकी महती आवश्यकता है । वर्तमान समय शिक्षाके स्वरूप-निर्माणमें इन आधारभूत मान्यताओं पर ध्यान देकर ही हम भारतीय आदर्शोंके अनुरूप व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं जो सच्चे अर्थोंमें भारतीय कहलानेक अधिकारी हागा । हमें शिक्षाके आधारपर स्वदेश स्वधर्म स्वराज्य और आर्य भारतीय सस्कृतिक सत्य, शिव औ सुन्दरके संकल्पमे निरन्तर प्राणान्वित करते रहना चाहिये ।

ब्रजेश्वरका स्वरूप

ब्रह्मपीडं नटवरसुपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रह्मस कनककपिशं चैजयन्तीं च मालाम् ।

रत्नान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दाण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति ॥

प्रातःकालका समय है माता यशोदाने श्रीश्यामसुन्दरका शृङ्गार कर दिया है । उन श्रीनन्दनन्दनक मतलब मयूरके पंखोंका मुकुट लहरा रहा है श्रेष्ठ नटके समान गठीला तथा सजा हुआ उनका श्यामवर्ण शरीर है, उनके कानोंमें अमलतासेके फूलोंके गुच्छे लटक रहे हैं, शरीरपर सोनेके समान चमकम चमकता हुआ वस्त्र है गल्लमें वैजयन्ती माला लटक रही है, ओष्ठपर यशी लगी है और उसे वे बड़े ललित ढंगसे बजा रहे हैं सहस्र गोपकुमार उन्हें घेरकर उनका सुयश गाते चल रहे हैं । इस प्रकार वे त्रिभुवनसुन्दर गावाणके लिय अन चरणचिह्नासे भूमिको अलकृत करते हुए वृन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं ।

प्राचीन भारत की शिक्षा

शिक्षाके संदर्भमे भारतका प्राचीन दृष्टिकोण

(‘पण्डी डॉ. श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज एम ए डि लिट.)

शिक्षाकी चर्चा करते समय साधारणतया मनमंजिन प्रश्नोंका उदय होता है व ये हैं—१-शिक्षा किसे कहते हैं? २-शिक्षाका स्रोत क्या है? ३-शिक्षा कौन देता है? ४-शिक्षा कौन लेता है? और ५ शिक्षाका लाभ क्या है? इन प्रश्नोंके सक्षिप्त उत्तरके रूपमें निम्न पङ्क्तियाँ प्रस्तुत हैं।

शिक्षा सस्कृत-भाषाका शब्द है और इसका व्याकरण सम्मत अर्थ है—विद्याको ग्रहण करना। विद्याका प्रलतम स्रोत वेद है। शिक्षक अर्थात् गुरु विद्या देता है। शिक्ष्य अर्थात् शिष्य विद्याको ग्रहण करता है और इसका लाभ द्विविध है—(अ) सांसारिक अभ्युदय एवं (आ) निश्रेयस्की प्राप्ति।

विद्याका वैविध्य

छान्दोग्य-उपनिषद्के एक प्रसङ्गमें यह कहा गया है कि एक बार द्वापि नारद विद्या-प्राप्तिके लिये सनत्कुमारजीके पास गये। सनत्कुमारजीने पूछा—‘नारदजी! आपने अवतक क्या-क्या सीख लिया है? इस प्रश्नक उत्तरमें नारदजीने अनेक लौकिक विद्याअंकि नाम गिना दिये।

विद्याएँ और कलाएँ

१४ विद्याएँ और ६४ कलाएँ शिक्षणीय हैं। ४ वेद ६ अङ्ग पुराण-साहित्य न्याय मीमांसा और धर्मशास्त्र—ये १४ विद्याओंके भण्डार हैं—

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिता ।

येदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति १।१।३)

६४ कलाओंके नाम वात्स्यायन विरचित कामसूत्र आदि ग्रन्थमें दिये गये हैं। इनमें नृत्य गीत वाद्य चित्र और वास्तु (गृह-निर्माण)—ये कलाएँ प्रमुख हैं।

परा और अपरा विद्या

विद्याके १४ स्रोत ऊपर गिनाये गये हैं। इनमें दो प्रकारकी विद्याओंका समावेश है—एक अपरा कहलाती है और दूसरी परा। ससारमें अभ्युदय दिलानेवाली अपरा है और भव-बन्धनस मोक्ष दिलाकर परमात्म सायुज्यकी प्राप्ति करनेवाली परा है—

अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥

(मुण्डकोपनिषद् १।५)

शिक्षकके स्तर

शिक्षा देनेवाले व्यक्तिको शिक्षक कहा जाता है किन्तु प्राचीन ग्रन्थमें इसके तान स्तर प्राप्त होते हैं। सर्वोच्च आचार्य था तथा दूसरे स्तरपर उपाध्याय और तीसरे स्तरपर गुरु था—

(अ) उपनीय तु य शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विज ।

साङ्गं च सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥

(मनुस्मृति २।१४०)

अर्थात् आचार्य उस कहते हैं जो शिष्यको उमक उपनयनके पश्चात् शिक्षादि अङ्गोंके साथ तथा रहन्याकी व्याख्याके साथ समग्र वेत्की विद्या प्रगन करता है।

(आ) एकदेशं तु घटस्य वेदाङ्गान्यपि या पुन ।

योऽध्यापयति नृत्यार्थमुपाध्याय स उच्यते ॥

(मनुस्मृति २।१४१)

अर्थात् 'उपाध्याय वह कहलाता है जो अपनी आजीविकाके लिय शिष्यको वदक एक अङ्गकी अथवा वेदक सभी अङ्गोंकी शिक्षा देता है ।

(इ) निपेकादीनि कर्माणि य करोति यथाविधि ।

सम्पादयति चात्रन स विप्रा गुरुकृत्यते॥

(मनुस्मृति २।१४०)

अर्थात् 'गुरु वह व्यक्ति कहलाता है जो अपने यजमानक यहाँ गर्भाधान आदि सस्कारोंको विधिपूर्वक करता है और (अपने गुरु-कुलम्) शिष्याक भाजनका प्रयत्न करता है ।

गुरुकी गरिमा

शिक्षक आचार्य उपाध्याय और अध्यापक शब्दोंकी अपेक्षा लोकव्यवहारमें पढ़ानवाले व्यक्तिके लिय गुरु का प्रयोग अधिक प्रचलित रहा । गुरु शब्दकी व्याख्या कई प्रकारसे की जाती है । उदाहरणार्थ—

(अ) गरति सिद्धति कर्णयोर्ज्ञानामृतम् इति गुरु ' अर्थात् जो शिष्यके कानाम् ज्ञानरूपी अमृतका सिंचन करता है वह गुरु है (गु सेचन भ्वादि) ।

(आ) गिरति अज्ञानान्धकारम् इति गुरु अर्थात् जो अपने सदुपदेशक माध्यमसे शिष्यके अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट कर देता है वह गुरु है (गु निगरणे तुदादि) ।

(इ) 'गुणाति धर्मादिरहस्यम् इति गुरु अर्थात् जो शिष्यके प्रति धर्म आदि ज्ञानव्य तथ्याका उपदेश करता है वह गुरु है (गु शब्दे म्रयादि) ।

(ई) 'गारयते विज्ञापयति शास्त्ररहस्यम् इति गुरु अर्थात् जो वेदादि शास्त्रोंके रहस्योंकी समझा देता है वह गुरु है (गु विज्ञाने घुगदि) ।

शिष्य यर्गम अपने गुरुका व्रता विष्णु महेश और परब्रह्मके समकक्ष माननेकी यह सूक्ति बहुत प्रचलित है—

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर ।

गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम ॥

सत्र प्रवक्तृके शिष्यकेके लिये गुरु शब्दका प्रयोग सार्वभौमवत् प्रतीत होता है । महर्षि याज्ञवल्क्यन लिखा है—

उपनीय गुरु शिष्य महाव्याहृतिपूर्वकम् ।
चंदमध्यापयेदेन शौचाचारंश्च शिक्षयेत्॥

(यागवल्क्यस्मृति १।११)

अर्थात् उपनयनकी विधि सम्पन्न हो जानपर गुरु अपने शिष्यका भु भुव स्व '—इन व्याहृतियाँ उच्चारण करकर वद पढ़ाव और दत्तधावन एवं स्नान आदि द्वारा शौचके नियमाँका सिखाव तथा उसके हितावद् आचारकी भी शिक्षा द । आगर परम धर्म माना गया है । इसके सम्बन्धमें शास्त्राम बहुत कुछ लिखा गया है । उदाहरणार्थ—याज्ञवल्क्यस्मृति तीन प्रधान अध्यायोंमें विभक्त है । इनमें प्रथम अध्याय आचाराध्याय है । आचारादर्श आदि अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी आचार विषयक सामग्रीसे परिपूर्ण हैं ।

गुरुतम गुरु

प्राय सभी व्यक्तियोंके गुरु पृथक् पृथक् होते हैं किन्तु श्रीभगवान् ता सभीके गुरु हैं । व लोक पितामह ब्रह्माज्ञाके भी गुरु हैं—

पूर्वयामपि गुरु कालनानवच्छेदात् ।

(यागसूत्र १।२६)

ब्रह्माज्ञान सगुं आरम्भम् श्रीविष्णु भगवान्म ही वद-विद्या प्राप्त की थी—

या ब्रह्मण विदधाति पूर्वं यो व वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।

(धत्ताध्वतरयनिषद् १।१८)

तन ब्रह्म हदा य आदिकयये ।

(श्रामन्वागवत १।१११)

अतएव श्रीभगवान्को 'गुरुतम गुरु मानना समीचन है । श्रीविष्णुसहस्रनाममार्गमें यह २९०वाँ नाम है ।

शिष्यकी योग्यता

आचार्य यास्कन निरुक्तमें संहितोपनिषदमें विद्या-यागण-सवादक चार मन्त्र उद्धृत किये हैं । उनमें विदित होता है कि शिक्षक केम व्यक्तिको शिष्यरूपमें अङ्गीकार करके उपदेश द—

शविधिष्टमसि ।

अर्थात् 'विद्या (की अधिष्ठात्री देवता) ने विद्वान् ब्राह्मणके निकट आकर कहा कि 'मैं तुम्हारी सम्पत्ति हूँ। अतएव मेरी रक्षा करो। योग्य व्यक्तिको ही उपदेश देना अयोग्यको नहीं। यदि ऐसा करोगे तो मैं शक्ति-सम्पन्न बनी रहूँगी। निरुक्त २।१।४ में कहा गया है—

असूयकायानुजवेऽव्यताय न मा ब्रूया वीर्यवती यथा स्याम्।

अर्थात् 'गुणोंमें दोषदर्शी कुटिल स्वभाववाले और मन आदि इन्द्रियोंको वशमें न रखनेवाले व्यक्तिको मुझे मत देना।

य आतृणत्प्यवितथेन कर्णावदु ख कुर्वन्नमृत सम्प्रयच्छन्।

त मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न ह्युते कतमच्चनाह॥

अर्थात् 'शिष्यका यह कर्तव्य है कि जो व्यक्ति उसके कानोंमें सुखपूर्वक सत्य सिद्धान्तामृतका सिंचन करता है और उसे इस प्रकार अमृतका दान करता है उसे अपना पिता और माता समझे एवं उस गुरुसे कभी द्रोह न करे।

अध्यापिता ये गुरुं नाद्रिपते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा।

यथैव ते न गुरोर्भोजनीयास्तथैव तात्र भुनक्ति श्रुत तत्॥

अर्थात् 'वे छात्र अपने गुरुसे (गुरुकुलमें) भोजन प्राप्त करनेके योग्य नहीं हैं जो मन वाणी और कर्ममें उनका आदर न करें। विद्या ऐसे छात्रोंकी रक्षा नहीं करती। यमेव विद्या शुचिमप्रमत्त मेधाविनं ब्रह्मचर्यापिपन्नम्।

अर्थात् जिस व्यक्तिको तुम शुचि अम्रमत्त मेधावी और ब्रह्मचर्य-सम्पन्न समझो उसे उपदेश दो। शुचिका अर्थ है पवित्र। जो दत्तधावन एव स्नान आदिद्वारा शरीरको तथा अपनी वस्त्रादि सामग्रीको शुद्ध रखता है वह शुचि है। जो अपने कार्य-कलापमें सर्वदा और सर्वथा सावधान रहता है वह अम्रमत्त कहलाता है। मेधावी वह है जो एक बार गुरुमुखसे सुने सिद्धान्तको समग्ररूपसे याद रखता है। ब्रह्मचारी वह है जो अष्टधा (श्रवण स्मरण केवल प्रेक्षण, गुरुभाषण सकल्प अध्यवसाय और क्रियानिष्पत्तिवाल) मैथुनसे अपनेको बचाये रखता है। ऐसे योग्य व्यक्तिको विद्याकर उपदेश दो।

गुरुकुल

शिक्षाके लिये ऋषि-मुनियोंने गुरुकुलकी प्रणालीका आविष्कार किया था। य गुरुकुल ग्रामों और नगरों

दूर प्रकृतिके शान्त वातावरणमें होते थे। नैसर्गिक जलवायु और सात्विक आहार-विहारके परिवेशमें प्राप्त शिक्षा आनन्दमयी ही होती थी किंतु वहाँ विलासमय जीवनकी नहीं अपितु तपोमयी चर्याकी मान्यता थी। आर्थिक वैषम्य अथवा जाति वर्णका पार्थक्य गुरुकुलमें छात्रोंके प्रवेशमें बाधक नहीं था। श्रीकृष्ण और सुदामाका एवं आचार्य द्रोण और द्रुपदका छात्र-जीवन इसमें निदर्शन है। समस्त अनेवासीवर्गमें अपने गुरुजन तथा कुलपतिके प्रति अगाध श्रद्धा रहती थी। प्रत्येक छात्र अपने गोत्र और नामका उच्चारण करता हुआ अपने शिक्षकका अभिवादन करता था और प्राप्त करता था दीर्घायुष्य तथा वैदुष्यका आशीर्वाद। विद्या एवं व्रतकी समाप्तिपर गृहस्थाश्रममें प्रवेशसे पूर्व सभी छात्र यथाशक्ति गुरु-दक्षिणा दिया करते थे। वरतन्तुके शिष्य कौत्सने महाराज रघुसे याचना करके विपुल धन-पशु गुरु-चरणार्पण अर्पित कर दी थी—(द्रष्टव्य रघुवशका पञ्चम सर्ग) और भगवान् श्रीकृष्णने गुरु-पत्नीके आदेशका पालन करते हुए सयमनौसे उनकी दिवंगत सतान लाकर दी थी (द्रष्टव्य-श्रीमद्भागवत १०।४५।४७)। इतिहास ऐसी घटनाओंका साक्षी है।

शिक्षाके क्षेत्रमें नर-नारीका साहचर्य प्राचीन ऋषि-मुनियोंको मान्य नहीं था। 'मात्रा स्वत्वा दुहिना वा न विविक्षासन्ते भवेत्' का उपदेश देनेवाले मनु आदि स्मृतिकार गुरुकुलमें बालक-बालिकाओंकी किशोर किशोरियोंके युवक-युवतियोंके सहाध्ययनको आज्ञा कैसे दे सकते थे?

कैशोर अथवा 'नवयौवन समाप्त होनेपर कन्याअकि समक्ष दो मार्ग थे—(१) विवाह और (२) वीतराग तपस्वीके चरणोंमें योग-चर्याका अवलम्बन अथवा रुचि भेदके कारण ज्ञान निष्ठाका आश्रय। सुलभा नामकी महिला याग-सिद्धा थी और गार्गी वाचक्यनी ज्ञान निष्ठा थी किंतु ऐसी महिलाएँ सख्यामें घिरती हा होती थीं। प्रायः कन्याएँ विवाहक अनन्तर पति सेवाक द्वारा उसी पुण्यको प्राप्त कर लेता थीं जिसे ब्रह्मवादिनी या योगाभ्यासिनी महिलाएँ किसी तपोवनके वीतराग महर्षिके चरणोंमें रहकर प्राप्त करती थीं 'पतिसवा गुरो घास ।'

किशोर-किशोरियाका साहचर्य किसी सीमातक क्षम्य हो सकता है। शुक्राचार्यके गुरुकुलमें दैत्य-गुरूकी पुत्री देवयानीने देवगुरु बृहस्पतिके पुत्र कचसे अपने प्रणयकी प्रार्थना कर ही दी थी। देवगुरूका पुत्र सयमी था, अतएव उसने देवयानीके प्रणयको अनय (नीति-विरुद्ध) मानकर उसे स्वीकार नहीं किया।

शिक्षाकी वेदाङ्गता

विविध विद्याओंके प्राचीनतम भाषागार वेदके अध्ययनमें किसी प्रकारकी असावधानी न हो जाय—इस बातका ध्यान रखत हुए तैत्तिरीयोपनिषद्में कहा गया है—

अथ शिक्षा व्याख्यास्यामो वर्णं स्वरो मात्रा ध्वलं साम सतान इत्युक्त शीक्षाध्याय ।

अर्थात् अब हम शिक्षाकी व्याख्या करेंगे कि शिक्षा क्या है? सीखना क्या है? स्वर और व्यञ्जनके रूपमें विभक्त वर्ण-समुदायका स्पष्ट उच्चारण नितान्त आवश्यक है। दन्त्य सकार, तालव्य शकार और मूर्धन्य प्रकारके उच्चारणमें छात्र प्रायः अनवधानतावश दापी पाय जाते हैं। उदात्त अनुदात्त और स्वरित नामवाले स्वरोंके समीचीन प्रयोगके लिये अध्येता अपने हाथका संकेत किया करते हैं। लघु और गुरु मात्राका ध्यान परम आवश्यक है। पाठ करते समय किस शब्दपर अथवा किस वर्णपर बलका प्रयोग करना है—यह गुरुजन अपने शिष्योंका सिखाया करते हैं। मन्त्रके उच्चारणमें न बहुत शीघ्रता करनी चाहिये और न बहुत विलम्ब। इस अद्भुतविलम्बोच्चारणको साम कहा जाता है। वर्णोंके परम सनिकर्षको संतान नाम दिया गया है। ज और 'ज' के संतानसंजनवाले 'ज्ञ' का उच्चारण गुरूपदिष्ट प्रणालीसे ही होना चाहिये। सयुक्ताक्षरोंके शुद्ध उच्चारणसे पाठमें सरसता आती है। यह थी मन्त्रके उच्चारणके विषयमें शिष्योंके लिये गुरुजनकी प्रारम्भिक सीख।

उपरितन विवेचन अत्यन्त सक्षिप्त है अतएव परधर्ती विद्वान् संखकोंने अपनी रचनओंमें इसका विस्तार किया है। इनके धनाये पाणिनीय शिक्षा याज्ञवल्क्य शिक्षा आदि ग्रन्थ अध्येतृवर्गमें समादृत हैं। ६० पद्यावाली पाणिनीय शिक्षासे

पाठकोंके परिचयके लिये ३२वें और ३३वें पद्योंके उद्धरण कर रहा हूँ—

गीती शीघ्री शिर कम्पी तथा लिखितपाठक ।

अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च पठेते पाठकाधमा ॥

माधुर्यमक्षरव्यक्ति पदच्छेदस्तु सुखर ।

धैर्यं सत्यसमर्थं च पठेते पाठका गुणा ॥

अर्थात् 'गाकर पढ़नेवाला बहुत शीघ्र पढ़नेवाला सिरको हिला हिलाकर पढ़नेवाला जैसा लिखा हो वैसा ही पढ़ देनेवाला (अर्थात् लिपिकके भ्रमसे लिखे गये अशुद्ध शब्दोंको अशुद्ध ही पढ़नेवाला) अर्थको धिन जाने पढ़नेवाला और निर्बल गलेवाला व्यक्ति अच्छा पाठक नहीं माना जाता। इसके विपरीत अच्छे पाठकके पाठमें मधुरता होती है प्रत्येक अक्षर स्पष्ट सुनायी देता है पनाका पार्थक्य विशद और निर्भ्रान्त होता है स्वर श्रवण सुख होता है गाम्भीर्य होता है और होती है भावानुकूल लय।

छ शास्त्रोंको वेद पुरुषक अङ्गोंके समान माना गया है। उनमें शिक्षाशास्त्रको नासिकाका स्थान दिया गया है—

शिक्षा प्राण तु वेदस्य ।

शिक्षाकी सार्थकता

प्रकृतिके साम्राज्यमें सर्वत्र सत्त्व रज और तमक त्रिवर्णोका प्रवाह बह रहा है। शिक्षा भी इस प्रवाहसे पूर्णरूपसे मुक्त नहीं है। वह भी सात्विकी रजसा और तामसीक भेदसे तीन प्रकारकी है। तामसी शिक्षाके स्नात वे व्यक्ति हैं जो स्वयं अनाचार और दुराचारेमें आकण्ठ निमग्न हैं और अपने सम्पर्कमें आनयालाको भी वैश्व ही बनानेके लिये लालायित रहते हैं। रजसी शिक्षा पम्पपाती वे व्यक्ति हैं जो सासारिक वैभवकी लिप्तामें अपना समय व्यतीत करते हैं और अपने सुदृढ़-धर्मको भी वैश्व कष्ट-बहुल वैभवके भागकी प्रेरणा देते रहते हैं। तीसरे सात्विकी शिक्षाक शिक्षक व महानुभाव हैं जो व्यक्तिगत सुख शान्तिकी कामना करते हुए तदा पारिवारिक उत्तिकता दृष्टिमें रखत हुए बहुजन हिताय यत्नशील हैं। इनका लक्ष्य है जागतिक यवाङ्गीण अमृत्य एव पारमार्थिक चिरन्तन निश्चयम् ।

ऐसी सात्त्विकी शिक्षाक स्रोत हैं हमारे वेद और वेदानुयायी अन्य सभी शास्त्र । वेदोंमें मानवमात्रके उद्धारके लिये दो प्रकारके वचन मिलते हैं जिन्हें विधि और निषेध कहा गया है । विधि-वाक्यके द्वारा किसी कामको करनेके लिये शिक्षा दी जाती है और निषेध-वाक्यके द्वारा किसी कामको न करनेकी शिक्षा दी जाती है । उदाहरणार्थ—

विधिवाक्य—(१) 'जिजिविषेच्छत' समा ' अर्थात् मनुष्यको सौ वर्षतक जीवित रहनेकी इच्छा करनी चाहिये । (२) 'कृषिमित् कृषस्व' अर्थात् खेतों-बाड़ी करो । (३) 'सत्यं ब्रूयात्' अर्थात् सच बोलना चाहिये । (४) 'मातृदेवो भव' अर्थात् माताका देवताके समान आदर करो ।

निषेध वाक्य—(१) 'मा गृध कस्यस्वित् धनम्' अर्थात् किसीके धनको गृध-दृष्टिसे मत देखो । (२) — है ।

'अक्षैर्मा दीव्य' अर्थात् जुआ मत खेलो । (३) 'मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि' अर्थात् प्राणियोंकी हिंसा मत करो ।

(४) 'न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्' अर्थात् ऐसा सच मत बोलो जो सुननेवालेको अप्रिय लगे ।

ऐसे वचनोंसे हमें अनेकानेक शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं । जीवनके प्रत्येक क्षत्रमें उपयोगी शिक्षाओंका समुदाय हमारे आर्य ग्रन्थोंमें उपलब्ध हैं । उनका आश्रय लेकर, उनके अनुसार अपना आचरण बनाकर, हम न केवल अपने वर्तमान जीवनको सुखमय बना सकते हैं, अपितु कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग, योगमार्ग अथवा भक्ति-मार्गद्वारा उन्नतिके पथपर अग्रसर होकर परम आनन्दका भी अनुभव कर सकते हैं । शिक्षाके सदर्थमें यही प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण

भारतीय प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था

(आचार्य पं. श्रीतीलारामजी घटुवेंदी)

भारतीय वैदिक विधानके अनुसार बालकका प्रथम विद्यापीठ माताका गर्भ ही माना जाता था । इसी कारण गर्भाधान पुसवन और सीमन्तोन्नयन सस्कारोंमें गर्भस्थ बालकके कल्याणके साथ-साथ उसके तेज परक्रम ब्रह्मवर्चस्व तथा मेधा आदिके स्वर्धनकी भी महत्त्व कामना की जाती थी । जन्मके पश्चात् माता ही बालकका प्रथम गुरु होती है । वही बालकको समयसे सोन जागने ठठने-घैठने, अभिवादन करने बड़ोंका आदर करने तथा उचित संस्कारके साथ बोलने चालनेका अभ्यास कराती थी । यह शिक्षा माताएँ तीन वर्षतक बालकोंको देती रहती थीं ।

माताके पश्चात् बालकका दूसरा गुरु पिता होता था जो पाँच वर्षकी अवस्थातक बालकमें सामाजिक तथा धार्मिक आचार-व्यवहार, परिवार और पड़ोसके लोगोंके साथ सद्व्यवहारके साथ पशु-व्यवसायका प्रारम्भिक

संस्कार डाल देता था । इसी अवस्थामें या तो पिता ही अक्षर-ज्ञान और अङ्कज्ञान करा देता था या खण्डिकोपाध्यायकी चटसालमें भेज देता था, जहाँ वह गुरुके प्रति आदर और सहायिकीके साथ जेह, सहायग सेवा तथा सद्भावका अभ्यास करता हुआ लिखना-पढ़ना गिनती पहाड़ा और भाषा सीखता चलता था । त्रिद्वारम्भ प्रायः पाँचवें वर्षमें कराया जाता था किन्तु कभी-कभी उपनयन-संस्कारके साथ भी करा दिया जाता था ।

परिपद् या सावासविद्यालय

प्राचीन भारतमें शिक्षाकी सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था परिपद् थी । ये परिपदें अन्यन्त गण्य मान्य विद्वानोंके समितियाँ थीं, जो समय-समयपर सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओंपर विचार करके देश काल, नीति धर्म तथा औचित्यके अनुसार व्यवस्था या निर्णय दिया करती थीं । इनकी दो हुई व्यवस्था राजा और प्रजा

दोनोंको समान रूपसे मान्य हाती थी। इन परिपदकि सभी सदस्य धुरधर विद्वान्, नीतिज्ञ विवेकशील, निष्पक्ष, महापुरुष ही होते थे। इन विद्वानोंकी विद्वत्ता, निरीहता, आत्मत्याग और सुशीलतासे आकृष्ट होकर अनेक विद्याप्रेमी और ज्ञान-पिपासु छात्र तथा विद्वान् दूर-दूरसे उनसे ज्ञान प्राप्त करने या शङ्काओंका समाधान करने आते थे। धीरे-धीरे इन्हीं परिपदनि महागुरुकुलों या सावास-विश्वविद्यालयोंका रूप ग्रहण कर लिया।

इन परिपदोंमें प्रायः इक्कीस सदस्य होते थे जो वेद शास्त्र धर्म और नीतिके प्रकाण्ड सर्वमान्य पण्डित होत थे। इन परिपदोंके सदस्योंकी आदर्श संख्या ताँ दस थी, किंतु परिस्थितिक अनुसार इनकी संख्या घटकर चारतक आ गयी थी। इन परिपदोंका एक केन्द्र तो काशी था और दूसरा गान्धारकी राजधानी तक्षशिला नगर था।

गुरु

हमारे यहाँ गुरुको ब्रह्मा विष्णु, महेश और साक्षात् परब्रह्मतक महनीय बताया गया है। प्राचीन युगमें गुरु बननेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही मिला था, जो अन्य विद्याओंके साथ-साथ शास्त्र-विद्या युद्धनीति तथा अर्थशास्त्र भी पढ़ाते थे किंतु यह छूट अवश्य थी कि यदि ब्राह्मण गुरु न मिले तो क्षत्रिय गुरुसे भी विद्या प्राप्त की जा सकती थी और ब्रह्मविद्या तो किसी भी अधिकारीसे प्राप्त की जा सकती थी।

आगे चलकर इन गुरुओंके दो भेद हो गये—एक शिक्षा-गुरु दूसरे दीक्षा-गुरु। जा विद्वान् केवल विभिन्न शास्त्र मात्र पढ़ाता था वह शिक्षा गुरु कहलाता था और जो उपनयनके पश्चात् छात्रोंको अपन साथ रखकर उसे आचार-विचार भी सिखाता था उसे दीक्षा गुरु कहते थे। ये दीक्षा-गुरु अपने छात्रोंका रहनेका स्थान भी देते थे और उनके भोजनकी व्यवस्था भी करते थे। इतना ही नहीं यदि कोई छात्र किसी दूसरे आचार्यसे कोई विद्या पढ़ना चाहता था तो उस दूसरे गुरुके पास जाकर पढ़नेकी सुविधा भी देत था।

स्मृतिग्रंथोंमें चार प्रकारके शिक्षक मान गये हैं—कुलपति आचार्य उपाध्याय और गुरु। जा ब्राह्मण विद्वान् दस

सहस्र मुनियों (विद्याका मनन करनेवाले ब्रह्मचारियों) को अन्न-वस्त्र आदि देकर पढ़ाता था, वह 'कुलपति' कहलाता था। जो अपने छात्रोंको कल्प (यज्ञ करनेकी विधि) और रहस्य (उपनिषद्) के साथ वेद पढ़ाता था वह आचार्य कहलाता था। जो विद्वान् मन्त्र और वेदङ्ग (शिक्षा कल्प, निरुक्त ज्योतिष, व्याकरण और छन्द) पढ़ाता था वह 'उपाध्याय' कहलाता था और जो विद्वान् अपने छात्रोंको भोजन देकर वेद-वेदङ्ग पढ़ाता था वह 'गुरु' कहलाता था। उस समय यही विश्वास था कि विद्या-दानसे बढ़कर कोई दान नहीं है क्योंकि विद्या पढ़ानेसे जीवकी मुक्ति हो जाती है। इसीलिये अनेक विद्वान् सब प्रकारकी तृष्णाको त्यागकर लाक-कन्यागर्भ कामनासे छात्रोंका विद्या दान करते ही रहते थे।

शिक्षामें शिष्टाचार

उपनयनके पश्चात् गुरु अपने समागत शिष्यका ऐसे शिष्टाचारकी शिक्षा देते थे कि किस प्रकार अपने गुरु सहपाठी और अतिथिक साथ व्यवहार करना चाहिये। इस शिष्टाचारकी शिक्षाक साथ साथ बालकमें नियमित नित्यकर्म संघ्यावन्दन, हवन गुरु-शुश्रूषा तथा अपनेसे बड़े छात्रोंके प्रति आदरका संस्कार डाला जाता था। ऐसे शिष्टाचारका संस्कार पड़ चुकनेपर ही बालककी शिक्षा प्रारम्भ हाती थी।

गुरु और शिष्य

गुरुका कार्य केवल पढ़ाना ही नहीं था। उनका यह भी धर्म था कि वे छात्रोंके आचरणकी भी रक्षक और देख-रेख करें, उनमें सदाचारकी भावना भरें, उनकी बौद्धिक योग्यतामें सबर्धन करें, उनके कौशल और उनकी प्रतिभाकी सराहना करके उनकी सर्वाङ्गीण अभिवृद्धिमें सहायता करें, यात्सल्य-भावसे उनका पोषण करें, उनके भोजन-वस्त्रकी समुचित व्यवस्था करें, उनके रुग्ण हो जानेपर उनकी सेवा करें जिस समय भी वे विद्या सीखने या शङ्काका समाधान करने आवें उसी समय उनकी शङ्काका समाधान करें, उन्हें पुत्रके समान मानें और यदि कोई शिष्य विद्या-युद्धि-कौशलमें अपनेसे बढ़ जाय तो इसे अपना गौरव समझें।

शिष्य भी गुरुको पिता और देवता मानकर उनमें अखण्ड श्रद्धा रखते थे। गुरुकुलम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मचारी सब समान रूपसे रहते थे। उनमें छोटे बड़े राजा-रक, धनी-निर्धनका कोई भेद नहीं होता था। गुरुके एक वाक्यको शिष्य अपने लिये अमृत-वाक्य समझता था और उनके आदेशके पालनको अपना अहोभाग्य मानता था। वह सब प्रकारसे गुरुकी कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करने और उन्हें प्रसन्न रखनेके लिये प्रयत्नशील रहता था। यही कारण था कि उस युगके सभी शिष्य एक-से-एक बढ़कर सच्चरित्र मेधावी विद्वान् और तेजस्वी होकर निकलते थे। वे तपस्वी और गुरु-भक्त शिष्य अपने गुरुओंकी सेवा करते थे उनके पैर दबाते थे उनके जूठे बर्तन माँजते थे उनके लिये दूर-दूरेसे जल भरकर लाते थे और शुद्ध हृदयसे उनका इतना सम्मान करते थे कि गुरुजीकी जो भी आज्ञा होती थी उसका तत्परताके साथ तत्काल पालन करते थे। वे सदा गुरुजीके पीछे चलते थे, गुरुजी यदि उन्हें बुलाते तो वे गुरुजीका बाँयाँ और खड़े होकर उनकी बात सुनते। यदि गुरुजी हाथमें कुछ लेकर चलते होते तो शिष्य दौड़कर स्वयं वह वस्तु उनके हाथसे लेकर उनके पीछे-पीछे चलने लगते। वे सदा यह ध्यान रखते थे कि गुरुजीको किसी प्रकारका कष्ट या असुविधा न हो। अध्ययनके समय वे गुरुजीके दानों पर धोकर आचमन करके गुरुजीके सामने बैठकर अध्ययन करते थे।

गुरुकुलम ब्राह्मचारीका धर्म था कि वह गुरुके बुलातेपर निकट आकर उनसे वेद पढ़े मननपूर्वक वेदके अर्थपर विचार कर, मूँजकी मेखला कृष्णाजिन (काल हरिणकी छाल) दण्ड रुद्राक्षकी जपमाला ब्रह्मसूत्र और कमण्डलु धारण करे, स्वयं बड़ी हुई जटाएँ धारण किये रखे दन्तधावन करे, पहननेके वस्त्र न धुलाव रंगीन

आसनपर न बैठे, कुशा लिये रहे, स्नान भोजन, जप और मल-मूत्र त्यागनेके समय मौन रहे, नख न काटे पवित्र और एकाग्र होकर प्रातः-साय संध्याओंमें मौन होकर गायत्रीका जप करता हुआ अग्नि, सूर्य आचार्य गौ, ब्राह्मण गुरु बड़े-बूढ़ा और देवताओंकी उपासना करता हुआ संध्या-वन्दन करे। आचार्यको सदा साक्षात् ईश्वर समझे उनकी किसी भी बातका बुझ न माने जो कुछ भिक्षा मिले सब गुरुजीके आगे लाकर रख दे। उनके भोजन कर चुकनेपर गुरुकी आज्ञा पाकर सयत्त-भावसे उसमेंसे स्वयं भी भोजन करे, व्रतपूर्वक गुरुके निकट ही रहकर सदा गुरुकी सेवा करे, गुरु चलने लग तो स्वयं भी उनके पीछे पीछे चल गुरु सो जायँ तभी सोयें गुरु लंटे हाँ तो पास बैठकर उनका पैर दबाता रहे और जबतक विद्याध्ययन पूर्ण न हो जाय तबतक ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरुकुलम रहें। यदि उसे मह जन तप अथवा ब्रह्मलोकमें जानेकी इच्छा हो तो बृहद्ब्रत (नैष्ठिक ब्रह्मचर्य) धारण करके जीवनभर गुरुकी सेवा करता हुआ विद्याएँ सीखता रहे। इस प्रकार ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाला ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य ब्राह्मचारी प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी हो जाता है। ऐसे निष्काम नैष्ठिक ब्रह्मचारीकी कर्म वासनाएँ तीव्र तपस भस्म हो जाती हैं और अन्तम वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

यह भारतका दुर्भाग्य ही समझना चाहिये कि एमी उदात्त शिक्षाव्यवस्था हमारे देशसे पूर्णतः लुप्त हो गयी और आज हमारी सम्पूर्ण शिक्षा केवल पराक्षर उपाय करन करानका साधनमात्र बनी रह गयी है। गुरु शिष्यका पवित्र सम्बन्ध समाप्त हो गया है और शिक्षा एक व्यवसाय मात्र रह गयी है विमुक्ति दिलानेवाली विद्या स्वप्न हो गयी है।

जिस वाणीसे सत्त्वगुण ज्ञान और भक्तिकी वृद्धि हो तथा मन शान्त हो एसा भाषण करना ही मुख्य कर्तव्य है। यदि मनुष्यको प्रेमी, नि स्वार्थी, उदारप्रकृति निरभिमान श्रोत्रिय और भगवन्निष्ठ गुरु प्राप्त हों तो उनके ही चरणकमलोंमें आत्मविसर्जन करना उसका मुख्य कर्तव्य है।

भारतीय प्राचीन शिक्षाका स्वरूप

(श्रीनारायणजी पुण्योत्तम सांगाणी)

हमारे ऋषि-मुनि प्रातः स्मरणीय हैं। उनके द्वारा प्रणीत इतिहास-पुराणोंको देखनेसे प्रतीत होता है कि पूर्वकालमें भारत राष्ट्र सभी प्रकारसे उन्नति-अभ्युदयके शिखरपर था। ज्ञान-विज्ञान, बल-बुद्धि, धन-धान्य सुख-सम्पत्ति ऐश्वर्य-वैभव, प्रेम परोपकार शील-सदाचार, व्यापार-वाणिज्य, कारीगरी-उद्योग और कला-कौशल आदि प्रत्येक विषयमें इस देशने अत्यधिक विकास करके कल्पनातीत सामर्थ्य प्राप्त किया था।

प्राचीनकालमें ऐसे अनुपम एवं अद्भुत शक्ति-सामर्थ्यके प्राप्त होनेका कारण यह था कि यहाँके लोग अध्यात्मवादी ज्ञानपरायण थे। वे ईश्वर और धर्मको ही अपना सर्वस्व मानते थे। उनकी वेद शास्त्रों और वर्णाश्रम-धर्ममें अटल श्रद्धा थी और तदनुसार आचरणके लिये वे सदैव प्राणोंकी बाजी लगानेमें भी कटिबद्ध थे।

शास्त्रोंमें मनुष्यके लिये बालक-अवस्थामें ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए गुरुके घर रहकर विद्याभ्यास करनेका निर्देश है। प्राचीनकालमें ब्राह्मणोंके आश्रम—घर विद्यार्थियोंके लिये सर्वथा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करनेके लिये स्थान थे। भगवान् वेदव्यास, भृगु भरद्वाज वसिष्ठ च्यवन याज्ञवल्क्य अङ्गिरा—जैसे महाशाल कुलपतिके आश्रमोंमें दस दस हजार बालक ब्रह्मचर्यसे रहकर संन्यास नियमका पालन सत्य सदाचारका सवन और गुरु तथा गार्गाकी सेवा श्रुषा करते हुए यथाधिकार उपनयन-संस्कार कराकर विद्याज्ञानका उपार्जन करते थे।

आजकालके स्कूल कालेजोंमें जहाँ अपनी शक्तिसे बाहर कक्षाशुल्क भरकर, आत्माको कुचलकर और कपड़े-पुस्तकोंपर भी पर्याप्त व्यय करके भी बालक केवल विदेशी भाषाज्ञान-विज्ञान ही सीखते हैं और धर्म-कर्म तथा शौर्य-वीर्य मन्त्रशक्तिसे युजित होकर स्वच्छन्दचारी

बनकर केवल नौकरी-गुलामीके लिये ही तैयार होते हैं, वहाँ प्राचीन शिक्षण-प्रथा इमसे सर्वथा विलक्षण था। प्राचीन शिक्षामें अष्टादश विद्यार्थें मुख्य थीं और उन्हींके शिक्षण फल फूलोंसे लदे हुए पवित्र वन-जंगलोंके एकत्र रमणीय प्रदेशोंमें गङ्गा, यमुना नर्मदा, कावेरी तुङ्गभद्रा गोदावरी जैसी पवित्र नदियोंके तटपर प्रतिष्ठित ऋषियोंके गुरुकुलोंमें अथवा ब्रह्मचर्याश्रमोंमें दिया जाता था। इन अठारह विद्यार्थियोंका स्वरूप महर्षि याज्ञवल्क्य आदिने इस प्रकार बतलाया है—

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिन्द्रिता ।

वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥

(उपवेदसहिता होता विद्या अष्टादशस्मृता ॥

श्रीमद्भागवत, स्कन्द पद्म ब्रह्म आदि पुराण न्यायशास्त्र पूर्व और उत्तरमीमांसा आदि दर्शन शास्त्र मनु-याज्ञवल्क्य पराशर-यम-आपस्तम्बादिक धर्मशास्त्र शिक्षा, व्याकरण कल्प ज्योतिष, छन्द निरुक्त—ये छ वेदके अङ्ग तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद—य चार वेद और आयुर्वेद, धनुर्वेद गन्धर्ववेद और शिल्पादि वेद—ये चार उपवेद—यों सब मिलाकर अठारह विद्यार्थियोंका बालक गुरुकी आज्ञामें रहकर तप याग-अनुष्ठान भक्तिपूर्वक अभ्यास करके सम्पादन करते थे जिससे वे प्रौढ़ावस्थामें सहज ही सर्वत्र महापुरुष बन जाते थे।

पुराण विद्यामें वेदोंका गूढ़ ज्ञान—मनुष्य अपने चारों पुरुषार्थ—धर्म अर्थ, काम मोक्षको सरलतासे सिद्ध कर सके ऐसी पद्धतिसे महापुरुषके दिव्य चरित्रके द्वारा निरूपण किया गया है। वास्तवमें पुराण भारतीय एवं विश्वविज्ञान-कला विद्यार्थियोंके महान् विश्वकोश है। उनमें सब कुछ सच्चे रूपमें प्रतिपादित है। न्याय शास्त्रकी विद्यासे तर्कबुद्धिके विकासद्वारा वेद-वेदाङ्गके सत्य अर्थों

तात्पर्य समझमें आता है। पूर्वमीमांसा-शास्त्रकी विद्यामें वेदोंकी शङ्का-गुत्थियोंका पूरा परिहार, यज्ञ-याग, होम-हवनके द्वारा एव यज्ञस्वरूप विष्णु तथा इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्न करके पर्जन्य ऐश्वर्य, संतति विश्वके लोगोंकी सुख-शान्ति तथा स्वर्गप्राप्तिका साधन समझाया गया है और उत्तरमीमांसा—ब्रह्मसूत्रमें समस्त वेद-वेदान्त-उपनिषदोंकी शङ्काओंका समाधानपूर्वक अन्य वादोंका निरसन करके ब्रह्मके विशुद्ध स्वरूपका निर्देश किया गया है।

मनु, याज्ञवल्क्य, पण्डित आदि स्मृति-धर्मशास्त्रोंकी विद्यामें मनुष्यको जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त और प्रातःकालसे लेकर सायंकालतक किये जानेवाले समस्त कर्तव्योंका निर्देश तथा जीवन-व्यवहार और राजनीति सम्बन्धी सर्वोत्तम उपदेश दिया गया है।

शिक्षा, व्याकरण कल्प ज्योतिष छन्द निरुक्त आदि वेदाङ्गोंकी विद्यामें शुद्ध सस्कारी भाषाके पूर्ण ज्ञानके साथ वेदकी कठिन अर्थोंका कैसे समझना चाहिये इस बातको तथा भूत भविष्य और वर्तमान कालकी गतिका सूक्ष्म ज्ञान बहुत ही अच्छी रीतिसे समझाया गया है।

ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदमें कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डके द्वारा निष्काम-कर्म भक्ति तथा तत्त्वज्ञानसे प्रभु-साक्षात्कार किंवा मोक्षके साधन बताये गये हैं और आयुर्वेद धनुर्वेद गन्धर्ववेद शिल्पादि-वेदोंके द्वारा लोगोंकी नीरोगता अस्व-शस्त्रादि-विद्यामें निपुणता चांसठ कलाओंका ज्ञान तथा गानके द्वारा प्रत्यक्ष भगवद्दर्शनका अद्वितीय मार्ग आदि बतलाये गये हैं जो मनुष्यमात्रके लिये इहलोक-परलोकको सफल बनानेवाले अमोघ साधन समझे जाते हैं।

यूरोपके विचक्षण-बुद्धि विद्वानोंने जहाँ भारतीय संस्कृतिके मौलिक ग्रन्थोंको जिस किसी प्रकारसे उपलब्ध कर, उनके मनन चिन्तन-अध्यास-अवेषणसे विज्ञानका (अनेक प्रकारकी वैज्ञानिक वस्तुओंका आविष्कार) निर्माण करके दुनियाके लोगोंको आश्चर्यचकित कर दिया वहाँ अपनी संस्कृति और अपनी विद्याके स्वरूपको भूलकर गडवादी यूरोप-अमेरिकाका अन्धानुकरण करते हुए प्रस्तुत भारतके कर्णधारोंने कोमल अन्तःकरणके बालकके लिये

अभीतक वही अंग्रेज मेकाले साहबका बोया हुआ विषवृक्षरूपी स्कूल-कॉलेजोंका प्रशिक्षण ही ज्यों-का-त्यों चालू कर रखा है।

स्कूल-कॉलेजोंमें हमारे निर्मल अन्तःकरणके बालकके अंदर कैमै-कैसे कुत्सित अनिष्टकारक, आत्मघाती राष्ट्रघाती विचार दूँसे जाते हैं इसका कुछ नमूना देखिये—‘हिंदू-आर्य भारतके मूल निवासी नहीं थे वे उत्तर ध्रुवके मेसिडोनिया-ग्रीक आदि प्रदेशोंसे आये थे और यहाँके मूल निवासी अनार्योंको लूट-मारकर हिंदु-स्तानको बना गये थे। हिंदुओंके पूर्वज जंगली थे। वेद, शास्त्र पुराण गण्डोंसे भरे हैं और उनमें कहीं हुई बातें स्वार्थियोंने लिखी हैं। वे कुल तीन हजार वर्षोंकी ही हैं। यह दुनिया जंगली हालतमें थी। तीन हजार वर्षके पहलेका कोई इतिहास नहीं है। भारतके श्रेष्ठ एक करोड़ संस्कृत-ग्रन्थ गुप्त-राज्यमें लिख डाले गये। यूरोपियन लोगोंने पुरुषार्थ तथा अनुसंधान करके संस्कृति तथा विज्ञानका उद्भव और विकास कर जगत्के लोगोंको उन्नति की है। आदि-आदि।

इन्हें उनके अनुयायी अंग्रेजी पढ़े-लिखे हमारे भाइयान भी सत्य मान लिया और उसीका एत-दिन प्रचार करना आरम्भ कर दिया। हिंदूकोडबिल-जैसे हिंदुविरुद्धक दलको प्रकाशान्तरमें स्वीकार करनेका कार्य इसीका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

इस समय भारतमें तथा दुनियाके प्रायः सभी राष्ट्रोंमें घोर अशान्ति कलह भूखमरी रण, भूकम्प दुर्मिष्ट अतिवृष्टि बाढ़ भयानक महँगी अर्थनैतिक दुर्घटना बेकारी तथा युद्ध आदि विपत्तियाँ पूरा वास्तव्य आ रही हैं और लोग बल-बुद्धि तथा तत्परता हारकर दरिद्र कंगाल पराधान बनकर चारों ओर डूँडते लूट लूट तथा असहनीय कष्टोंके चोशसे विषमस्त होकर मर रहे हैं। इसका कारण अध्यात्मवाद अंधा इष्ट और धर्मके विमुख जडवादिता ही है। एतद्दशां नृणां नृणां धर्मनिरपेक्ष बतलाकर कोई कुछ ही अन्तर्गत है परंतु संस्कृति और देश-सुधार्थकता के लिये ही चेतकर लोगोंका सम्मेलन होना चाहिए ऐसे दुर्घट समयमें देश तथा दुनियाका कल्याण

वृद्धिमान् सत्पुरुषाका यह अनिवार्य कर्तव्य है कि बड़ी आयुके पुरुषापर उपदेश चाह असर न करे परतु कोमलमति बालकाको तो उनके माता-पिता घरमें ही उपदेश दें और रहस्य समझाकर कर्तव्य ज्ञान करावें तथा वैसे ही सार्वजनिक विद्यालयां पाठशालाओं एवं गुरुकुल-ब्रह्मचर्याश्रमकी स्थापना करें और मुख्य पाठ्य-पुस्तकोंको अपनी सस्कृतिक अनुरूप निर्माण करावें तथा बालकाका सिखावें कि—

(१) अनन्त प्रकारकी सृष्टिका सृजन नियन्त्रण, पालन पोषण तथा रक्षण करनेवाले श्रीहरि केवल क्षीरसागर, वैकुण्ठ गोलाक अथवा श्वेतद्वीपमें विराजते हैं, इतना ही नहीं है, वे सर्वशक्तिमान् प्रभु प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें विराजमान हैं। उन्होंने ही लोक-व्यवस्था तथा कल्याणक लिये वेद शास्त्र आदिकी रचना की है। जब कोई अनजानम् या जान बूझकर उनकी अवहेलना करता है और जब धर्मज्ञा पतिव्रता स्त्री और गायकों पुकार मचती है तब वे प्रभु अवश्य अवतार धारण करके धर्म और धर्मज्ञाकी रक्षा करते हैं तथा दुष्टोंको दण्ड देते हैं। अतएव दुःख कष्ट पड़नपर किसीको भी स्वधर्म और सस्कृतिस कभी विचलित नहीं होना चाहिये।

(२) हम भारतके ही मूल निवासी हैं। विदेशियकि कथनानुसार बाहरसे नहीं आये हैं। लाखों वर्ष पहले प्रकट हुए भगवान् श्रीरामचन्द्रजी तथा पाँच हजार वर्ष पहले प्रकट ज्ञेयवाले परमात्मा श्रीकृष्ण भारतवर्षमें ही अयोध्या और मथुराकी पवित्र भूमिपर अवतरित हुए थे। राजा सगरके दुर्गति प्राप्त पुत्राक ठाढ़ारके लिये राजा भगौरथ कितने हजारों वर्षपूर्व तप करके पतितपावनी गङ्गाजीको हिमालय—गङ्गोत्री नामक स्थानमें प्रकट करके प्रयाग बनपुर, काशी और कलकत्त हाकर गङ्गासागरपर्यन्त ल गये थे और सूर्यपुत्री यमुनाजी भी भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये हिमालय—यमुनोत्री नामक स्थानमें प्रकट होकर दिल्ली-मथुराके लोगोंको पवित्र करती हुई वह रही हैं। यही यह हिंदुआन्की मूल भूमि हिंदुस्तान है।

फिर आयकि आर्यावर्तके सम्बन्धमें एक सबल प्रमाण यह है कि भगवान् नारायणके नाभिकमलसे सृष्टिकर्ता

पितामह ब्रह्मा प्रथम प्रकट हुए। इन पितामह ब्रह्माके पुत्र प्रजापति मनु महाराज कहते हैं—

आसमुद्रात्तु वै पृथादासमुद्रात्तु पश्चिमान्।

तयोरेवान्तरं गिर्यार्यावर्तं विदुर्मुधा ॥

(२।२२)

पूर्वके समुद्रसे पश्चिमके समुद्रतक और उत्तरे हिमालय पर्वतसे लेकर दक्षिणक विन्ध्याचल पर्वततक प्रदेशको जानकार लोग आर्यावर्त कहते हैं। यही पीछे राजा भरतके उत्कर्षम 'भरतखण्ड' या 'भारतवर्ष' कहलाया। राजा अजक यशसे इसीका अजनाम खण्ड नाम हुआ, हिंदुओंका निवासस्थान होनेसे 'हिंदुस्थान' कहा गया और अंग्रेजोंने इसका नाम 'इंडिया' रखा यह यही भारतापीक मूल निवासस्थान भारतवर्ष है।

(३) घट शस्त्र ईश्वरक नि धासरूप होनेसे ईश्वर स्वरूप अपौरुषेय ही हैं। वेद, उपनिषद्, रामायण महाभारत एवं पुराणोंमें जैसा सर्वोत्कृष्ट कोटिका तत्त्वज्ञान दखा जाना है वैसा अन्यत्र किसी भी धर्ममें नहीं है। हिंदुओंके पूर्वज ऋषि मुनियान लाखों वर्षोंतक तपश्चर्या और यागसाधन करके दिव्य ज्ञानका प्राप्त किया और फिर उस जगत्क लोगकि कल्याणके लिय पात्रानुसार वितरित किया। आज पृथिवीपर जो कुछ भी ज्ञान विज्ञानकी छया दृष्टिगोचर होती है सब उन्हींका प्रताप है अतएव श्रद्धा भक्तिक साथ उस ज्ञानका सम्पादन करना चाहिये।

(४) धनुर्वेदके अध्याससे भारतीयोंने अणुवम और हाइड्रोजनगमस भी करोड़ों गुन अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र नारायणास्त्र वायव्यास्त्र आग्नेयास्त्र ऐन्द्रास्त्र पाशुपतास्त्र आदिका महान् ज्ञान मन्त्र विद्याक साथ प्राप्त किया था पर उन्होंने कभी भी किसी निर्वम अशक्त न लड़नेवाले लागोंपर उनका उपयोग नहीं किया। यह क्या उनकी कम योग्यता थी?

(५) ईश्वरक द्वार रचित सृष्टिक लोगका शुभारम्भ कर्मका फल तो अवश्य भोगता ही पड़ता है। कई जीवात्मा उच्च योनिमें जन्म लेकर सुख भोगता है तो कोई निकृष्ट योनिमें जन्म लेकर दुःख भोगता है। इसका कारण उसके पूर्वजन्मक अच्छे-बुर कर्म ही हैं। जीवमात्र

शुद्धि तथा अभ्युदयके लिये ही शास्त्रकारोंने विवाह-मर्यादा पवित्र खान पान आदिकी मर्यादा स्थिर की है। कोई यदि उसका अतिक्रमण करके स्वेच्छाचार फैलाता है तो पाप-अनाचारकी ही वृद्धि होती है और लोगोंको नारकीय दुःख भोगने पड़ते हैं। अतएव अल्प-बुद्धिके अज्ञानी लोग धर्मके स्वरूपको समझे बिना यदि धर्म-मर्यादाको मिटानेकी चेष्टा करें तो धर्मज्ञोंको चाहिये कि वे उसका प्रबल विरोध करके धर्म और सस्कृतिको सुरक्षित रखें इससे धर्म ही उनकी रक्षा करेगा।

इस प्रकार बालककि शङ्का-भ्रमको मिटाकर, हितकारी उपदेश देकर आधुनिक लाक्षागृहके सदृश स्कूल-कॉलेजोंकी विपरीत शिक्षासे पिण्ड छुड़ाकर गुरुकुल-ब्रह्मचर्याश्रमोंमें चौदह विद्याओंके साथ देशके लिये प्रयोजनीय सभस्त आवश्यक वस्तुओंके निर्माणका स्थान-स्थानपर गाँव-गाँवमें सुप्रबन्ध किया जाय तो अपन देशसे चल जानेवाले

करोड़ों-अरबों रुपये देशमें ही रह जायें और सहज हं लोकार्गी बेकारीका अन्त हो जाय।

बालक-बालिकाओंकी सहशिक्षा भा अनुचित है। इससे राष्ट्रिय चरित्रकी हानि और उनका जीवन भी दूषित एव भीषण क्लेशपूर्ण हो जाता है इसमें लेशमात्र सदेह नहीं है। यथार्थ बात तो यह है कि जबतक गुरुकुल-आश्रमों-जैसे विद्यालयोंमें पवित्रतम शिक्षा नहीं दी जायगी, तबतक देशमें सच्चा सुख और स्वाधीनताकी प्राप्ति न होगी। अतएव सस्कृति और देशके हितचिन्तक साधन-सम्पन्न सज्जनोंको चाहिये कि वे खुले हाथों धन खर्च करके पूर्ण जितेन्द्रिय बनने-बनानेके लिये भारतीय विद्या और कला-उद्योगसे युक्त पाठ्यपुस्तकें तुरत तैयार करयें और गुरुकुल-ब्रह्मचर्याश्रम तथा प्रयोगशालाओंमें बालकोंको सत्वर ऐसा शिक्षा दिलानेकी व्यवस्था करें।

संस्कृत-भाषा और शिक्षा

[शिक्षा-वेदाङ्गका विशेष परिचय]

(डॉ० श्रीशिवशंकरजी अवस्थी एम् ए पी एच डी)

विधातान सृष्टिके आदिम ही मनुष्यको भाषा और धर्म साथ साथ प्रदान किया था। मुख्य भाषा थी संस्कृत जिससे लाक्षव्यवहार चलता था और मुख्य धर्म था सनातन जिसमें विश्व-सत्ताको चलानेके लिये आचार विचार एवं नियम उपनियम निहित थे। कालान्तरमें जब मानव (मनुकी सतति) भारतवर्षसे पूर्व और पश्चिम देशोंमें फला तत्र संस्कृत भाषा भी देशान्तर्गते जाकर अपभ्रष्ट होती हुई ससारकी नाना भाषाओंके रूपमें बिखर गयी। हाँ भारतमें उसका मूल रूप सुरक्षित रहा जो आजतक विद्यमान है। सनातनधर्मके ही आचार-विचार आशिक रूपमें

जगतके मता एव सम्प्रदायोंमें सगृहीत हुए हैं इसमें सदेह नहीं है। प्रसिद्ध पाश्चात्य ऐतिहासिक एव दार्शनिक विल ड्यूरॉ (Will Durant) ने लिखा है—

भारत हमारी जातिका मातृदेश रहा है और संस्कृत समस्त यूरोपाय भाषाओंकी जननी। भारतभूमि हमारा दर्शनशास्त्रकी जननी थी अरबोंका माध्यमस हमारा अधिकांश गणितशास्त्रकी भा जननी रही है। युरुदयक माध्यमस ईसाई धर्ममें व्याप्त उत्तम सिद्धान्तोंकी तथा ग्रामसमाजक माध्यमस स्वायत्तशासन एव प्रजातन्त्रकी जननी था। भारतमाता अनक प्रकारसे हम सभोका माँ है¹।

¹ India was the motherland of our race and Sanskrit the mother of European languages. She was the mother of our philosophy mother through the Arabs of much of our Mathematics mother through Buddha of the ideals embodied in Christianity mother through the village community of self government and democracy Mother India in many ways is the mother of us all (Our Oriental Heritage)

बुद्धिमान् सत्पुरुषोंका यह अनिवार्य कर्तव्य है कि बड़ी आयुके पुरुषोंपर उपदेश चाहे असर न करे परन्तु कोमलमति बालकोंको तो उनके माता-पिता धर्म ही उपदेश दें और रहस्य समझाकर कर्तव्य-ज्ञान करावें तथा वेसे ही सार्वजनिक विद्यालयों पाठशालाओं एवं गुरुकुल-ब्रह्मचर्याश्रमोंकी स्थापना करे और मुख्य पाठ्य-पुस्तकोंको अपनी सस्कृतिके अनुरूप निर्माण करावें तथा बालकोंको सिखावें कि—

(१) अनन्त प्रकारकी सृष्टिका सृजन नियन्त्रण, पालन पोषण तथा रक्षण करनेवाले श्रीहरि केवल क्षीरसागर, वैकुण्ठ, गोलोक अथवा श्वेतद्वीपमें विराजते हैं इतना ही नहीं है, व सर्वशक्तिमान् प्रभु प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें विराजमान हैं। उन्होंने ही लोक-व्यवस्था तथा कल्याणके लिये वेद, शास्त्र आदिकी रचना की है। जब कोई अनजानम् या जान-बूझकर उनकी अवहेलना करता है और जब धर्मज्ञा पतिव्रता स्त्री और गायोंकी पुकार मचती है तब वे प्रभु अवश्य अवतार धारण करके धर्म और धर्मशोंकी रक्षा करते हैं तथा दुष्टोंको दण्ड देते हैं। अतएव दुःख-कष्ट पड़नेपर किसीका भी स्वधर्म और सस्कृतिसे कभी विचलित नहीं होना चाहिये।

(२) हम भारतके ही मूल निवासी हैं। विदेशियोंके कथनानुसार बाहरसे नहीं आय हैं। लाखों वर्ष पहले प्रकट हुए भगवान् श्रीरामचन्द्रजी तथा पाँच हजार वर्ष पहले प्रकट होनेवाले परमात्मा श्रीकृष्ण भारतवर्षमें ही अयोध्या और मथुराकी पवित्र भूमिपर अवतरित हुए थे। राजा सगरके दुर्गति-प्राप्त पुत्रोंके उद्धारके लिये राजा भगीरथ कितने हजारों वर्षपूर्व तप करके पतितपाथनी गङ्गाजीकी हिमालय—गङ्गोत्री नामक स्थानमें प्रकट करके प्रयाग कानपुर, वरशी और कलकत्ते जाकर गङ्गासागरपर्यन्त ल गये थे और सूर्यपुत्री यमुनाजी भी भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये हिमालय—यमुनोत्री नामक स्थानमें प्रकट होकर दिल्ली-मथुराके लोगोंको पवित्र करती हुई बह रही है। वही यह हिंदुओंकी मूल भूमि हिंदुस्तान है।

फिर आयेके आर्यावर्तके सम्बन्धमें एक सबल प्रमाण यह है कि भगवान् नारायणके नाभिकमलसे सृष्टिकर्ता

पितामह ब्रह्मा प्रथम प्रकट हुए। इन पितामह ब्रह्माके पुत्र प्रजापति मनु महाराज कहते हैं—

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।
तयोरेवान्तरं गिर्यार्यावर्तं विदुर्वृषा ॥

(२।२३)

पूर्वके समुद्रसे पश्चिमके समुद्रतक और उत्तरके हिमालय पर्वतसे लेकर दक्षिणके विन्ध्याचल पर्वततक प्रदेशको जानकार लोग आर्यावर्त कहते हैं। यही पौरुष राजा भरतके उत्कर्षसे भरतखण्ड या भारतवर्ष कहलाया। राजा अजक यशसे इसीका 'अजनाभ-खण्ड' नाम हुआ, हिंदुओंका निवासस्थान होनेसे 'हिंदुस्थान' कहा गया और अग्नेर्जने इसका नाम 'इंडिया' रखा यह वही भारतीयोंका मूल निवासस्थान भारतवर्ष है।

(३) वेद-शास्त्र ईश्वरके निश्चासरूप होनेसे ईश्वर-स्वरूप अपौरुषेय ही हैं। वेद उपनिषद्, रामायण, महाभारत एवं पुराणोंमें जैसा सर्वोत्कृष्ट कोटिक तत्त्वज्ञान देखा जाता है, वंसा अन्यत्र किसी भी धर्ममें नहा है। हिंदुओंके पूर्वज ऋषि-मुनियोंने लाखों वर्षातक तपश्चर्या और योगसाधन करके दिव्य ज्ञानको प्राप्त किया और फिर उस जगत्क लोगोंके कल्याणके लिये पात्रानुसार वितरित किया। आज पृथिवीपर जो कुछ भी ज्ञान-विज्ञानकी छाया दृष्टिगोचर होती है सब उन्हींका प्रताप है अतएव श्रद्धा भक्तिक साथ उस ज्ञानका सम्पादन करना चाहिये।

(४) धनुर्वेदके अध्यासे भारतीयोंने अणुघम और हाइड्रोजनबमस भी करोड़ों गुने अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र नारायणास्त्र वायव्यास्त्र आग्नेयास्त्र ऐन्द्रास्त्र पाशुपतास्त्र आदिका महान् ज्ञान मन्त्र विद्याके साथ प्राप्त किया था, पर उन्होंने कभी भी किसी निर्वल अशक्त न लड़नेवाले लोगोंपर उनका उपयोग नहीं किया। यह क्या उनकी कम योग्यता थी?

(५) ईश्वरके द्वारा रचित सृष्टिके लोगोंकी शुभाशुभ कर्मका फल तो अवश्य भागना ही पड़ता है। कोई जीवात्मा उच्च योनिमें जन्म लेकर सुख भोगता है तो कोई निकृष्ट योनिमें जन्म लेकर दुःख भोगता है। इसका कारण उसके पूर्वजन्मके अच्छे-बुरे कर्म ही हैं। जीवात्माके

शुद्धि तथा अभ्युदयके लिये ही शास्त्रकारोंने विवाह-मर्यादा, पवित्र खान-पान आदिकी मर्यादा स्थिर की है। कोई यदि उसका अतिक्रमण करके स्वेच्छाचार फैलाता है तो पाप-अनाचारकी ही वृद्धि होती है और लोगोंको नारकीय दुःख भोगने पड़ते हैं। अतएव अल्प-बुद्धिके अज्ञानी लोग धर्मके स्वरूपको समझे बिना यदि धर्म-मर्यादाको मिटानेकी चेष्टा करें तो धर्मशौंको चाहिये कि वे उसका प्रबल विरोध करके धर्म और संस्कृतिको सुरक्षित रखें इससे धर्म ही उनको रक्षा करेगा।

इस प्रकार बालकोंके शङ्का-भ्रमको मिटाकर, हितकारी उपदेश देकर आधुनिक लाक्षागृहोंके सदृश स्कूल-कॉलेजोंकी विपैली शिक्षासे पिण्ड छुड़ाकर गुरुकुल-ब्रह्मचर्याश्रमोंमें चौदह विद्याओंके साथ दशक लिये प्रयोजनीय समस्त आवश्यक वस्तुओंके निर्माणका स्थान-स्थानपर गाँव-गाँवमें सुप्रबन्ध किया जाय तो अपन देशसे चले जानेवाले

करोड़ों-अरबों रुपये देशमें ही रह जायें और सहज ही लोगोंकी बेकारीका अन्त हो जाय।

बालक-बालिकाओंकी सहशिक्षा भी अनुचित है। इससे राष्ट्रिय चरित्रकी हानि और उनका जीवन भी दूषित एवं भीषण क्लेशपूर्ण हो जाता है, इसमें लेशमात्र सदेह नहीं है। यथार्थ बात तो यह है कि जबतक गुरुकुल-आश्रमों-जैसे विद्यालयोंमें पवित्रतम शिक्षा नहीं दी जायगी तबतक देशमें सच्चा सुख और स्वाधीनताकी प्राप्ति न होगी। अतएव संस्कृति और देशके हितचिन्तक माधन-सम्पन्न सज्जनोंको चाहिये कि वे खुले हाथों धन खर्च करके पूर्ण जितेन्द्रिय बनने-बनानेके लिये भारतीय विद्या और कला-उद्योगसे युक्त पाठ्यपुस्तकें तुरत तैयार करायें और गुरुकुल-ब्रह्मचर्याश्रम तथा प्रयोगशालाओंमें बालकोंको सत्वर ऐसी शिक्षा लिलानेकी व्यवस्था करें।

संस्कृत-भाषा और शिक्षा

[शिक्षा-वेदाङ्गका विशेष परिचय]

(डॉ० श्रीशिवशंकरजी अवस्थी एम् ए पी एच डी)

विधातान सृष्टिके आदिम ही मनुष्यका भाषा और धर्म साथ साथ प्रदान किया था। मुख्य भाषा थी संस्कृत जिससे लोकव्यवहार चलता था और मुख्य धर्म था सनातन जिसमें विश्व-सत्ताको चलानेके लिये आचार-विचार एवं नियम उपनियम निहित थे। कालान्तरमें जब मानव (मनुकी मतति) भारतवर्षसे पूर्व और पश्चिम दशोंमें फैला तब संस्कृत भाषा भी देशान्तरमें जाकर अपभ्रष्ट होती हुई सप्तरकी नाना भाषाओंके रूपमें बिखर गयी। हाँ भारतमें उसका मूल रूप सुरक्षित रहा जा आजतक विद्यमान है। सनातनधर्मके ही आचार-विचार आशिक रूपमें

जगत्के मतां एवं सम्प्रदायोंमें संगृहीत हुए हैं इसमें सदेह नहीं है। प्रसिद्ध पाश्चात्य ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विल ड्यूरॉ (Will Durant) ने लिखा है—

भारत हमारी जातिका मातदेश रहा है और संस्कृत समस्त युगपीय भाषाओंकी जननी। भारतभूमि हमारे दर्शनशास्त्रकी जननी थी अरथाकि माध्यमस हमारे अधिकांश गणितशास्त्रकी भी जननी रही है। बुद्धदेवक माध्यमस ईसाई-धर्ममें व्याप्त उत्तम सिद्धान्तोंके तथा ग्रामसमाजक माध्यमस स्वायत्तशासन एवं प्रजातन्त्रकी जननी थी। भारतमाता अनेक प्रकारसे हम सभीकी माँ है।

1 India was the motherland of our race and Sanskrit the mother of European languages. She was the mother of our philosophy mother through the Arabs of much of our Mathematics mother through Buddha of the ideas embodied in Christianity mother through the village community of self government and democracy. Mother India in many ways the mother of us all (Our Oriental Heritage)

संस्कारसम्पन्न भाषाको संस्कृतभाषा कहते हैं । संस्कार शब्दके अनेक अर्थ हैं, किंतु यहाँ संस्कार पदमें विद्यमान प्रकृति और प्रत्यय आदिको कहते हैं । मलापनयन और गुणाधान—ये संस्कारके प्रचलित अर्थ हैं । इसी आधारपर कुछ अज्ञ लोग—‘जो पहले विकृत थी पश्चात् सुधारी गयी, वही संस्कृत भाषा है—ऐसा बताते हैं । य लोग परम्परासे सर्वथा अनभिज्ञ हैं । शुक्लयजु-प्रातिशाख्यका सूत्र है—

प्रकृतिप्रत्ययादि संस्कार ।’

इसपर भाष्यकार उवटने लिखा है—

आदिशब्देन घर्णागमलोपविकारा गृह्यन्ते ।’

तात्पर्य यह है कि जिस भाषाके शब्दोंमें प्रकृति और प्रत्ययका विभाग परिलक्षित होता हो तथा वर्णका आगम घर्णका लोप और वर्ण विकार भी ज्ञात हों—ऐसे शब्दोंसे युक्त भाषा ही संस्कृत भाषा है ।

वाक्यपदीयक प्राचीन टीकाकार श्रीवृषभाचार्य लिखते हैं—

‘न विशिष्टोत्पत्तिरत्र संस्कार, अपितु प्रकृतिप्रत्ययादिभिर्विभागान्वाख्यानम्’

यहाँ संस्कार शब्दोंमें किसी वैशिष्ट्यके जननकी बात अभीष्ट नहीं है, किंतु प्रकृति और प्रत्यय आदिका विभागात्मक अन्वाख्यान अभिप्रेत है । यह बात वाक्यपदीयके ब्रह्मकाण्डकी ग्यारहवीं कारिकाकी वृत्तिकी टीकामें कही गयी है ।

यह संस्कार वेदाङ्ग-व्याकरणद्वारा किया जाता है । संस्कृत-भाषा-गत वर्णोंके यथातथ्य उच्चारण और परिज्ञानक लिये एक अन्य स्वतन्त्र वेदाङ्ग विश्वप्रसिद्ध है जिसे ‘शिक्षा’ कहते हैं । कहा गया है—‘शिक्षा घ्राण तु वेदस्य’ (पाणिनीय शिक्षा) अर्थात् शिक्षा-शास्त्र वेदपुरुषका नास्तिकास्थानीय है । ऋक्संप्रातिशाख्यके भाष्यमें विष्णुमित्रने लिखा है— शिक्षा स्वरवर्णोपदेशकशास्त्रम् ।’ उदात्तादि स्वरों तथा वर्णोच्चारणक स्थान कर्ण और प्रयत्नके उपदेशक शास्त्रको शिक्षा कहते हैं ।

शिक्षा विद्योपादाने’ (श्वेदिविगण) धातुसे ‘गुरोश्च हल’ (पा० ३।३।१०३) सूत्रद्वारा ‘अ प्रत्यय तथा

‘टाप्’ करक शिक्षा शब्द निष्पन्न होता है । शिक्षा अर्थात् विद्या-ग्रहण या विद्या-दान—यह शिक्षाका सामान्य अर्थ है । उपर्युक्त शिक्षा शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त है ।

संस्कृत-भाषामें इस विशेष शिक्षासे सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ हैं, जिसमें पाणिनीय शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा अधिक प्रसिद्ध हैं । सन् १८९३ ई०में इकतीस शिक्षाओंका एक संग्रह काशीसे प्रकाशित हुआ था जो आज अनुपलब्ध है । अन्य सोलह शिक्षा-ग्रन्थोंकी पाण्डुलिपियाँ मद्रासके प्राच्य-पाण्डु-लिपि पुस्तकालयमें संगृहीत हैं । भण्डारकर-प्राच्य-अनुसंधान-संस्थानमें तीन अन्य हस्तलेख उपलब्ध हैं ।

शिक्षा ग्रन्थोंको घटोत्क साध सम्बद्ध किया गया है । ऋग्वेदसे सम्बद्ध शिक्षाएँ ये हैं—१-स्वर-व्यञ्जन शिक्षा, २-उपध्मान शिक्षा ।

शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध शिक्षाएँ ये हैं—१-याज्ञवल्क्य शिक्षा २-वासिष्ठी-शिक्षा ३-कात्यायनी-शिक्षा ४-पाराशरी ५-गौतमी ६-माण्डवी ७-अमोघानन्दिनी ८-पाणिन्या और ९-माघ्यन्दिनी-शिक्षा । दो अन्य शिक्षाएँ भी मिलती हैं—१-वर्णरत्नदीपिका शिक्षा और २-केशवी ।

कुण्डयजुर्वेदसे सम्बद्ध शिक्षाएँ ये हैं—

१-चारयणीय शिक्षा २-भारद्वाज शिक्षा ३-व्यास ४-शम्भु, ५-पाणिनि ६-काहलीय ७-बोधायन ८-वाल्मीकि ९-हारीति या हरित १०-सर्वसम्पत्, ११-आरण्य तथा सिद्धान्त शिक्षा । इनके अतिरिक्त अन्य शिक्षा-ग्रन्थ भी हैं । यथा—१-आपिशलि शिक्षा २-पारिशिक्षा । शौनकीय शिक्षाका उल्लेख भी सर्वत्र मिलता है । यह उत्तम ग्रन्थ था पर आज प्राप्त नहीं है ।

सामवेदसे सम्बद्ध शिक्षाएँ ये हैं—१-नारदीय शिक्षा २-लोमशीय शिक्षा तथा ३-गौतमी शिक्षा ।

अथर्ववेदसे सम्बद्ध शिक्षा है—१-माण्डुकी ।

वैदिक साहित्यसे सम्बद्ध प्रातिशाख्य-ग्रन्थोंमें वैदिक व्याकरणके अतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी विचार भी उपलब्ध होते हैं । तैत्तिरीय-प्रातिशाख्यकी टीका ‘वैदिकाभरण’ में गार्ग्यगोपाल यज्जाने लिखा है—

शिक्षाव्याकरणानां यदयं विवरणात्मकग्रन्थस्ततोऽत्र

तीव्र शब्दसंकोच इष्यते ।'

(१ १२१)

शिक्षा और व्याकरणका विवरणात्मक यह प्रतिशाख्य है, इसलिये यहाँ शब्द-संकोच इष्ट नहीं है ।

उबटने भी याज्ञसेनेय प्रतिशाख्यके भाष्यमें लिखा है—

‘शिक्षाविहितं व्याकरणविहितं चास्मिन् शास्त्र उभयं प्रकियते—’ ।

(१ १२५९)

इस प्रतिशाख्य नामक शास्त्रमें शिक्षा और व्याकरण दोनों विधान हैं ।

इन शिक्षा ग्रन्थोंमें वर्णोंके उच्चारण-स्थान अर्थात् णिके अनुसार उर, कण्ठ सिर, जिह्वामूल दन्त षष्ठ, तालु और नासिका—ये आठ स्थान अथवा ग्रहणीय शिक्षाके अनुसार सूक्व या सूक् (ओजोंका तन्तुभाग) और वर्त्य (दन्तमूल)को मिलाकर दस स्थान वेचित हैं ।

जिसके आघातसे भिन्न-भिन्न स्थानोंमें वर्णकी अभिव्यक्ति उत्पत्ति होती है उसे करण कहते हैं । मुख्यतया ह्याम जिह्वामूल जिह्वामूल और जिह्वामध्य करण कहलाते । कुछ स्थान भी किन्हीं-किन्हीं वर्णोंके उच्चारणमें करण होते हैं । जैसे—उकार, उपध्मानीय और पवर्ग तथा ओकार-औकारका ओष्ठ ही स्थान और करण हैं ।

आभ्यन्तर और बाह्य प्रयत्न प्रसिद्ध हैं । शिक्षा-ग्रन्थोंके मुख्य विषय हैं । ध्वनि-विज्ञानसम्बन्धी विचार भारतवर्षमें अत्यन्त प्राचीनकालमें प्रौढताको प्राप्त हो चुके थे ।

शास्त्र देशोंमें जब सस्कृत-भाषाके पठन-पाठनका प्रचलन आ तब उसके अनन्तर ही वहाँ तुलनात्मक भाषा विज्ञानकी नींव पड़ी और तब बीसवीं शतीमें ध्वनि-विज्ञान विकसित हो आ ।

वर्णों या स्थूल शब्दोंकी अभिव्यक्तिके सम्बन्धमें स्कुत-साहित्यमें तीन मत मिलते हैं । एक तो वैयाकरणोंका मत है जिसके अनुसार ज्ञान ही स्थूल शब्दका रूप ग्रहण करता है ।

अथेदमान्तरं ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितम् ।
प्राप्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते ॥

(वाक्यपदीय ब्रह्मसूत्र ११२)

मनुष्योंके शरीरमें सूक्ष्म वाक्क रूपमें स्थित जो आत्तरिक ज्ञान (ज्ञाता) है वही अपने रूपकी अभिव्यक्तिके लिये शब्द या ध्वनिके रूपमें परिणत होता है ।

अथवा ज्योतिर्विज्ञानानि भवन्ति ।

अर्थात् जैसे ज्योति या ज्वालाका रूप अविच्छिन्नतया उत्पन्न होता हुआ सादृश्यके कारण उसी रूपमें ग्रहण किये जानेसे अपनी निरन्तरता बनाये रखता है वैसे ही उपाध्याय या गुरुका ज्ञान विविध शब्द-रूपोंको धारण करता हुआ सततरूपमें भासित होता है ।—कैयट ।

शब्दके परमाणु धनीभूत होकर स्थूल शब्दका रूप लेते हैं—यह दूसरा मत है । भर्तृहरिने इस शिक्षाकारणका मत माना है । वैसे यह जैनमत भी है ।

तिसरा मत है कि वायु ही शब्दके रूपमें परिणत होती है । यह भी शिक्षाकारणका मत है ।

‘वायोरणुनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते ।

(वाक्यपदीय प्रथमकाण्ड)

जहाँतक सामान्य शिक्षाका सम्बन्ध है वहाँ सस्कृत-वाङ्मयमें चौदह या अठारह विद्याओंका पठन-पाठन होता था । प्राचीन गुरुकुलोंमें विद्याध्ययनकी समाप्तिके अनन्तर तथा गार्हस्थ्यमें प्रवेशके पूर्व कुलपति सभी छात्रोंको ‘सत्य वद’, ‘धर्म चर’ आदि अन्तिम शिक्षा या उपदेशद्वारा सम्बोधित करते थे जो तैत्तिरीय-शिक्षा या शिक्षावल्लीमें सगृहीत है ।

आज नयी शिक्षा नीतिमें माध्यमिक विद्यालय-स्तरमें सस्कृत भाषाको स्थान नहीं दिया जा रहा है । भविष्यमें स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओंमें इसकी क्या गति हागी यह स्पष्ट है । किन्तु सस्कृत भाषाका विनाश काई चाहकर या स्लाख प्रयत्नकर भा नहीं कर सकता । संस्कृत-भाषा अनेक विपत्तियोंका सामना करती हुई अतीतकालमें जीवित रही है आज भी विद्यमान है और भविष्यमें भी अपनी गरिमाके साथ जीवित रहगी । इसे उचित स्थान देकर ही हम अपने राष्ट्रमें आत्मचेतनाका दीप जला सकेंगे । तथा राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रियताका भाव भी जगा सकेंगे । तभी शिक्षा अपने आदर्श स्वरूपसे प्रतिष्ठित हो पायगी ।

भारतका नक्षत्र-विज्ञान

शकर बालकृष्ण दीक्षितने सभी प्रमाणोंसे यह सिद्ध किया है कि विश्वमें गणित एवं ज्योतिर्नक्षत्र-विद्या भारतस ही पैली है। खगोल एवं भूगोल विद्यामें ज्योतिषके प्राय ३०० अङ्गभूत विद्याएँ हैं। आकाश भी शून्य नहीं है। वह अपार क्षेत्र है जिसमें अनन्त विशाल सूर्यादि ज्योतिर्मय लोक नक्षत्र आदि स्थित हैं। इस आकाशको ऋषियनि तीन भागोंमें विभाजित किया था—पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक। प्रत्यक्षदर्शी होनेके कारण ऋषियोंके लिये कुछ परोक्ष न था। शून्य शेष ऋषि द्युलोकको देखकर कहते हैं—

अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्त ददुश्रे कुह चिद् दिवेयु ।
अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥

(ऋक् १।२४।१०)

‘ये ऊँच आकाशमें स्थित नक्षत्रगण रात्रिको दिखलायी देते हैं तथा दिनमें कहीं और चले जाते हैं। आदित्यके कर्म आश्चर्ययुक्त है, वह जिधर होकर जाता है उधर ये नक्षत्र निष्पन्न हो दिखलायी नहीं देते और दूसरी ओर चमकने लगते हैं। उसीकी किरणोंसे चन्द्रमा प्रकाशमान होकर रातको उगता है।

वरुण अर्थात् आदित्यको देखकर वहाँ शून्य शेष ऋषि अगले सूक्तमें कहते हैं—

वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम् ।

वेद नाव समुद्रिय ॥

वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावत ।

वेदा य उपजायते ॥

‘जो आदित्य अन्तरिक्षमें उड़ती हुई चिड़ियोंकी गतिको देखता है तथा जो समुद्रके मध्यमें नौकाओंको देखता है अर्थात् पृथिवी और अन्तरिक्षमें होनेवाली सारी घटनाओंको देखता है, जो धृतव्रत अर्थात् नियमपूर्वक होनेवाले और अपनी नयी छटा दिखानेवाले बारह महीनोंको देखता है।’

प्रस्कण्व ऋषि ऋग्वेदक प्रथम मण्डलके ५०वें सूक्तमें कहते हैं—

अप त्वे तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यकुभि ।

सुराय विश्वचक्षसे ॥

‘सारे संसारको प्रकाश देनेवाले सूर्यका जानेपर चोरोंके समान सारे नक्षत्र रात्रिके साथ चल जाते हैं।

आगे अङ्गिराक पुत्र कुत्स ऋषि ११५वें सूक्तमें कहते हैं—

चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्यै
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्सत्सुख

‘यह पूजनीय रश्मियाँका आश्चर्यजनक समूह वरुण और अग्निको प्रकाश प्रदान करनेवाला और पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोकको अपनी रश्मियोंसे भर कर रहा है। यह समस्त स्थावर और जंगम जगत् प्राण है।

ऋग्वेदकी एक दूसरी ऋचा कहती है—

पञ्चपादं पितरं द्वादशकृतिं दिव आहु परे अर्थे पुरीषिण
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचक्रे चक्रे आहुर्पितं
(१।१६॥)

द्युलोकके पर अर्धस्थानमें स्थित आदित्यने श्रुतिरूपी पैरवाले तथा द्वादश मांसरूपी आकृतिवाले सप्त पालक सवत्सरको प्रदान किया है और दूसरी ओर आकाशमें अवस्थित अन्य सप्त ऋषियनि (दस वर्षके) छ अर्धवाले अर्थात् साठ सवत्सररूपी छ सूर्यको अर्पित किया है। अर्थात् साठ सवत्सररूपका लेकर सूर्य आकाशमें विराजित हो रहा है। जिस प्रकार बारह महीनोंके लेकर एक सवत्सर चलता है उस प्रकार सवत्सर-चक्रको लेकर सूर्य घूमता है। बारह महीनोंमें चन्द्रमाके बारह चक्रर लगते हैं और सवत्सर चक्र साठ बार सूर्य चक्रर लगाता है।

शतपथ ब्राह्मण (अध्याय २।१।३।१,२)में लिखे हैं—

यसतो ग्रीष्मो वर्षा । ते देवाऽऽवृत्तव । शम्भवेन
शिशिरस्ते पितरो य एवापूर्यतेऽर्धमास स देवा याऽऽवृत्तव
स पितरोऽहरेव देवा रात्रि पितर पुनरह पूर्वाह्णे

शऽअपराह पितर ॥

स यत्रोद्दृष्टावर्तते । देवेषु तर्हि भवति
तर्हि भिन्नोपायस्य यत्र दक्षिणाऽऽवर्तते पितृषु तर्हि
स्वति पितृस्तर्हि भिन्नोपायति ॥

‘वसन्त ग्रीष्म और वर्षा—ये देवाँकी ऋतुएँ हैं और
‘रतु, हेमन्त तथा शिशिर—ये पितरोंकी ऋतुएँ हैं । शुक्लपक्ष
देवताओंका है और कृष्णपक्ष पितरोंका है । दिनक
अधिपति देवता हैं और रात्रिके पितर हैं । फिर दिनका
अर्धार्ध देवताओंका और उत्तरार्ध पितरोंका है ।

जब सूर्य उत्तरकी ओर बढ़ता है अर्थात् उत्तरायणमें
ह देवताओंका अधिपति होता है और दक्षिणायनमें
पितरोंका अधिपति होता है ।

मक्षसहिता और शतपथ ब्राह्मणके इन अवतरणासे
पता चलता है कि नक्षत्र, चान्द्रमास सौरमास,

लमास ऋतु परिवर्तन, दक्षिणायन उत्तरायणके साथ-साथ
नक्षत्राचक्रमें सूर्यकी महिमाका तात्त्विक ज्ञान ऋषियोंने

अर्धमासमें प्रदान किया है । भारतीय नक्षत्र विज्ञान और आधुनिक
विज्ञानकी नक्षत्र-विज्ञानकी पद्धतिमें अन्तर यह है कि

भारतीय नक्षत्र विज्ञान वेदका एक मुख्य अङ्ग अर्थात् नेत्र
विज्ञान जाता था क्योंकि वैदिक अनुष्ठानोंके लिये काल निर्णय

नक्षत्रोंकी गतिपर विशय ध्यान दिया जाता था ।
चौदह मास यज्ञ सावत्सरिक अहीन याग तथा सहस्रों

यज्ञोंमें समाप्त होनवाले सत्रके अनुष्ठानमें काल गणना
नक्षत्रोंके लिये जो नक्षत्रोंके बीच विविध स्थितियोंमें सूर्यका

संक्रमण होता था उसका अवलोकन करके नक्षत्र विद्याका
व्यावहारिक ज्ञान ऋषियोंने प्रदान किया है । तदनन्तर

उसी आधारपर आग नक्षत्रोंके बीचमें संक्रमण करनेवाले
सूर्यमण्डलके अन्यत्र ग्रहोंकी गति और स्थिति तथा

उसके द्वारा होनवाले प्रभावोंका अध्ययन किया गया ।
नक्षत्र मण्डलको राशिचक्रमें विभाजित कर प्रत्येक राशिक

साथ सूर्य संक्रमणको देखकर राशियोंके नामपर मेघादि
द्वादश सौरमासोंका अवलोकन किया गया तथा पूर्ण

चन्द्रकी अर्थात् पूर्णिमाकी रात्रिमें नक्षत्रविशेषके पास
चन्द्रमाको देखकर चान्द्रमासका ज्ञान प्राप्त किया गया ।

अर्थात् जिस मासकी पूर्णिमा चित्रा नक्षत्रमें युक्त थी

उसे चैत्रमास विशाखासे युक्त पूर्णिमावाले मासको
वैशाखमास ज्येष्ठासे ज्येष्ठ पूर्वाषाढा या उत्तराषाढासे
आषाढ, श्रवणसे श्रावण, पूर्वभाद्रपद या उत्तरभाद्रपदसे
भाद्रपद अश्विनीसे आश्विन, कृतिकासे कार्तिक मृगशिरासे
मार्गशीर्ष पुष्यसे पौष, मघासे माघ पूर्वाफाल्गुनी तथा
उत्तरफाल्गुनीसे फाल्गुनमास नाम प्रदान किया गया ।

पाश्चात्य देशोंमें प्रचलित नक्षत्र-
विज्ञानका अरब-ग्रीक लोगोंके द्वारा प्रसार हुआ वही
उनके एतद्विषयक ज्ञानका मूलधन था । इसीके आधारपर
यन्त्रयुगके विकासके साथ उन्होंने दूरबीक्षण यन्त्रोंका
क्रमशः आविष्कार किया और उसके द्वारा उनकी स्थितिको
प्रत्यक्ष अवलोकन करनेका प्रयत्न किया । इस विज्ञानके
साथ साथ उन्हें हमसे गणितकी जो सम्पत्ति मिली थी
उसे उन्होंने बहुत कुछ समृद्ध किया—यह उनकी विशेषता
है परन्तु दिन मास ऋतु, अयन अथवा राशि-चक्रका
जो यहाँ नामकरण हुआ था उसे उन्होंने अधूरा ही
अपनाया । यहाँ दिनोंका नाम रवि चन्द्र भौम, बुध
गुरु शुक्र और शनि प्रभृति ग्रहोंके नामसे आवद्ध था ।
उस तो उन्होंने ग्रहण किया परन्तु महीनोंका नाम उनका
यहाँ अवैज्ञानिक ढंगसे रखा गया चन्द्र और सूर्यकी
गतिके साथ जो नक्षत्र अथवा राशियाँ महीनोंका निर्माण
करती हैं उनकी पर्याप्त उपेक्षा की गयी और जनवरी
फरवरी आदि नाम ही नहीं अपितु इनकी स्थिति भी
चन्द्र सूर्यकी गतिसँ कुछ सम्बन्ध नहीं रखती । अतएव
पाश्चात्योंकी मास और वर्षोंकी गणना हमारे सौर वर्षके
आधारपर होत हुए भी अनर्गल सी है और भारतीय
शैली सर्वथा पूर्ण और वैज्ञानिक है ।

सूर्य जिस आकाशमार्गसे नक्षत्रमण्डलमें होकर जाता
है उसका द्वादश समान भाग करके मेष वृष प्रभृति
राशियोंकी अवतरणा की गयी । मेषराशिके प्रथम बिन्दुपर
जब सूर्य उत्पन्न होता है तबसे सन्तत जबतक पुनः उमी
बिन्दुपर आ जाता है तबतक हिंदुओंका एक सौर वर्ष
होता है । अर्थात् नक्षत्र मण्डलमें सूर्यका एक संक्रमणकाल
एक सौरवर्ष कहलाता है । सूर्यसिद्धान्तमें सौर वर्ष
३ ६५,२५ ८७ ५६ ४८४ दिनोंका माना जाता है । आधुनिक

युगके सुप्रसिद्ध नक्षत्रविज्ञानवेत्ता डब्ल्यू. एम. स्माटके अनुसार यह सख्या ३६,५२,५६४ दिनोंकी है। भारतीय वर्ष इससे ००२३ दिनका अधिक हो जाता है। आजकलके पाश्चात्य नक्षत्रविज्ञानके मतसे यह वर्ष अनुमानत ३६ ५२,५६६ दिनोंका होता है जो भारतीय मतसे ०००८ दिन बड़ा होता है। भारतवर्षमें जो मेष-मकरान्तिसे वर्ष-गणना की जाती है उससे साठ वर्षोंके सवत्सर-चक्रका हिसाब ठीक-ठीक मिलता है। इन सवत्सरोंके अलग-अलग प्रभव-विभव और शुक्ल आदि नाम दिये गये हैं।

सूर्यसिद्धान्तके अनुसार हिंदुओंके द्वारा जो काल-गणना की जाती है, उसके सामने विश्वकी किसी जातिकी कोई भी काल-गणना नगण्य सिद्ध होती है। हमारे शास्त्रोंके मतसे ४,३२ ००० सौर वर्षोंका कलियुग होता है द्वापरमें ८६४,००० वर्ष होते हैं त्रेतामें १२ ९६ ००० वर्ष और कृतयुगमें १७,२८,००० वर्ष होते हैं इस प्रकार कुल मिलाकर ४३ २० ००० वर्षोंका एक महायुग होता है। १००० महायुगोंका एक कल्प होता है। अर्थात् एक कल्पमें ४ ३२,००,००,००० वर्ष होते हैं। कल्पकी गणना करनेवाले ज्योतिर्विदोंने यह भी निश्चय किया था कि प्रत्येक ७१४ वर्षोंमें अयनांत १० अंश पीछे चला जाता है। इसके अतिरिक्त वर्षमें १२ राशियाँ एक राशिमें ३० अंश एक अंशमें ६० कला एक कलामें ३० काष्ठा और एक काष्ठामें १८ गिरेप अर्थात् पलकी सूक्ष्मतम काल गणना देखकर ज्ञात होता है कि भारतीय भस्तिष्कने इस विषयमें कितना सफल प्रयास किया है। इतना बड़ा काल-ज्ञान दूसरे किसी देशके निवासियोंको अवगत नहीं हुआ।

भारतीय नक्षत्र-विज्ञानवेत्ताओंने क्रान्तिवृत्तके २८ भागोंमें विभाजित किया इस प्रकार चन्द्रमाके मार्गमें पड़नेवाले २८ तारा-समूह हो गये जिन्हें चान्द्र-नक्षत्रोंके नामसे पुकारते हैं। पीछे चलकर इसमें सुधार हुआ और २८ के स्थानमें २७ ही चान्द्र नक्षत्र माने गये और क्रान्तिवृत्तके २७ बराबर भाग करके १३, २०' (तेरह अंश बीस कला) प्रत्येक नक्षत्रका क्षेत्र रखा गया। प्रत्येक क्षेत्रमें जो सबसे अधिक चमकता हुआ तारा दीख पड़ता है,

उसका नाम योग-तारा रखा गया और नक्षत्र उपर्युक्त क्षेत्र था, वह उसका भोग कहलाया। सप्त कुछ महत्वपूर्ण और सुप्रकाशित ताराओंका भी नाम स्थान निश्चय किया गया। उनमें दक्षिणमें तुल्य अमस्त्य तथा उत्तरमें अभिजित, ब्रह्महृद्य, अर्ध प्रजापति मुख्य हैं। इनके सिवा क्रान्ति-वृत्तके रहनेवाले दूसरे प्रकाशमान तारे, जिनकी ग्रहोंके ध्रुवकी गणनामें पड़ती है, निश्चित किये उनमें मघा, रेवती पुष्य, शतताराका और चित्र हैं। 'रत्नमाला' नामक ग्रन्थमें इन तारोंका उल्लेख है। पाश्चात्य ज्योतिर्विदोंने सम्पूर्ण आकाशके ऐंड्रोमेडा आदि विभिन्न प्रकारके ८८ तारा-मण्डलमें किया है। इस तारा-मण्डलकी सूची बनानेकी चीन-निवासियोंकी प्राचीन शैलीका अनुकरण है। अनावश्यक ताराओंकी सूची न बनाकर काल-गणना में सूर्य-ग्रहण चन्द्र-ग्रहणादिकी स्थितिका निश्चय अपने कृत्योंके लाभार्थ किया गया था। सूर्य और चन्द्र साथ-साथ चन्द्रकी गतिसे होनेवाला तारा ग्रहणका सूक्ष्मज्ञान भारतीयोंके था। इस प्रकार चन्द्रके द्वारा ग्रहण प्राय हुआ करता है। ग्रहोंके सिद्धान्तपर अपने 'सिद्धान्तशिरोमणि' नामक ग्रन्थमें विस्तारसे किया है। परवर्तीकालमें आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्यने इस विज्ञानके विषयमें विशेष किया है।

नक्षत्र मण्डलके बीच होकर भ्रमण करनेवाले चन्द्र और सूर्यकी स्थिति और गतिका निरीक्षण नहीं किया प्रत्युत इनके साथ-साथ मंगल, बुध, शुक्र और शनि नामक पाँच ग्रहोंकी गति और भी निरीक्षण किया तथा क्रान्तिवृत्तमें इनकी गतियुक्ति साथ अतिचार और मन्दगतिको भी देखा। पाँचोंके अतिरिक्त रवि-चन्द्र तथा तमोग्रह राहु लेकर कुल नौ ग्रह माने गये हैं। पाश्चात्य चन्द्रके स्थानमें पृथिवीको ग्रह माना है। उनके राहु-केतुको छोड़कर यूरेनस, नेपच्यून और तीन ग्रहोंके लेकर कुल १० ग्रह माने गये हैं। ग्रह-गति

में भारतीय और पाश्चात्य गणनामें बहुत ही थोड़ा पड़ता है ।

वराहमिहिरकी बृहत्संहितामें केतु अर्थात् पुच्छल ओंका वर्णन आता है । उन्होंने पहले शुभकेतु और केतु नामसे दो भेद किये हैं और छोटे आकारके में शोभनीय सीधे और श्वेतवर्णके केतुको जा थाड़े में ही अस्त हो जाता है, शुभकेतु नाम दिया गया

इसके विपरीत अशुभ दर्शनवाले धूमकेतु हैं । संहितामें सूर्यादि ग्रहों तथा पृथिवी और विभिन्न ग्रहों से उत्पन्न होनेवाले सहस्रों केतुओंका वर्णन मिलता जिसमें उनकी गति स्थिति तथा उनके उदयसे होनेवाले शुभ परिणामोंका भी वर्णन किया गया है । सुदीर्घकालके ययनका यह परिणाम है कि हमारे यहाँ धूमकेतुओं के भेदोंका अवलोकन करके उसके पश्चात् होनेवाले ओंका निरीक्षण कर उमे लिपिबद्ध कर दिया गया है । संहितामें तो अत्यन्त भयानक रंगीली चूँछवाने अग्निकेतु, अग्निकोणमें उगते और विलीन हो जाते हैं तीन वाँले ब्रह्मदण्ड-केतु, लाल रंगका कौकुम नामक केतु, ओंकी आकृतिवाले चन्द्रमाके समान प्रभावपूर्ण एक एक केतु आदि सहस्रों धूमकेतुओंका वर्णन पाया जाता है ।

उल्काओंके विषयमें भी बृहत्संहितामें जो वर्णन मिलता है, वह आधुनिक पाश्चात्य ज्योतिर्विज्ञानकी अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध है । अन्तर केवल यह है कि वराहमिहिरने धूलोक्से फलापभोग करके गिरनेवाले 'लोक' के नामसे उन्हें पुकारा है और पाश्चात्य ज्योतिर्विद उन्हें नीहारिका पुञ्जके रूपमें देखते हैं । भारतका दृष्टिकोण आध्यात्मिक होनेके कारण सर्वत्र, यहाँतक कि ज्योतिर्लोकोंमें भी उन्हें धर्म तत्त्वकी ही चमक दीख पड़ी है परन्तु पश्चिमका विज्ञान जड़वादी होनेके कारण सर्वत्र जड़बुद्धिकी प्रधानताको ही ध्योतित करता है । चिरकालसे दृष्ट और अनुभूत होनेके कारण हमारा दैवी विज्ञान सर्वथा पूर्ण है आकाशमें होनेवाली प्रमुख घटनाओंके विषयमें हमारी गणना ठीक-ठीक उतरती है । इसके विपरीत पाश्चात्याँका विज्ञान सर्वथा अपूर्ण है, क्योंकि भारतीय ज्योतिर्विज्ञान हमारे धार्मिक जीवनके लिये उपयोगी है और पाश्चात्याँका सामाजिक जीवन इससे वञ्चित रहता है अतएव इस विज्ञानकी महिमा वहाँ इतनी नहीं है जितनी कि हमारे यहाँ है । इसी कारण शास्त्रकार कहते हैं—

वेदस्य चक्षुः किल शास्त्रपेतत् प्रधानताङ्गेऽप्यु ततोऽप्य जाता ।
अङ्गैर्यतोऽप्यैरपि पूर्णमूर्तिश्चक्षुर्विना यः पुरुषत्वमिति ॥

भवसागरके कर्णधार गुरु

न विना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत् । न विना गुरुसम्यग् ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः ॥
गुरुः प्लावयिता तस्य ज्ञानं प्लव इहोच्यते । विज्ञाय कृतकृत्यस्तु तीर्णस्तदुभयं त्यजेत् ॥

(महा शान्तिः ३२६।२२ २३)

जैसे ज्ञान विज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो सकता उसी प्रकार सद्गुरुसे सम्यग् हुए बिना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं सकती । गुरु इस ससार सागरसे पार उतारनेवाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौकर-समान चलाया गया । मनुष्य उस ज्ञानको पाकर भवसागरसे पार और कृतकृत्य हो जाता है फिर उमे नौकर और नाविक दोनोंकी अपेक्षा नहीं रहती ।

भारतीय साहित्यमे रत्न-विज्ञान

भारतीय साहित्यमें रसरत्नसमुच्चय, रत्नसार, गरुडपुराण-पूर्वखण्ड युक्तिकल्पतरु, मानसात्लास शैवराकार आदि ग्रन्थोंमें रत्नके विषयमें हजारों पृष्ठ भरे पड़े हैं और इनके पचासा उपयोग-प्रकार भी हैं ।

महर्षि कश्यपजी कहना है कि माणिक्यादि रत्नोंको धारण करनेसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता, अतएव रोग-दुःख, दुःस्वप्न-कष्ट आदिको निवृत्ति तथा सूयादि ग्रहोंकी प्रीतिके लिये क्रमशः माणिक्य मौक्तिक विद्रुम मरकत पुष्पराग, वज्र, नीलम गोमेद और वैदूर्य धारण करने चाहिये—

सूर्यादीनां च सतुष्ट्यै माणिक्य मौक्तिक तथा ।

सुविद्रुम मरकतं पुष्परागं च वज्रकम् ॥

नीलगोमेदवैदूर्यं धार्यं स्वस्वदृढक्रमात् ।

गरुडपुराण एवं बृहन्नारादीयका भी यही मत है—

माणिक्यमुक्ताफलं विद्रुमाख्य मरकत तथा ।

पुष्पराग तथा वज्र नीलं गोमेदसज्ञकम् ॥

वैदूर्यं भास्करादीनां तुष्ट्यै धार्यं यथाक्रमम् ॥

(पृ. भा. ५६।२८२)

अग्निपुराणक २४५वें अध्यायमें रत्नपरीक्षाप्रकरणमें बहुत स रत्नोंके नाम आते हैं । यथा—वज्र मरकत पद्मराग, मुक्त महीनील इन्द्रनील वैदूर्य गन्धशस्य चन्द्रकान्त सूर्यकान्त स्फटिक पुलक कर्कतन पुष्पराग ज्योतीरस राजमष्ट, राजमय, सौगन्धिक गज शख गोमद रुधिराक्ष भल्लातक धूली तुधक सीस पीतु प्रवाल गिरिवज्र भुजगमणि वज्रमणि टिट्ठिम पिण्ड भ्रामर, उत्पल ।

शुक्रका कहना है कि वज्र (हीरा) मोठे गोमेद, इन्द्रनील वैदूर्य पुष्पराग पाचि और मां नौ महारत्न हैं ।^१

इनमें लाल वर्णका इन्द्रगोपके समान माणिक्य सूर्यको प्रिय है तथा लाल, पीला श्याम कान्तिवाला मांती चन्द्रमाको प्रिय है । इन पीलापन लिये लाल मैंगू मंगलका प्रिय है तथा चापके पखोंके समान वर्णवाला पाचि रत्न प्रिय है । सानेकी झलकवाला पुष्पराग वृहस्पति है और तारोंके समान कान्तिवाला वज्र शुक्र है । शनैश्वरको सजल मेघके समान प्रिय है किञ्चित् लाल पीला कान्तिवाला गोमेद तथा बिलावक नेत्रोंके समान कान्तिवाला एवं युक्त वैदूर्य कतुको प्रिय है ।^२

शुक्र कहते हैं कि सभी रत्नोंमें वज्र (हीरा) है, पर सतानकी इच्छावाली स्त्री इसे कभी धरे करे । गोमेद और मैंगू सभी रत्नोंमें नीच हैं—

रत्नं श्रेष्ठतरं वज्र नीच गोमेदविद्रुमम् न धारयेत् पुत्रकामा नारी वज्र कदाचन रत्नकी परीक्षाके लिये 'युक्तिकल्पतरु'में राजा तथा अपने अर्थशास्त्रमें कौटिल्यने बड़े लंबे चौड़े लिख हैं । अग्निपुराणका कहना है कि जा हीरा तैर सके भारी चाट सह सके धटकाण हा इन्द्र आकरका हो हल्का हो या सुगोके पंखके सदृश हो चिकना हा कान्तिमान् तथा विमल हा, वह श्रेष्ठ है

१ वज्र मुक्त प्रवाल च गोमेदोन्द्रनीलक । वैदूर्य पुष्परागश्च पाचिमणिक्वयव च ॥

महारत्नानि चैतानि नव प्रोक्तानि सुप्रिय ।

(शुक्रनीति ४।२)

२ रवे प्रियं रत्नवर्णमाणिक्यं लिङ्गगोपस्युः । रक्तपीतसितश्यामच्छविर्मुक्ता प्रिया विधो ॥

सपीतरत्नम् भौमप्रियं विद्रुममुत्तमम् । मयूरचापपद्मा पाचिर्बुधहिता हरित् ॥

स्वर्णखवि पुष्पराग पीतवर्णो गुरुप्रियः । अत्यन्तविशदं वज्रं तारकाभं कव्यं प्रियम् ॥

हितं शनैरिन्द्रनीलो हसितो धनमेघरुक् । गोमेदं धिक्कुण्डलोरीपत्नीतारुणप्रभ ॥

ओत्वक्ष्यामक्षलतनुर्वैदूर्यं केतुग्रीविकृत् ।

(शुक्रनीति ४।२।१५८^{११})

३ अम्भस्तर्पितं यद्भ्रममेघं विमलं च यत् । पटकोणं रक्तचापम् सधु चार्कनिभं शुभम् ॥

शुक्रपद्मनिभं क्षिप्रं कान्तिमान् विमलस्तथा ।

(अग्निपुराण २४६।११)

कौटिल्य कहते हैं कि मोटा, चिकना भारी चोटको मेवाला बराबर कोनोंवाला, पानीसे भरे हुए पीतल देके बर्तनमें डालकर हिलाये जानेपर बर्तनमें लकीर दे देनेवाला, तकवेकी तरह घूमनेवाला और चमकदार

प्रशस्त समझा जाता है^१ ।

नष्टकोण, तीक्ष्ण कोनेसे रहित तथा एक ओरका धक निकले हुए कोनोंवाला हीरा दूषित समझा जाता है—

नष्टकोण निरश्रि पाश्चात्पवृत्त चाप्रशस्तम् ।

हीरा छ स्थानोंसे उत्पन्न होता है तथा छ रंगवाला होता

यह बगर, कोसल कास्तोर (कश्मीर) श्रीकरनक

गमत्तक तथा कलिंग—इन छ स्थानमें उत्पन्न होता

तथा बिलावकी आँखके समान सिरसके फूलके समान

धूमके समान गोरोचनके समान श्वेत वर्णके स्फटिकके

मूलान और मूलारीके फूलके रंगवाला होता है ।

मोतियोंके वर्णनमें कौटिल्यने अपार बुद्धिमत्ता प्रदर्शित

है । उनका कहना है कि मोती तीन कारणोंसे उत्पन्न

है—शङ्खसे शुकुत्तसे तथा हाथी सर्पादिके मस्तकसे ।

मोती भी स्थानभेद दस प्रकारके होते हैं । मोटा गोलाकार

निरहित (चिकनी जगहपर बराबर लुढ़कते जानेवाला)

तियुक्त श्वेत, भारी, चिकना तथा ठीक मौकेपर बिधा

होती उत्तम समझा जाता है । अग्निपुराणका कहना है

माती शुकुत्तसे उत्पन्न होते हैं किंतु शङ्खसे बने माती

को अपेक्षा विमल एवं उत्कृष्ट होते हैं । हाथीदाँतस

सक सुकर मत्स्यसे उत्पन्न वेणुनागसे उत्पन्न या मघोद्गा

सक मोती अत्यन्त श्रेष्ठ होते हैं^२ ।

स्वच्छता वृत्तता (गोलाई) शुक्लता (उजलापन) एवं

हस्ता (भारपन)—ये मौक्तिकमणि (मोती) के गुण हैं—

वृत्तत्वं शुक्लता स्वाच्छयं महत्त्वं मौक्तिके गुणा ।

(अग्निपुराण २४६।१४)

शुक्लता कहना है कि सिंहलद्वीपवाले कृत्रिम मोती

यना लेते हैं इसलिये मोतीकी परीक्षा करनी चाहिये ।

रतभर उसे नमक मिले हुए गर्म जलमें रखे फिर उसे घानोंमें मले इतनेपर भी जो मैला न हो वह असली मोती होता है । शुकुत्तसे उत्पन्न मोतीकी कान्ति सर्वाधिक होती है—

कुर्वन्ति कृत्रिम तद्वत्सिंहलद्वीपवासिन ।

तत्संदेहविनाशार्थं मौक्तिकं सुपरीक्षयेत् ॥

उष्णो सलवणस्त्रेहे जले निष्पुषितं हि तत् ।

ग्रीहिभिर्मर्दिते नेपाद्वैवर्ण्यं तदकृत्रिमम् ॥

श्रेष्ठाम् शुकुत्तं विद्यामध्याभं त्वितरं विदुः ॥

(शुकुत्तिसार ४।२।१७६ १७८)

कौटिल्यने मोतियाँकी मालाआके वर्णनमें बड़ी दक्षता

दिखायी है । वे कहते हैं कि मालाओंके गूँथनेके तरीकेस

उनके शीर्षक उपशीर्षक प्रकाण्डक अवघाटक और

सरल प्रबन्ध—ये पाँच भेद हैं । फिर मोतियोंकी सख्याके

अनुसार इनक दस भेद हैं । जसे १००८ लड़ोंकी मालाका

नाम 'इन्द्रच्छन्द', ५०४का नाम 'विजयच्छन्द', १००४यष्टिका

नाम 'देवच्छन्द' ६४का 'अर्धहार ५४का 'रश्मिकलाप

३२का 'गुच्छ २७का 'नक्षत्रमाला २४का अर्धगुच्छ

२०का 'माणवक और १० लड़ोंकी मालाका नाम

अर्धमाणवक' हैं । इन्हीं मालाओंके बीच मणि पिये

देनेसे फिर इनके ५० और भेद होते हैं जिनके बड़े-बड़े

लम्बे नाम हा जात हैं । जैसे—'इन्द्रच्छन्दोपशीर्षकार्ध-

माणवक' 'इन्द्रच्छन्दप्रकाण्डार्धमाणवक आदि । शुक्रका

कहना है कि मोती और मूँगा—ये दो ही रत्न ऐस हैं

जिनपर पत्थर और लाहकी लकीर पड़ती हैं और जा

घिसकर हल्के होते हैं अन्यथा अन्य सभी रत्न सर्वदा

एक-समान निष्कलक रहते हैं—

नायसोल्लिख्यते रत्नं विना मौक्तिकविह्वामात् ।

पाषाणेनापि च प्राय इति रत्नविदो विदुः ॥

× × × ×

न जरां यान्ति रत्नानि विदुर्धमं मौक्तिकं विना ।

स्थूले गुग्गुरासहं सम्कोटिकं भाजनलेखितं कुप्रमि प्रविण्य च प्रशस्तम् ॥

मुखरमाला शुकुत्ता : विमलालेख्य उत्कृष्ट ये च शोष्ठेऽस्या मुने ॥

नगदसमवाधाम्बु कुम्भसुकरपत्थना : वेणुनागधवा भेदा मौक्तिकं मेघवं वधू ॥

(कौटिलीय अर्थशास्त्र २।११।४१)

(अग्निपु २४५।१२ १३)

इसी प्रकार इन ग्रन्थोंमें तथा 'युक्तिकल्पतरु' आदिमें प्रवालादि अन्यान्य मणियोंका भी विस्तारसे लक्षण, यष्टिभेद, अवान्तर-भेद तथा मूल्यादिका विस्तृत विवचन प्राप्त होता है ।

भारतवर्षमें पहले रत्नोंका कैसा बाहुल्य था यह 'मत्स्यपुराण'के रत्नाचलवर्णनमें देखते बनता है । वहाँ कहा गया है कि १००० मोतियोंका एक जगह ढेर करे । इसके पूर्व ओर वज्र और गोमेदका ढेर रखे इनमें प्रत्येककी सख्या २५० होनी चाहिये । इतनी ही संख्यामें इन्द्रनील और पद्मराग मणियोंको दक्षिण दिशाकी ओर रखकर गन्धमादनकी कल्पना करे । पश्चिममें वैदूर्य और प्रवाल (विद्रुम या मँगो)का विमलाचल बनाये एवं उत्तरमें पद्मराग और सोनेके ढेर रखे । धान्यके पर्वत भी सर्वत्र बनाये एवं जगह-जगहपर सोनेके वृक्ष एवं देवताओंकी रचना करे, फिर इनकी पुष्प-गन्धादिस पूजा करे एवं 'यदा देवगणा सर्वे'^६ आदि मन्त्रोंको पढ़कर इस रत्नाचलको विधिपूर्वक ऋत्विजा या आचार्य आदिको दान कर दे (मत्स्यपुराण ९०।१-९) ।

महाभारतका कहना है कि जो इन रत्नोंको बेचकर सौम्य प्रकारके यज्ञ करता है या प्रतिग्रह लेकर इन्हें किसी अन्यको दान कर देता है उन दोनोंको अक्षय्य पुण्य होता है—

यस्तान् विक्रीय यजते ब्राह्मणां ह्यभयकरम् ।

यद्वै ददाति विप्रेभ्यो ब्राह्मण प्रतिगृह्य वै ॥

उभयो स्यात्तदक्षय्य दातुरादमृतौ च ।

(अनु ६८।२९ ३०)

महर्षि वाल्मीकिन अयोध्यापुरीका वर्णन करते हुए लिखा है कि वह सब प्रकारके रत्नोंसे भरी-पूरी और विमानाकर गृहसे सुशोभित थी—

प्रासादे रत्नविकृते पर्वतैरिव शोभिताम् ।

सर्वरत्नसमाकीर्णा विमानगृहशोभिताम् ॥

(वाल्मीकि^७ बाल ५।१५ १६)

अपनी गीतावलीमें गोस्वामीजीने भी इसका चित्रण किया है—

कोसलपुरी सुहावनी सरि सरजूके
भूपावली मुकुटमनि नृपति जहाँ ॥

× × × × ×

गृह गृह रचे हिडोलना महि गद्य कोष ।
चित्र बिचित्र चहू दिसि परदा ॥
सरल बिसाल विराजहीं विद्रुम-जम्भ ॥
चार पाटि पटी पुरट की झरकत भरकत
भरकत धरैर डीही कनक भनि-जटित हुति जगदी
पटुली भनहुँ बिधि निपुनता निव प्रगट करि ताही
बहुग ससव बितान मुकुतादाम सजित ॥
नव-सुपन माल-सुरग लोभे मजु गुंजत

(गाथा उत्तर १९)

जनकपुरीकी शोभाका भी आपने ऐसा ही किया है । मण्डप-रचनाकी शोभामें अपने अनूठे रत्नविज्ञान प्रदर्शित किया है—

हरित मनिह के पत्र फल पदुमरागके फूल ।
रचना देखि बिचित्र अति मनु भिरंजि कर भूष ॥
वेनु हरित मनिमय सब कोनै । सरल सपरब परहि नहि
कनक कलित अहिबेलि बनाई । लखि नहि परा सरल सु
तेहि के रवि पथि बंध बनाए । बिच बिच मुक्ता दाम ह
मानिक भरकत कुलिस पिरोना । चीरि कोरि पथि रहे हरे

—आदिमें भला कितना ठोस रत्न विज्ञान भव
वाल्मीकीयका लका-वर्णन भी ऐसा ही है ।

कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनि ॥ जाड़ बनाए ।

—इस दोहेमें गोस्वामीजीन इसकी विचित्रता डाली है ।

सचमुच भारतकी अलौकिक विभूतिकी बात पड़-पड़ आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है । पर इसमें अ क्या इन सभी ऐश्वर्योंका कारण इसकी एकमात्र धर्मपरम्परा थी पर आज ता हम इस तरह धर्मके पीछे पड़ हैं कि यह शब्द ही हमारे कानमें खटकने लगा है । धर्मविहीनता दिखलानेमें ही हम सभी प्रकार गैर अनुभव करने लगे हैं । इसका जो उचित परिणाम वह भी हमारा सामन है ।

६. यदा देवगणा सर्वे सर्वलोभवस्थिता । त्वं च रत्नमयो नित्यं नमस्तेऽस्तु सदाचल ॥
यस्माद्भक्तप्रणमेन तृप्तिं प्रकुर्वते हरि । सदा रत्नप्रणमेन सत्संग्य पाहि पर्वत ॥

प्राचीन शिक्षामें चौंसठ कलाएँ

(स्वयं श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी)

प्राचीन कालमें भारतीय शिक्षाक्रमका क्षेत्र बहुत
 पापक था। शिक्षामें कलाओंकी शिक्षा भी अपना
 इत्वपूर्ण स्थान रखती थी। कलाओंके सम्बन्धमें पुराण
 भाषण महाभारत काव्य आदि ग्रन्थोंमें जाननेयोग्य
 ममी भरी पड़ी है परतु इनका थोडेमें पर सुन्दर ढंगस
 वरण शुक्राचार्यके नीतिसार नामक ग्रन्थके चौथे अध्यायके
 सर प्रकरणमें मिलता है। उनके कथनानुसार कलाएँ
 मन्त हैं, उन सबके नाम भी नहीं गिनाये जा सकते,
 रतु उनमें ६४ कलाएँ मुख्य हैं। कलाका लक्षण बतलाते
 ए आचार्य लिखते हैं कि जिसे एक मूक (गुंगा)
 पक्ति भी जो वर्णाच्चारण भी नहीं कर सकता कर
 के वह कला है—

शक्तो मूकोऽपि यत् कर्तुं कलासंज्ञं तु तत् स्मृतम्।

केलदि-नरेश श्रीबसवराजेन्द्रविरचित शिवतत्त्ववार्त्ताकरमें
 मुख्य-मुख्य ६४ कलाओंका नाम-निर्देश इस प्रकार किया
 गया है—

१-इतिहास २-आगम ३-काव्य ४-अलकार
 ५-नाटक ६-गायकत्व ७-कवित्व ८-कामशास्त्र ९-दुरोदर
 (धृत्) १०-देशभाषालिपिज्ञान, ११-लिपिकर्म १२-वाचन
 १३-गणक, १४-व्यवहार, १५-स्वशास्त्र १६-शाकुन
 १७-सामुद्रिक १८-रत्नशास्त्र, १९-गज-अध्वरथकौशल
 २०-मल्लशास्त्र २१-सूपकर्म (रसोई पकाना)
 २२-बृहदाहद (बाग्यानी) २३-गन्धवाद २४-धातुवाद
 २५-रससम्बन्धी खनिवाद २६-बिलवाद २७-अग्निस्तम्भ
 २८-जलस्तम्भ, २९-वाच स्तम्भ, ३०-वय स्तम्भ
 ३१-वशीकरण, ३२-आकर्षण ३३-माहन ३४-विद्वेषण
 ३५-उच्चाटन ३६-मार्ण, ३७-कालवञ्चन
 ३८-परकायप्रवेश ३९ पादुकासिद्धि, ४०-वाक्सिद्धि,
 ४१-मुक्तिसिद्धि ४२-येन्द्रजातिका ४३-अञ्जन
 ४४-परदृष्टिवञ्चन ४५-स्ववञ्चन, ४६-मणिमन्त्र-
 औपपादिकी सिद्धि, ४७-चोरकर्म ४८-चित्रक्रिया
 ४९-साहक्रिया ५०-अश्मक्रिया ५१-मृत्क्रिया

५२-दारुक्रिया ५३-वेणुक्रिया ५४-चर्मक्रिया
 ५५-अम्बरक्रिया ५६-अदृश्य-करण ५७-दन्तिकरण
 ५८-मृगयाविधि ५९-वाणिज्य ६०-पाशुपाल्य, ६१-कृषि
 ६२-आसवकर्म ६३-लाव-कुक्षुट-मेयादिमुद्रकारक कौशल
 तथा ६४-शुक-सारिका-प्रलापन।

वात्स्यायनप्रणीत कामसूत्रके टीकाकार जयमंगलने दो
 प्रकारकी कलाओंका उल्लेख किया है—पहली
 कामशास्त्राङ्गभूता और दूसरी तन्त्रावापौपयिकी। इन दोनोंमेंसे
 प्रत्येकमें ६४ कलाएँ हैं। इनमें कई कलाएँ समान ही
 हैं और शेष पृथक्। पहले प्रकरणमें २४ कर्माश्रया
 २० घृताश्रया १६ शयनोपचारिका और ४ उत्तर कलाएँ—
 इस तरह ६४ मूल कलाएँ हैं। इनकी भी अवान्तर
 कलाएँ और हैं जो सब मिलकर ५१८ होती हैं।

कर्माश्रया २४ कलाओंके नाम इस प्रकार हैं—
 १-गीत २-नृत्य ३-वाद्य ४-कौशल लिपिज्ञान
 ५-उदारवचन ६-चित्रविधि ७-पुस्तकर्म, ८-पत्रच्छेद्य
 ९-माल्यविधि १०-गन्धयुत्स्वाद्यविधान, ११-रत्नपरीक्षा
 १२-सीवन १३-रंगपरिज्ञान १४-उपकरणक्रिया,
 १५-मानविधि १६-आजोवज्ञान १७-तिर्यग्योनिचिकित्सित
 १८-मायाकृतपापपण्डपरिज्ञान, १९-क्रीडाकौशल
 २०-लोकज्ञान २१-वैचक्षण्य २२-सेवाहन
 २३-शरीर-संस्कार और २४-विशेष कौशल।

घृताश्रया २० कलाओंमें १५ निर्जीव और ५ सजाव है।
 निर्जीव कलाएँ ये हैं— १-आयु प्राप्ति २-अक्षयिधान
 ३-रूपसंख्या ४-क्रियामार्गण ५-जीवग्रहण ६-नयज्ञान
 ७-करणदान ८-चित्राधिप्रविधि ९-गूढराशि
 १०-तुल्याभिहार, ११-क्षिप्रग्रहण १२-अनुपपत्तिरेखस्मृति
 १३-अग्निक्रम १४-उल्लङ्घ्यामोहन और १५-ग्रहदान। सजीव
 ५ कलाएँ ये हैं— १-उपस्थान विधि २-युद्ध, ३-सत ४-गत
 और ५-नृत।

शयनोपचारिका १६ कलाएँ ये हैं— १-पुरुषका
 भावग्रहण २-स्वाग प्रकरण ३-प्रत्यङ्गदान ४-नय-

दत्तविचार, ५-नीवीस्त्रसन, ६-गुह्यङ्गका-सस्पर्शनानुलोम्य
७-परमार्थ-कौशल ८-हर्षण ९ समानार्थता-कृतार्थता,
१०-अनुप्रोत्साहन, ११-मुद्रक्रोधप्रवर्तन, १२-सम्यक्क्रोध-
निवर्तन १३-हृद्भ्रमप्रसादन, १४-सुप्त-परित्याग
१५-चरमस्वापविधि और १६-गुह्यगूहन ।

४ उत्तर कलाएँ ये हैं—१-साश्रुपात रमणको शापदान
२-स्वरापथक्रिया, ३-प्रस्थितानुगमन और ४-पुन
पुनर्निरीक्षण । इस प्रकार दूसरे प्रकारकी भी सर्वसाधारणके लिये
उपयोगिनी ६४ कलाएँ हैं ।

विष्णुपुराण एवं श्रीमद्भागवतके टीकाकार श्रीधर स्वामीने
भी 'श्रीमद्भागवत'के दशम स्कन्धके ४५वें अध्यायके ६४वें
श्लोककी टीकामें तथा 'विष्णुपुराण'के ५वें अश्वत्थकी टीकामें प्राय
दूसरे प्रकारकी कलाओंका नाम-निर्देश किया है, किंतु
शुक्लचार्यने अपने 'नीतिसार'में जिन कलाओंका विवरण दिया है
उनमें कुछ ता उपर्युक्त कलाओंसे मिलती हैं पर शेष सभी भिन्न हैं ।
यहाँपर जयमंगल-टीकोक्त दूसरे प्रकारकी कलाओंका केवल
नाम ही पाठकोंको जानकारी के लिये देकर उसके बाद
'शुक्लनीतिसार' के क्रमानुसार कलाओंका दिग्दर्शन कराया
जायगा ।

जयमंगलके मतानुसार ६४ कलाएँ ये हैं—१-गीत
२-वाद्य ३-नृत्य ४-आलेख्य ५-विशेषकच्छेद (मस्तकपर
तिलक लगानेके लिये कागज पत्ती आदि काटकर आकार या
साँचे बनाना) ६ तण्डुल-कुसुमबलिविकार (देव-पूजनादिके
अवसरपर तरह-तरहके रंग हुए चावल यव आदि वस्तुओं तथा
रंग विरगे फूलोंके विविध प्रकारसे सजाना) ७-पुष्पास्तरण,
८-दशान वसनाङ्गण (दाँत वस्त्र तथा शरीरके अवयवोंको
रँगना), ९-मणिभूमिकवर्न (घरके फर्शके कुछ भागोंको मोती
मणि आदि रत्नसे जड़ना) १०-शयन-रचन (पलंग लगाना)
११-उदक-वाद्य (जलतरंग) १२ उदकाघात (दूसरोंपर हाथों
या पिचकारीसे जलके छँटे मारना) १३-चित्रास्त्रयोग
(जड़ी-बूटियोंके योगसे विविध वस्तुएँ ऐसी तैयार करना या ऐसी
औषधें तैयार करना अथवा ऐसे मन्त्रोंका प्रयोग करना जिनसे शत्रु
निर्वल हो या उसकी हानि हो) १४-माल्य-ग्रथन-विकल्प
(माला गूँथना) १५-शस्त्रकापीडयोजन (स्त्रियोंकी चाटीपर
पहननेके विविध अलंकरणके रूपमें पुष्पोंकी गूँथना),

१६-नेपथ्यप्रयोग (शरीरको वस्त्र, आपूषण पु
सुसज्जित करना), १७ कर्ण-पत्रमंग (शस्त्र
अनेक तरहके कानके आपूषण बनाना)
(सुगन्धित धूप बनाना), १९-भूषण योजन २०
(जादूके खेल), २१-कौचुमारयोग (बल-धैर्य
ओषधियाँ बनाना), २२-हस्तलाघव (हाथोंकी
फुर्ती और सफाई) २३ विचित्र
(तरह-तरहके शाक कढ़ी रस मिठाई
२४-पानक-रस-रंगासव-योजन (विविध प्रकारके
आसव आदि बनाना) २५-सूचीवानकर्म (सूईका
सीना रफू करना, कसीदा काटना मोजे गँधे,
२६-सूत्रक्रीडा (तागे या डेरियोंसे खेलना,
खेल), २७-वीणाडमरुवाद्य २८-प्रहलिक
बुझना) २९-प्रतिमाला (श्लोक आदि कविक
मनोरञ्जक रीति) ३०-दुर्वाचकयोग (ऐसे श्लोक
जिनका अर्थ और उच्चारण दोनों कठिन हों), ३१-
३२-नाटकाख्यायिका-दर्शन,
३३-पट्टिकावेत्रवानविकल्प (पीढ़ा, आसन कुर्सी,
आदि चीजें बेंत आदि वस्तुओंसे
३४-तक्षकर्म (लकड़ी धातु आदिको मनोज्ञ
आकारमें काटना) ३५-तक्षण (बढ़ईका
३६-वास्तुविद्या ३७-रूप्यरत्न परीक्षा (सिक्के त
परीक्षा करना) ३८-धातुवाद (पीतल आदि
मिलाना शुद्ध करना आदि) ३९-मणिगणक
आदिका रँगना खान आदिके विषय
४०-वृक्षायुर्वेदयोग, ४१-मेयकुट्टलावक-युद्धविधि
मुर्ग तीतर आदिको लड़ाना), ४२-
(तोता-मैना आदिको बोली
४३-उत्सादनसवाहन—केशमर्दनकौशल (हाथ-म
दखाना केशोंका मलना उनका मैल दूर कर
४४-अक्षरमुद्रिका-कथन (अक्षरोंके ऐसी युक्त
उस संकेतका जाननेवाला ही उनका अर्थ समझ
मुद्रितकेतद्वारा बातचीत करना जैसे दलाल
४५-म्लेच्छित विकल्प (ऐसे संकेतसे लिखना
संकेतको जाननेवाला ही समझे), ४६-

प्रपुष्पशकटिका, ४९-निमित्तज्ञान (शकुन जानना),
 यन्त्रमातृका (विविध प्रकारके मशीन कल पुर्ज आदि
 ५१-धारणमातृका (सुनी हुई बातोंका स्मरण रखना)
 ५३-मानसी काव्यक्रिया (किसी श्लोकमें छोडे
 पदको मनसे पूरा करना) ५४-अभिधानकोश
 ५६ क्रियाकल्प (काव्यालंकारोंका ज्ञान)
 छलितक-योग (रूप और बोली छिपाना), ५८-चक्षुगोपन
 शरीके अङ्गोंको छोटे या बड़े चक्षुसे यथायोग्य ढँकना)
 धृत विशेष ६०-आकर्ष-क्रीडा (पासोंसे खेलना)
 बालक्रीडनक ६२-वेनयिकी ज्ञान (अपने और परयेसे
 यपूर्वक शिष्टाचार करना), ६३-वैजयिकी ज्ञान (विजय
 करनेकी विद्या अर्थात् शम्भुविद्या) और
 व्यायामविद्या। इनका विशेष विवरण जयमंगलने
 सूत्रकी व्याख्यामें किया है।
 शुक्राचार्यका कहना है कि कलाओंके भिन्न-भिन्न नाम नहीं
 अपितु केवल उनके लक्षण ही कहे जा सकते हैं क्योंकि
 याके पार्थक्यसे ही कलाओंमें भेद होता है। जो व्यक्ति जिस
 का अवलम्बन करता है उसकी जाति उसी कलाके नामसे
 जाती है। पहली कला है नृत्य (नाचना)। हाव-भाव
 दिके साथ गतिको नृत्य कहा जाता है। नृत्यमें अनुकरण
 हार, विभाव भाव अनुभाव और रसोंकी अभिव्यक्ति की
 है। नृत्यके दो प्रकार हैं—एक नाट्य दूसरा अनाट्य।
 अथवा नरक या पृथ्वीके निवासियोंकी कृतिका अनुकरण
 'नाट्य' कहा जाता है और अनुकरणविरहित नृत्य अनाट्य। यह
 अति प्राचीनकालसे यहाँ बड़ी उन्नत दशामें थी। भगवान्
 करका ताण्डव नृत्य प्रसिद्ध है। आज तो इस कलाकी पेशा
 नेवाली एक जाति ही कल्थक नामसे प्रसिद्ध है। वर्षा ऋतुमें
 गर्गनामे आनन्दित मोरक नृत्य बहुतोंने देखा होगा। नृत्य एक
 भाषिक वस्तु है जो हृदयमें प्रसन्नताका उद्रेक होते ही बाहर
 हा उठती है। कुछ कलाविद पुरुषोंने इसी स्वाभाविक
 ल्यको अन्यान्य अभिनय विशेषोंसे रंगकर कलाका रूप द दिया
 । जगली स-जगली और सभ्य स सभ्य समाजमें नृत्यका
 स्थित्व किसी-न किसी रूपमें देखा ही जाता है। आधुनिक
 शास्त्रोंमें नृत्य कला एक प्रधान सामाजिक वस्तु हो गयी है।
 प्राचीनकालमें इस कलाकी शिक्षा राजकुमारोंतकके लिए

आवश्यक समझी जाती थी। अर्जुनद्वारा अज्ञातवासकालमें राजा
 विराटकी कन्या उत्तरको बृहन्नलाके रूपमें इस कलाकी शिक्षा
 देनेकी बात महाभारतमें प्रसिद्ध है। दक्षिण-भारतमें यह कला
 अब भी थोड़ी-बहुत विद्यमान है। 'कथाकल'में उसकी झलक
 मिलती है।

२-अनेक प्रकारके वाद्योंका निर्माण करने और उनके
 बजानेका ज्ञान कला है। वाद्योंके मुख्यतया चार भेद
 हैं—१-तत, २-सुपिर, ३-अवनद्ध और ४-घन। तार
 अथवा तौतका जिसमें उपयोग होता है व वाद्य 'तत'
 कह जाते हैं—जैसे वीणा तम्बूर, सारंगी बेला सरोद
 आदि। जिसका भीतरी भाग सच्छिद्र (पोला) हो और
 जिसमें चापका उपयोग होता हो उसे 'सुपिर' कहते
 हैं—जैसे बाँसुरी, अलागोजा राहनाई बँड हार्मोनियम
 शख आदि। चमड़ेसे मढ़ा हुआ वाद्य 'अवनद्ध' कहा
 जाता है—जैसे ढोल नगाड़ा तबला मृदंग डफ, खँजड़ी
 आदि। परस्पर आघातसे बजाने योग्य वाद्य 'घन' कहलाता
 है। जैसे झाँझ मजीरा करताल आदि। यह कला
 गानेसे सम्बन्ध रखती है। त्रिना वाद्यके गानमें मधुरता
 नहीं आती। प्राचीनकालमें भारतके वाद्योंमें वीणा मुख्य
 थी। इसका उल्लेख प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थोंमें भी उपलब्ध
 होता है। सरस्वती और नारदका वाणा-वादन श्रीकृष्णकी
 वशी महादवका डमरू तो प्रसिद्ध ही है। वाद्य आदि
 विषयकी संस्कृतमें अनेक ग्रन्थ हैं। उनमें अनेक वाद्यकी
 परिमाण उनके बजाने और मरम्मत करनेकी विधिर्था
 मिलती हैं। राज्याभिषेक यात्रा उत्सव विवाह उपनयन
 आदि माहौलिक कार्योंके अवसरोंपर भिन्न भिन्न वाद्योंका
 उपयोग होता था। युद्धमें सैनिकी उत्साह शौर्यका
 बढ़ानेके लिये अनेक तरहके वाद्य बजाए जाते थे।

३-स्त्री और पुरुषोंका सुचारुरूपसे घर एवं अलंकार
 पहनाना 'कला' है। ४-अनेक प्रकारके रूपार्थ आविर्भाव
 करनेका ज्ञान 'कला' है। इसी कलाका उपयोग हनुमान्ज्ञान
 श्रीरामचन्द्रजीक साथ पहली बार मिलनेके समय ब्राह्मण वरा
 धारण करनेमें किया था। ५-शय्या और आसन
 (चिह्न) सुन्दर रङ्गमें धिछाना और पुष्पांक अनेक
 प्रकारसे गूँथना 'कला' है। ६ धृत (जूआ) आदि अनेक

क्रीडाअसे लोगोंका मनोरंजन करना 'कला' है। प्राचीनकालमें द्यूतके अनेक प्रकारके प्रचलित होनेका पता लगता है। उन सबमें अश्वक्रीडा (चौपड़) विशेष प्रसिद्ध थी। नल, युधिष्ठिर, शकुनि आदि इस कलामें निपुण थे। ७-अनेक प्रकारके आसनोद्धार सुरत-क्रीडाका ज्ञान 'कला' है। इन सात कलाओंका उल्लेख गान्धर्वदर्पमें किया गया है।

८-विविध प्रकारके मकरन्दों (पुष्परस) से आसव मद्य, आदिकी कृति 'कला' है । ९-शल्य (पादादि अङ्गमें चुभे काँट) की पीड़ाको अल्प कर देना या शल्यको अङ्गमेंसे निकाल डालना, शिर (नाड़ी) और फोड़ आदिकी चीरफाड़ करना 'कला' है । हकीमोंकी जर्जरही और डाक्टरोंकी सर्जरी इसी कलाके उदाहरण हैं । १०-हॉग आदि रस (मसाले) से युक्त अनेक प्रकारक अत्रोंका पकाना 'कला' है । महाराज नल और भीमसेन जस पुरुष भी इस कलामें निपुण थे । ११ वृक्ष गुल्म लता आदिको लगाने उनसे विविध प्रकारक फल-पुष्पाको उत्पन्न करने एवं उन वृक्षादिका अनेक उपद्रवोंसे सरक्षण करनेकी कृति 'कला' है । प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोंमें सुरम्य उद्यान, उपवन आदिका बहुत उल्लेख मिलता है । विष्णुधर्मोत्तरपुराण, अग्निपुराण तथा शुक्लीतिसारमें इस विषयपर बहुत प्रकाश डाला गया है । इससे मालूम होता है कि बहुत प्राचीनकालमें भी यह कला तत्रत दशामें थी । १२-पत्थर, साने-चाँदी आदि धातुआँका (खानमस) खोदना उन धातुआँका भस्म बनाना 'कला' है । १३-सभी प्रकारके इक्षु (ईख) से बनाये जा सकनेवाले पदार्थ—जैसे सब गुड़ खाँड़ चीनी मिश्री कन्द आदि बनानेका ज्ञान 'कला' है । १४-सुवर्ण आदि अनेक धातु और अनेक आपघर्षियों परस्पर मिश्रित करनेका ज्ञान 'कला' है । १५ मिश्रित धातुआँको उस मिश्रणसे अलग-अलग कर देना 'कला' है । १६-धातु आदिके मिश्रणका अपूर्व (प्रथम) विज्ञान 'कला' है । १७ लवण (नमक) आदिको समुद्रसे या मिट्टी आदि पदार्थोंसे निकालनका विज्ञान 'कला' है । इन आठसे सगरहतकबी कलाओंका आयुर्वेदमें सम्बन्ध है इसलिये ये कलाएँ

आयुर्वेदके अन्तर्भूत हैं। इनमें आधुनिक बॉन्नी माइनिंग मेटलर्जी केमिस्ट्री आदि आ जाते हैं।

१८-पैर आदिके अङ्गोके विशिष्ट सचालनपूर्वक (बदलते हुए) शस्त्रोंका लक्ष्य स्थिर करना और चलाना 'कला' है। १९-शरीरको सन्धियों (जड़ों) आघात करते हुए या भिन्न भिन्न अङ्गोंको खींचते हुए मल्लों (पहलवानों)का युद्ध (कुस्ती) 'कला' है। कलामें भी भारत प्राचीनकालसे अवतक सर्वश्रेष्ठ है। श्रीकृष्णने कसकी सभाका चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानोंको इस कलामें पछाड़ा था। भीममें जरासंधकी कुस्ती कई दिनोंतक चलनेका उल्लेख 'महाभारत'में आया है। आज भी गामा आदि जगद्विजयी मल्लार्म है। पञ्जाब, मथुरा आदिके अभी भी इस कलामें अच्छी निपुणता रखते हैं। युद्धका एक भेद 'बाहुयुद्ध' है। इसमें मल्लालोक शस्त्रका उपयोग न कर केवल मुष्टिसे युद्ध करते। इसे 'मुक्ती' या 'मुक्ताबाजी' (वाक्सिंग) कहते हैं। कर्नाट दुर्गाघाटपर कार्तिकमें होनेवाली मुक्ती सुप्रसिद्ध है। बाहु लड़कर मरनेवालेकी शूक्राचार्यने निन्दा की है। वे लिखते हैं—

मृतस्य तस्य न स्वर्गं यशो नेहापि विद्यते ।
 बलदर्पविनाशान्तं नियुद्ध यशसे रिपो ॥
 न कस्यचिद् विकुर्पाद् वै प्राणान्तं बाहुयुद्धकम् ॥
 बाहुयुद्धमे मरनवालेको न तो इस लोकमें ।
 मिलता है न परलोकमें स्वर्ग-सुख किंतु मालेन
 यश अवश्य होता है, क्योंकि शत्रुके बल और
 (धमड) का अन्त करना ही युद्धका लक्ष्य होना ।
 इसलिये प्राणान्त (शत्रुके मर जानेतक) बाहुयुद्ध
 चाहिये । ऐसे युद्धका उदाहरण मधु-वैद्यपके साथ मि-
 युद्ध है जो समुद्रमें पाँच हजार वर्षोंतक हाता रहा ।
 २०-कृत और प्रतिकृत आदि अनक तरह के
 भयकर बाहु (मुष्टि) प्रहारसे अकस्मात् शत्रुपर शून्य
 किय गया आघातोंमें एव शत्रुको असावधान पारक
 दशार्ध उसे पकड़कर रगड़ देने आदि, प्रकरसे
 किया जाता है उसे निपीड़न कहत हैं और

किये गये ऐसे निपीडन से अपनेको बचा लेनेका नाम प्रतिक्रिया है। अर्थात् अपना बचाव करते हुए शत्रुपर ज्वल बाहुओंसे भयकर आघात करत हुए युद्ध करना 'कला' है। २१-अभिलक्षित देश (निशाने) पर विविध मन्त्रोंसे अश्वोंको फेंकना और किसी तुरही आदि (वाद्यके सङ्केतसे) व्यूह रचना (किसी खास तरीकेसे सैन्यको इकट्ठा करनेकी क्रिया करना) 'कला' है। इससे पता चलता है कि मन्त्रोंसे फेंके जानेवाले अस्त्र आजकलके बन्दूक तोप, मशीनगन तारपीडो आदिकी तरह प्राचीन कालमें भी उपयोगमें लाये जाते रहे होंगे, किन्तु उनसे होनेवाली भारी क्षतिको देखकर उनका उपयोग कम कर दिया गया होगा। मनुने भी महायन्त्र-निर्माणका निषेध किया है। २२-हाथी, घोड़े और रथोंकी विशिष्ट गतियोंसे युद्धका आयोजन करना 'कला' है। १८ से २२ तककी चौंसठ कलाएँ 'धनुर्वेद'से सम्बन्ध रखती हैं।

२३ विविध प्रकारके आसन (बैठनेका प्रकार) एवं मुद्राओं (दोनों हाथोंकी अंगुलियोंसे बननेवाली अंकुश पद्म, धेनु आदिकी आकृतियों) से देवताओंको प्रसन्न करना 'कला' है। इस कलापर आधुनिकोंका विश्वास नहीं है तो भी कहीं-कहीं इसे जाननेवाले व्यक्ति पाये जाते हैं। इसका प्राचीन समयमें खूब प्रचार था। संस्कृतमें तन्त्र एवं आगमके अनेक ग्रन्थोंमें मुद्रा आदिका वर्णन देखनेमें आता है। हिमालय जाननेवालोंमें कुछ मुद्राओंका प्रयोग दखा जाता है। वे मुद्राद्वारा अपनी शक्तिको सङ्क्रमण अपने प्रयोज्य विषयमें करते हैं। २४-सारथ्य-रथ हाँकनेका काम (कोचवानी) एवं हाथी घोड़ोंका अनेक तरहकी गतियों (चालों) की शिक्षा देना 'कला' है। इसकी शिक्षा किसी समयमें सभी राजकुमारोंके लिये आवश्यक समझी जाती थी। यदि विष्ट पुत्र उत्तर इस कलामें निपुण न होते तो जब दुर्योधन आदि विष्टकी गौओंका अपहरण करनेके लिये आये, उस समय अर्जुनका सारथ्य वे कैसे कर सकते थे। महाभारत युद्धमें श्रीकृष्ण अर्जुनका रथ कैसे हाँक सकते थे या कर्णका सारथ्य शल्य कैसे कर सकते थे। आज भी शौकीन लोग सारथि (द्वाद्वार) को पीछे

बैठाकर स्वयं मोटर आदि हाँकते हुए देखे जाते हैं। २५-मिट्टी लकड़ी, पत्थर और पीतल आदि धातुओंसे बर्तनोंका बनाना 'कला' है। यह कला भी इस देशमें बहुत पुरान समयसे अच्छी दशामें देखनेमें आती है। इसका अनुमान जमीनकी खुदाईसे निकले हुए प्राचीन बर्तनोंको 'वस्तु-संग्रहालय' (म्यूजियम) में देखनेसे हो सकता है। २६-चित्रोंका आलेखन 'कला' है। प्राचीन चित्रोंको देखनेसे प्रमाणित होता है कि यह कला भारतमें किस उच्च-कोटितक पहुँची हुई थी। प्राचीन मन्दिर और बौद्ध विहारोंकी मूर्तियों और अजन्ता आदि गुफाओंके चित्रोंको देखकर आश्चर्य होता है। आज कई शताब्दियोंके व्यतीत हो जानेपर भी वे ज्यों-के-त्यों दिखलायी पड़ते हैं। उनके रंग ऐसे दिखलायी पड़ते हैं कि जैसे अभी करीगरने उनका निर्माण-कार्य समाप्त किया हो। प्रत्येक वर्ष हजारों विदेशी यात्री उन्हें देखनेके लिये दूर-दूरसे आते हैं। प्रयत्न करनेपर भी वैसे रंगोंका आविष्कार अबतक नहीं हो सका है। यह कला इतनी व्यापक थी कि देशके हर एक कोनेमें—घर-घरमें इसका प्रचार था। अब भी घरके द्वारपर गणेशजी आदिके चित्र बनानेकी चाल प्रायः सर्वत्र देखी जाती है। कई सामाजिक उत्सवोंके अवसरोंपर स्त्रियाँ दीवाल और जमीनपर चित्र लिखती हैं। प्राचीनकालमें भारतकी स्त्रियाँ इस कलामें बहुत निपुण होती थीं। बाणासुरकी कन्या कन्याकी सखी चित्रलेखा इस कलामें बड़ी सिद्धहस्त थी। वह एक बार देखे हुए व्यक्तिका यादमें हूबहू चित्र बना सकती थी। चित्रकलाके ६ अङ्ग हैं—१-रूप-भेद (रंगोंको मिलावट) २-प्रमाण (चित्रमें दूरी गहराई आदिको दिखलाना और चित्रगत वस्तुके अङ्गोंका अनुपात) ३ भाव और लायण्यकी योजना ४ सादृश्य ५-वर्णित्व (रंगोंका सामञ्जस्य) और ६-भंग (रचना-कौशल)। 'समग्रद्वन्द्वमूत्रधार' आदि प्राचीन शिल्पग्रन्थोंमें इस कलाका विशदरूपसे विवरण उपलब्ध होता है।

२७ तालाब बावली कुूप प्राग्ग (माल और द्रव मन्दिर) आदिका बनाना और भूमि (ऊँची-नीची) पर सम (बराबर) करना 'कला' है। 'सि'वि'ल इं'जी'निय'रिंग'

का इसमें भी समावेश किया जा सकता है। २८-घटी (घडी) आदि समयका निर्देश करनेवाले यन्त्रों एवं २९-अनेक वाद्योंका निर्माण करना 'कला' है। प्राचीनकालमें समयका माप करनेके लिये जल-यन्त्र बालुका-यन्त्र घूप घड़ी आदि साधन थे। अब घड़ीके बन जानेसे यद्यपि उनका व्यवहार कम हो गया है तथापि कई प्राचीन शैलीके ज्योतिषी लोग अब भी विवाह आदिके अवसरपर जल यन्त्रद्वारा ही सूर्योदयसे इष्ट-कालका साधन करते हैं एवं कई प्राचीन राजाओंकी ड्योढ़ीपर अब भी जल यन्त्र बालुका-यन्त्र या घूप घड़ीके अनुसार समय निर्देशक घटा बजानेकी प्रथा देखनेमें आती है। आश्चर्य है कि इन्हीं यन्त्रोंकी सहायतासे प्राचीन ज्योतिषी लागू सूक्ष्मातिसूक्ष्म समयक विभागका ज्ञान स्पष्टतया प्राप्त कर लिया करते थे और उसीके आधारपर बनी जन्म-पत्रिकासे जीवनकी घटनाओंका ठीक ठीक पता लगा लिया जाता था।

३०-कतिपय रंगोंके अल्प अधिक या सम सयाग (मिलावट)से बने विभिन्न रंगोंसे वस्त्र आदि वस्तुओंका रंगना—यह भी कला है। पहल यह कला घर-घरमें थी, किन्तु इसका भार अब मालूम होता है रंगरजकी ऊपर ही छोड़ दिया गया है। यहकि रंग बड़े सुन्दर और टिकऊ होत थे। यहकि रंगोंसे रंगे वस्त्रोंका बाहरक दर्शोंमें बड़ा आदर था। अब भी राजपूतानेके कई नगरोंमें ऐसे ऐसे कुशल रंगरज हैं कि जा महीन से-महीन मलमलको दानों ओरसे दा विभिन्न रंगोंमें रंग देते हैं। जोधपुरमें कपड़ेको स्थान स्थानपर बाँधकर इस तरह रंग देते हैं कि उसमें अनेक रंग और बलवृत्ते बैठ जाते हैं।

३१-जल वायु और अग्निके सयागसे उत्पन्न वाष्प (भाप) के निरोध (रुकने) से अनक क्रियाओंका सम्पादन करना कला है—

जलवाष्पनिर्णययोगनिरोधैश्च क्रिया कला।

भाजदय (वि स १०६६ ९८) कृत 'ममराङ्गसूत्रधार' क ३१४ अध्यायका नाम ही 'यन्त्रविधान' है। उस अध्यायमें २२३^१/_२ श्लोक हैं, जिनमें विलक्षण प्रकारके विविध यन्त्रोंका निर्माणकी संक्षिप्त प्रक्रियाका दिग्दर्शन करया गया है। इससे तो यह बात स्पष्ट रहितसे जानी

जा रही है कि प्राचीन भारतके लोगोंको भापक ज्ञान था और वे उन यन्त्रोंसे अपने व्यावहारिक काम आज़की तरह सहायता लिया करते थे।

३२-नौका रथ आदि जल-स्थलके अग्रगण्य साधनका निर्माण करना 'कला' है। पहलेके लोग नौका और यातायातके साधनका अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट सम्पन्न अश्व रथ गौ (बैलों) के रथ आदिके रचना में जानत ही थे साथ ही अच्छे-से-अच्छे सुदृढ़ कु उपयोगी सर्वसाधनोंसे सम्पन्न बड़े-बड़े जहाज़ोंका रचना भी जानते थे। जहाज़ोंके उपयोगका वर्णन बर्तमान मिलता है। जहाज़ोंपर दूर दूरके देशोंके साथ व्यापार होता था।

जलयानोंसे आन-जानेवाले मालपर कर अत्यन्त व्यवस्था थी। पाश्चात्त्योंकी तरह यहाँके मन्लाह भी साहसी और यात्रामें निडर होत थे किन्तु पाश्चात्य शस्त्रोंके कपासे अन्यान्य कलाओंकी तरह भारतमें यह कला बहुत क्षाण हो गयी है।

३३-सूत्र सन आदि तन्तुओंसे रस्सीका बनाना 'कला' है। ३४-अनेक तन्तुओंसे पटवस्त्र (वस्त्रका रचना) 'कला' है। यह कला भी बहुत प्राचीन समयसे प्राचीन बड़ी उन्नत दशामें थी। भारतमें 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' शासनके पहले यहाँ ऐसे सुन्दर, मजबूत और मशहूर कपड़े बनाये जाते थे जिनकी उरावरी आजतक कोई ईश्वर दश कर नहीं सका। 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' के सन्तानों यहाँकि वस्त्र निर्माण एवं वस्त्र निर्यातके व्यवसायका पतन स्वार्थी व्यापारियोंने कई उपायोंसे नष्ट कर दिया।

३५-रत्नोंकी पहचान और उनमें घघ (छिद्र) रचना क्रियाका ज्ञान कला है। प्राचीन समयसे ही अनेक रत्नोंकी पहचान तथा उनके धारण करनेसे रत्नोंके शुभाशुभ फलका ज्ञान यहाँके लोगोंको था। इन अनिष्ट फलोंको रकनके लिये विभिन्न रत्नोंका धारण करनेका शास्त्रनि उपदेश किया है। उसके अनुसार रत्नों का धारण करनेका फल आज भी प्रत्यक्ष दिखलायी देता है। पर आज तो भारतवर्षकी यह स्थिति है कि लोगोंको उन रत्नोंका धारण करना तो दूर रहा

भी दुर्लभ है ।

३६-सुवर्ण रजत आदिके याथात्य (असलीपन) का जानना 'कला' है । ३७-नकली सोने-चाँदी और धुँरे-मोती आदि रत्नोंके निर्माण करनेका विज्ञान 'कला' है । पुराने किमियागरोँकी बातें सुननेमें आती हैं । वे कई वस्तुओंके योगसे ठीक असली-जैसा सोना-चाँदी आदि बना सकते थे । अब तो केवल उनकी बातें ही सुननेमें आती हैं । रत्न भी प्राचीनकालमें नकली बनाये जाते थे । मिश्रीसे ऐसा हीरा बनाते थे कि अच्छे जौहरी भी उसे जल्दी नहीं पहचान सकते थे । इससे मालूम होता है कि 'इमिटेशन हीरा आदि रत्न तथा 'कलचर' मोतियोंका आविष्कार पाश्चात्योंने कुछ नया निकाला हो— यह बात नहीं है । किंतु यह भी मानना ही पड़ेगा कि उस समय इन नकली वस्तुओंका व्यवसाय आजकलकी तरह अधिक विस्तृत नहीं था । दशके सम्पन्न होनेके कारण उन्हें नकली वस्तुओंसे अपनी शोभा बढ़ानेकी आवश्यकता ही क्या थी । पर आजकी स्थिति कुछ और है इसीसे इन पदार्थोंका व्यवहार अधिक बढ़ गया है । ३८-सोने-चाँदीके आभूषण बनाना एव लेप (मुलम्मा) आदि (मीनाकारों) करना 'कला' है—

स्वर्णाद्यलकारकृति कलालेपादिसत्कृति ।

३९-चमड़ेके मुलायम करना और उससे आवश्यक उपयोगी सामान तैयार करना एव ४०—पशुओंकी शरीरपरसे

चमड़ा निकालकर अलग करना 'कला' है—

मार्दवादिप्रक्रियाज्ञानं चर्मणां तु कला स्मृता ।

पशुवर्माङ्गनिर्हारप्रक्रियाज्ञानं कला स्मृता ॥

आज तो यह कला भारतके लोगोंके हाथसे निकलकर विदेशियोंके हाथमें चली गयी है । यहाँ केवल हरिजनोंके धरोमें कुछ अवशिष्ट रही है किंतु वे भी चमड़ोंके कमाकर विदेशियोंके समान उन्हें मुलायम करना नहीं जानते ।

४१-गौ भैस आदिके दुहनेसे लेकर दही जमाना मथना मक्खन निक्कलना तथा उससे भी बानैतककी सब क्रियाओंका जानना 'कला' है । इसे पढ़कर हृदयमें दुखके एक टीस ठठ जाती है । वह भारतका सौभाग्य-काल कहां जय घर घरमें अनेक गौओंका निवास था प्रत्येक

मनुष्य इस कलासे अभिज्ञ होता था और कहां यह श्रीकृष्णके समयका व्रज घृन्दावनका दृश्य और कहां आज बड़े-बड़े शहरोंके पास बने बूचडखानोंमें प्रतिदिन हजारोंकी सख्यामें वध किये जानेवाली गौमाता और उनके बच्चाका करुण-क्रन्दन ।

४२-कुर्ता आदि कपड़ोंको सीना 'कला' है—

सीवने कचुकादीना विज्ञानं तु कलात्मकम् ।

४३-जलमें हाथ पैर आदि अङ्गोंसे विविध प्रकारसे तैरना 'कला' है । तैरनेके साथ-साथ डूबते हुएको कैसे बचाना चाहिये, थका या डूबता हुआ व्यक्ति यदि उसे बचानेके लिये आये व्यक्तिको पकड़ ले तो वैसी स्थितिमें किस तरह उससे अपनेको छुड़ाकर और उसे लेकर किनारेपर पहुँचना चाहिये आदि बातोंका जानना भी बहुत आवश्यक है ।

४४-घरके बर्तनोंको मॉजनेका ज्ञान 'कला' है । पहले यह काम घरकी स्त्रियाँ ही करती थीं, आज भी कई घरोंमें यही चाल है परंतु अब बड़े घरोंकी स्त्रियाँ इसमें अपना अपमान समझती हैं । ४५-बत्नोंका सम्मार्जन (अच्छी तरह धोकर साफ करना) 'कला' है । ४६-क्षुरकर्म (हजामत बनाना) 'कला' है । आजकल यह बड़ी उन्नतिपर है । गङ्गा-यमुनाके घाटों याजारोंमें चले जाइय आपको इस कलाका उदाहरण प्रत्यक्ष देखनेके मिल जायगा । कोई पढ़ा लिखा आधुनिक सभ्य पुरुष प्रायः ऐसा न मिलेगा जिसके आदिकर्म अपना क्षुरकर्म सम्मिलित न हो—

वस्त्रसम्पार्जनं चैव क्षुरकर्मं ह्युभे कले ।

४७-तिल तोभी रेडी आदि तिलहन पदार्थोंमें तेल निकालनेकी कृति 'कला' है । ४८-हल चलाना जानना और ४९-पेड़ोंपर चढ़ना जानना भी 'कला' है । हल चलाना तो कृषिके प्रधान अङ्ग ही है । पेड़ोंपर चढ़ना भी एक 'कला' ही है । सभी केवल चानमात्र ही पेड़ोंपर चढ़ नहीं सकते । खजूर, ताड़ नरियल सुपारे आदिके पेड़ोंपर चढ़ना कितना कठिन है—इस दृश्यका ही जान सकता है । इसमें जय-सी भी अम-श्रमनी होनेपर मृत्यु यदि न हो तो भी अङ्ग-भङ्ग रक्त-ममूली बात है ।

५०-मनोऽनुकूल (दूसरेकी इच्छाके अनुसार उसकी) सया करनेका ज्ञान 'कला' है। राजसेवक, नौकर, शिष्य आदिके लिये इस कलाका जानना परमावश्यक है। इस कलाको न जाननेवाला किसीको प्रसन्न नहीं कर सकता।

५१-बाँस, ताड़, खजूर, सन आदिसे पात्र (टोकरी झाँपी आदि) बनाना 'कला' है। ५२-कर्चके बरतन आदि सामान बनाना 'कला' है।

५३-जलसे संसेचन (अच्छी तरहसे खेतोंकी सींचना) और ५४-सहरण (अधिक जलवाली या दलदलवाली भूमिसे जलको बाहर निकाल डालना अथवा दूरसे जलका आवश्यक स्थानपर ले आना) 'कला' है। ५५-लोहेके अस्त्र शस्त्र बनानेका ज्ञान 'कला' है। ५६-हाथी घोड़े बैल और ढँटोंकी पीठपर सवारिके उपयुक्त पत्त्याण (जीन काठी) बनाना 'कला' है। ५७-शिशुओंका संरक्षण (पालन) और ५८-धारण (पोषण) करना एव ५९-बच्चोंके खेलनके लिये तरह-तरहके खिलौने बनाना 'कला' है—

शिशोः संरक्षणे ज्ञान धारणे क्रीडने कला ।

६०-अपराधियोंको उनके अपराधके अनुसार ताड़न (दण्ड) देनेका ज्ञान 'कला' है। ६१-भिन्न भिन्न देशोंकी लिपिको सुन्दरतासे लिखना 'कला' है। भारत इस कलामें बहुत उन्नत था। ऐसे सुन्दर अक्षर लिखे जाते थे कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। लिखनेके लिये स्याही भी ऐसी सुन्दर बनती थी कि सैकड़ों वर्षोंकी लिखी हुई पुस्तकें आज भी नयी-सी मालूम होती हैं। छापनेके प्रस, टाइपराइटर आदि साधनोंका उपयोग होता जा रहा है जिससे लोगके अक्षर बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति यहाँतक आ पहुँची है कि लोगोंको अपनेमें लिखा हुआ अपनेसे नहीं पढ़ा जा सकता। पहले यह कला इतनी उन्नत थी कि महाभारत-जैसा सया लाख श्लोकोंका विशाल ग्रन्थ आदिसे अन्ततक एक ही सँविके अक्षरमें लिखा हुआ देखनेमें आता है। कहीं एक अक्षर भी छोटा बड़ा नहीं हो पाया है स्याही भी एक जैसी ही है—न कहीं गहरी न पतली। विशेष आश्चर्य तो यह है कि सारी पुस्तकमें न तो एक अक्षर गलत लिखकर कहीं काटा हुआ है न कहीं कोई धब्बा ही है।

६२-पानकी रक्षा करना—ऐसा उपाय करना कि पान बहुत दिनोंतक सूखने न पाये न गले-सड़ न हो सके। आज भी बहुत-से ऐसे तमोली हैं जो मायस महीनोंतक ज्यों-का-त्यों रखते हैं, इस तरह ये ६२ कलाएँ अलग-अलग हैं, किन्तु दो कलाएँ ऐसी हैं जिन्हें कलाओंका प्राण कहा जाता है। ये ही सब कलाएँ गुण भी कही जा सकती हैं। इन दोनोंमें पहला है—आदान और दूसरी ६४-प्रतिदान। किसी कामको आशुकारित्व (जल्दी-फुर्तीसे करना) आदान कहा है और उस कामको चिरकाल (बहुत समय) तक रहना 'प्रतिदान' है। बिना इन दो गुणोंके कोई भी अधिक उपयुक्त नहीं हो सकती। इस तरह ६४ कलाएँ यह सक्षिप्त विवरण हैं।

यह पाठ्यक्रम कितना व्यापक है इसमें प्रत्येक विषयका समावेश हो जाता है। शिक्षाका यह उद्देश्य माना जाता है कि उससे ज्ञानकी वृद्धि हो सके प्रवृत्ति हो और जीविकोपार्जनमें सहायता मिले। प्रथम क्रममें इन तीनोंका ध्यान रखा गया है। इतना ही पारलौकिक कल्याण भी नहीं छोड़ा गया है। सत्य धर्म अर्थ काम मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका रखकर ही शिक्षाका यह क्रम निश्चित किया गया है इससे पता लगता है कि उस समयकी शिक्षाका कितना उच्च तथा व्यावहारिक था। श्रीकृष्णचन्द्र ने सभी विषयोंकी पूरी शिक्षा दी गयी थी और वे सभीमें प्रवीण थे। अर्जुन नृत्यकला और नल आदि पाकविद्यामें निपुण थे। परशुराम द्रोणाचार्य ब्राह्मण धनुर्वेदमें दक्ष थे। इससे जान पड़ता है कि गुरुकुलमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंके बालकोंके साथ सभी विषयोंकी थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाती रही होगी परंतु इस शिक्षामें ऐसा न हो कि जो काम जिसके आया करने लगा जैसा कि आजकल होता है—भी ध्यान रखा गया था, क्योंकि ऐसा होनेसे समाज-व्यवस्था ही बिगड़ जाती श्रेणी-समर्थ उत्पत्ति होती जैसा कि आजकल देखनेमें आ रहा है। सभी मनुष्योंका स्वभाव एक-सा नहीं होता, किसीकी

किसी ओर तो किसीकी किसी ओर होती है । जिसकी जिस ओर प्रवृत्ति होती है उसीमें अभ्यास करनेसे कुशलता प्राप्त होती है । इसीलिये शुक्राचार्यने लिखा है—
यां या कला समाश्रित्य निपुणो यो हि मानव ।

नैपुण्यकरणे सम्यक् ता ता कुर्यात् स एव हि ॥
यशागत कलाके सीखनेमें कितनी सुगमता होती है यह प्रत्यक्ष है । एक बढईका लडका बढईगिरी जितनी शीघ्रता और सुगमताके साथ सीखकर उसमें निपुण हो

सकता है, उतना दूसरा नहीं, क्योंकि वश-परम्परा और बालकपनसे ही उसके उस कलाके योग्य संस्कार बन जाते हैं । इन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोंके आधारपर प्राचीन शिक्षा-क्रमकी रचना हुई थी ।

क्या ही अच्छा होता यदि हमारे शिक्षा-आयोजकोंका ध्यान एक बार हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धतिके ओर भी जाता ।

भारतकी प्राचीन वैमानिक कला

वर्तमान समयमें कुछ दिन पूर्व वैमानिक कला प्रायः लुप्त-सी हो गयी थी । बादमें पाश्चात्य विद्वानोंके बुद्धिविकाससे विमान फिर इस ससारमें दिखायी देने लग । कहा जाता है कि विमान नामकी कोई वस्तु पहले नहीं थी अपितु पक्षियोंके आकाशमें उड़ते देखकर भारतीयोंकी यह निरी कपाल कल्पना थी कि विमान नामकी कोई वस्तु परले देशमें थी जो आकाशमें उड़ती थी एवं जिसका उल्लेख रामायणादि ग्रन्थोंमें पाया जाता है । महर्षि कर्दमके विमानके विषयमें भी उनकी यही धारणा है किंतु आज भी हमारे समक्ष उदाहरणार्थ एक ऐसा ग्रन्थरत्न उपस्थित है जिससे यह मानना पड़गा कि विमानके विषयमें हमारे पूर्वजोंने जिस उच्च कोटिका वैज्ञानिक तत्त्व ढूँढ निकाला था उसे आज भी पाश्चात्य विज्ञानवेत्ता खोज निकालनेमें असमर्थ हो रहे हैं । वह ग्रन्थ है प्राचीनतम महर्षि भारद्वाजकृत बनाया हुआ 'यन्त्रसर्वस्व' ।

यह ग्रन्थ बड़ौदा राज्यके पुस्तकालयमें हस्तलिखित रूपमें वर्तमान है जो कुछ खण्डित है । उसका 'वैमानिक प्रकरण' बोधानन्दकी बनायी हुई वृत्तिके साथ छप चुका है । इसके पहले प्रकरणमें प्राचीन विज्ञान-विषयक पचास ग्रन्थोंकी एक सूची है जिनमें अगस्त्यकृत 'शक्तिसूत्र' ईश्वरकृत 'सौदामिनी कला' भारद्वाजकृत 'अंशुमतन्त्र' आकाश शास्त्र तथा 'यन्त्रसर्वस्व' शाकटायनकृत वायुतत्त्वप्रकरण नारदकृत 'वैधानरतन्त्र' एवं धूमप्रकरण

आदि हैं । वृत्तिकार बोधानन्द लिखते हैं—

निर्मथ्य तद्देवाम्बुधि भारद्वाजो महामुनि ।
नवनीतं समुद्रतुल्य यन्त्रसर्वस्वरूपकम् ॥
प्रायच्छत् सर्वलोकानामोप्सितार्थफलप्रदम् ।
तस्मिन् चत्वारिंशतिकाधिकारे सम्प्रदर्शितम् ॥
नानाविमानवैचित्र्यरचनाक्रमबोधकम् ।
अष्टाध्यायैर्विभजितं शताधिकारैर्गुणितम् ॥
सूत्रैः पञ्चशतैर्युक्तं व्योमयानप्रधानकम् ।
वैमानिकाधिकरणमुक्तं भगवता स्वयम् ॥

अर्थात् भारद्वाज महामुनिने वेदरूपी समुद्रका मन्थन कर 'यन्त्रसर्वस्व' नामका ऐसा मक्खन निकाला है जो मनुष्यमात्रक लिय इच्छित फल देनेवाला है । उसमें उन्होंने चालीसवें अधिकरणमें वैमानिक प्रकरण कहा है । जिस प्रकरणमें विमानविषयक रचनाके क्रम कह गये हैं वह आठ अध्यायोंमें विभक्त है तथा उसमें एक सौ अधिकार और पाँच सौ सूत्र हैं । उसमें विमानका विषय ही प्रधान है ।

एवं विधाय विधिष्वन्तर्गताचरणं मुनि ।
पूर्वाचार्याश्च तदग्रन्यान् द्वितीयश्लोक्तोऽग्रवीत् ॥
विघ्ननायोक्तनानामपि तेषां वक्ष्ये यथाक्रमम् ।
नारायणं शौनकाश्च गणौ याचस्पतितथा ॥
चाक्रार्पणार्धुण्डिनाथश्चेति शास्त्रकृतं ध्ययम् ।
विमानवन्दिका व्यामयानतन्त्रस्तथैव च ॥

५०-मनोऽनुकूल (दूसरेकी इच्छाक अनुसार उसकी) सेवा करनेका ज्ञान 'कला' है। राजसेवक, नौकर शिष्य आदिके लिये इस कलाका जानना परमावश्यक है। इस कलाको न जानेवाला किसीको प्रसन्न नहीं कर सकता।

५१-बाँस ताड़, खजूर, सन आदिसे पात्र (टोकरी झाँपी आदि) बनाना 'कला' है। ५२-काँचके बरतन आदि सामान बनाना 'कला' है।

५३ जलसे ससेचन (अच्छी तरहसे खेतोंका सावना) और ५४-संहरण (अधिक जलवाली या दलदलवाली भूमिसे जलको बाहर निकाल डालना अथवा दूरसे जलको आवश्यक स्थानपर ले आना) 'कला' है। ५५ लोहेके अस्त्र-शस्त्र बनानेका ज्ञान 'कला' है। ५६-हाथी घोड़े बैल और ऊँटोंकी पीठपर सवारीके उपयुक्त पल्याण (जीन काठी) बनाना 'कला' है। ५७ शिशुओंका संरक्षण (पालन) और ५८-धारण (पोषण) करना एवं ५९-बच्चोंके खेलनेके लिये तरह-तरहके खिलौने बनाना 'कला' है—

शिशो संरक्षणं ज्ञानं धारणे क्रीडने कलाः ।

६०-अपराधियोंको उनके अपराधके अनुसार ताड़न (दण्ड) देनेका ज्ञान 'कला' है। ६१ भिन्न-भिन्न देशोंकी लिपिको सुन्दरतासे लिखना 'कला' है। भारत इस कलामें बहुत उन्नत था। ऐसे सुन्दर अक्षर लिखे जाते थे कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। लिखनेके लिये स्याही भी ऐसी सुन्दर बनती थी कि सैकड़ों वर्षोंकी लिखी हुई पुस्तकें आज भी नयी सी मालूम होती हैं। छापनेके प्रस ताइपराइटर आदि साधनोंका उपयोग होता जा रहा है जिससे लोगोंके अक्षर बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति यहाँतक आ पहुँची है कि लोगोंको अपनेसे लिखा हुआ अपनेसे नहीं पढ़ा जा सकता। पहले यह कला इतनी उन्नत थी कि महाभारत जैसा सवा लाख श्लोकोंका विशाल ग्रन्थ आदिसे अन्ततक एक हाँ साँचेके अक्षरोंमें लिखा हुआ देखनेमें आता है। कहीं एक अक्षर भी छाय-बड़ा नहीं हो पाया है स्याही भी एक-जैसी ही है—न कहीं गहरी न पतली। विशेष आश्चर्य तो यह है कि मारी पुस्तकमें न तो एक अक्षर गलत लिखकर कहीं कट्टा हुआ है न कहीं कोई धब्बा ही है।

६२-पानकी रक्षा करना—ऐसा उपाय करना कि पान बहुत दिनोंतक सूखने न पाये न गल-सड़, यह भी 'कला' है। आज भी बहुत-से ऐसे तमोली हैं, जो मर्यादा महीनोतक ज्यों-का-त्यों रखते हैं इस तरह ये ६२ वर्ष अलग-अलग हैं, किंतु दो कलाएँ ऐसी हैं जिनमें कलाओंका प्राण कहा जाता है। यही सब कलाओंके गुण भी कही जा सकती हैं। इन दानमें पहली है—आदान और दूसरी ६४-प्रतिदान। किसी कामका आशुकारित्व (जल्दी-फुर्तीसे करना) आदान कहते हैं और उस कामको चिरकाल (बहुत समय) टक रहना 'प्रतिदान' है। बिना इन दो गुणोंके कोई काम अधिक उपयुक्त नहीं हो सकती। इस तरह ६४ वस्तुएँ यह संक्षिप्त विवरण है।

यह पाठ्यक्रम कितना व्यापक है, इसमें ३६ विषयोंका समावेश हो जाता है। शिक्षाक यह माना जाता है कि उससे ज्ञानकी वृद्धि हो सके प्रवृत्ति हो और जीविकोपार्जनमें सहायता मिले। क्रममें इन तीनोंका ध्यान रखा गया है। इतना ही पारलौकिक कल्याण भी नहीं छोड़ा गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंके रखकर ही शिक्षाका यह क्रम निश्चित किया गया इससे पता लगता है कि उस समयकी शिक्षा कितना उच्च तथा व्यावहारिक था। श्रीकृष्णसकल सभी विषयोंकी पूरी शिक्षा दी गयी थी और सभीमें प्रवीण थे। अर्जुन नृत्यकला और नल आदि पाकविद्यामें निपुण थे। परशुराम द्रोणाचार्य—ब्राह्मण धनुर्वेदमें दक्ष थे। इससे जान पड़ता है गुरुकुलोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्यकि बालकोंके सभी विषयोंकी थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाती रही परंतु इस शिक्षासे ऐसा न हो कि जो कम जिससे आया करने लगा, जैसा कि आजकल होता है—भी ध्यान रखा गया था क्योंकि ऐसा होनेसे समाज-व्यवस्था ही बिगड़ जाती श्रेणी संधर्भ उत्पत्ति होती जैसा कि आजकल देखनेमें आ रहा सब मनुष्योंका स्वभाव एक-सा नहीं हावा किमकी

किसी ओर तो किसीकी किसी ओर होती है। जिसकी जिस ओर प्रवृत्ति होती है उसीमें अभ्यास करनेसे कुशलता प्राप्त होती है। इसीलिये शुक्राचार्यने लिखा है—
यां यां कलां समाश्रित्य निपुणो यो हि मानव ।

नैपुण्यकरणे सम्यक् तां तां कुर्यात् स एव हि ॥
यशागत कलाके सीखनेमें कितनी सुगमता होती है यह प्रत्यक्ष है। एक बड़ईका लड़का बड़ईगिरी जितनी शीघ्रता और सुगमताके साथ सीखकर उसमें निपुण हो

सकता है, उतना दूसरा नहीं, क्योंकि वश परम्परा और बालकपनसे ही उसके उस कलाके योग्य सस्कार बन जाते हैं। इन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोंके आधारपर प्राचीन शिक्षा-क्रमकी रचना हुई थी।

क्या ही अच्छा होता यदि हमारे शिक्षा-आयोजकोंका ध्यान एक बार हमारी प्राचीन शिक्षा-पद्धतिकी ओर भी जाता।

भारतकी प्राचीन वैमानिक कला

वर्तमान समयमें कुछ दिन पूर्व वैमानिक कला प्रायः लुप्त-सी हो गयी थी। बादमें पाश्चात्य विद्वानकी बुद्धिविकाससे विमान फिर इस संसारमें दिखायी देने लगे। कहा जाता है कि विमान नामकी कोई वस्तु पहले नहीं थी अपितु पक्षियोंको आकाशमें उड़ते देखकर भारतीयोंकी यह निरी कफाल कल्पना थी कि विमान नामकी कोई वस्तु पहले देशमें थी जो आकाशमें उड़ती थी एवं जिसका उल्लेख रामायणादि ग्रन्थोंमें पाया जाता है। महर्षि कर्दमके विमानके विषयमें भी उनकी यही धारणा है किन्तु आज भी हमारे ममक्ष उदाहरणार्थ एक ऐसा ग्रन्थरत्न उपस्थित है जिससे यह मानना पड़गा कि विमानके विषयमें हमारे पूर्वजोंने जिस उच्च कोटिका वैज्ञानिक तत्त्व ढूँढ़ निकाला था उसे आज भी पाश्चात्य विज्ञानवेत्ता खोज निकालनेमें असमर्थ ही हैं। वह ग्रन्थ है प्राचीनतम महर्षि भारद्वाजका बनाया हुआ 'यन्त्रसर्वस्व'।

यह ग्रन्थ बड़ीदा राज्यके पुस्तकालयमें हस्तलिखित रूपमें वर्तमान है जो कुछ खण्डित है। उसका 'वैमानिक प्रकरण' बोधानन्दकी बनायी हुई वृत्तिके साथ छप चुका है। इसके पहले प्रकरणमें प्राचीन विज्ञान विषयके पचास ग्रन्थोंकी एक सूची है जिनमें अगस्त्यकृत 'शक्तिसूत्र' ईश्वरकृत 'सौदामिनी कला' भारद्वाजकृत अशुभतन्त्र आकाश-शास्त्र तथा 'यन्त्रसर्वस्व' शाकटायनकृत 'वायुतत्त्वप्रकरण' नारदकृत 'वैशानरतन्त्र' एवं धूमप्रकरण

आदि हैं। वृत्तिकार बोधानन्द लिखते हैं—

निर्मथ्य तद्देवाभ्युधि भारद्वाजो महामुनि ।

नवनीत समुद्धृत्य यन्त्रसर्वस्वरूपकम् ॥

प्रायच्छत् सर्वलोकानामीप्सितार्थफलप्रदम् ।

तस्मिन् चत्वारिंशत्तिकाधिकारे सम्प्रदर्शितम् ॥

नानाविमानवैचित्र्यरचनाक्रमबोधकम् ।

अष्टाध्यायैर्विभजित शताधिकरणैर्युतम् ॥

सूर्य पञ्चशतैर्युक्तं व्योमयानप्रधानकम् ।

वैमानिकाधिकारणमुक्त भगवता स्वयम् ॥

अर्थात् भारद्वाज महामुनिने वेदरूपी समुद्रका मन्थन कर 'यन्त्रसर्वस्व' नामका ऐसा मक्खन निकाला है जो मनुष्यमात्रके लिये इच्छित फल देनेवाला है। उसमें उन्होंने चालीसवें अधिकारणमें वैमानिक प्रकरण कहा है। जिस प्रकरणमें विमानविषयक रचनाके क्रम कहे गये हैं वह आठ अध्यायोंमें विभक्त है तथा उसमें एक सौ अधिकार और पाँच सौ सूत्र हैं। उसमें विमानका विषय ही प्रधान है।

एवं विधाय विधिवन्मङ्गलाचरण मुनि ।

पूजाचार्याश्च तदग्रन्यान् द्वितीयश्लोकतोऽग्रवीत् ॥

विश्वनाथोक्तनामानि तेषां वक्ष्ये यथाक्रमम् ।

नारायण शौनकश्च गर्गो चावस्पतिस्तथा ॥

चाक्रायणिर्मुण्डिनाथश्चेति शास्त्रकृत स्वयम् ।

विमानचन्द्रिका व्योमयानतन्त्रस्तथैव च ॥

यन्त्रकल्पो यानविन्दु खेटयानप्रदीपिका ।

तथैव व्योमयानार्कप्रकाशश्चेति षट् क्रमात् ।

नारायणादिमुनिभि प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमै ॥

अर्थात् 'भास्कराज मुनिने इस तरह विधानपूर्वक मङ्गलाचरण करके दूसरे श्लोकमें विमानशास्त्रके पूर्वाचार्यों तथा उनके बनाये हुए ग्रन्थोंके नाम भी कहे हैं । उनके नाम विश्वनाथके कथनानुसार इस प्रकार हैं—नारयण, शौनक, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायणि और धुण्डिनाथ । ये छ ग्रन्थकार हैं तथा विमानचन्द्रिका व्योमयानतन्त्र पन्त्रकल्प यानविन्दु, खेटयानप्रदीपिका और व्योमयानार्कप्रकाश—ये छ क्रमसे इनके बनाये हुए ग्रन्थ हैं ।

विमानकी परिभाषा बतलाते हुए कहा गया है—

पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु खगवद्भेगत स्वयम् ।

य समर्थो भवेद् गन्तु स विमान इति स्मृत ॥

अर्थात् 'जो पृथ्वी, जल और आकाशमें पक्षियोंके समान 'वेगपूर्वक चल सके उसका नाम विमान है ।

'रहस्यज्ञोऽधिकारी ।' (भास्कराज-सूत्र अ १ सू २)

वृत्ति—

वैमानिकरहस्यानि यानि प्रोक्तानि शास्त्रतः ।

द्वात्रिंशदिति तान्येव यानयन्त्रत्वकर्मणि ॥

एतेन यानयन्त्रत्वे रहस्यज्ञानमन्तरा ।

सूत्रेऽधिकारसंसिद्धिर्नैति सूत्रेण वर्णितम् ॥

विमानरचने व्योमारोहणे चालने तथा ।

स्तम्भने गमने चित्रगतिवेगादिनिर्णये ॥

वैमानिकरहस्यार्थज्ञानसाधनमन्तरा ।

यतोऽधिकारसंसिद्धिर्नैति सभ्यविनिर्णितम् ॥

विमानके रहस्याको जाननेवाला ही उसके चलानेका अधिकारी है । शास्त्रोंमें जो बत्तीस वैमानिक रहस्य बतलाये गये हैं विमान चालकाको उनका भलीभाँति ज्ञान रखना परम आवश्यक है और तभी वे सफल चालक कहे जा सकते हैं । सूत्रके अर्थसे यह सिद्ध हुआ कि रहस्य जाने बिना मनुष्य यान चलानेका अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि विमान यानना उभे जमीनसे आकाशमें ले जाना, खड़ा करना आगे बढ़ाना टेढ़ी-मेढ़ी गतिसे

चलाना या चक्कर लगाना और विमानके वेगको क अथवा अधिक करना आदि वैमानिक रहस्योंका अनुभव हुए बिना यान चलाना असम्भव है । विमान चलानेके जो बत्तीस रहस्य कहे गये हैं 'उनमेंसे कुछ रहस्योंका यहाँ संक्षिप्त दिग्दर्शन करया जा रहा है किन्तु द्वारा यह ज्ञात होता है कि 'पाश्चात्य विद्वानोंकी वैज्ञानिक कला भारतकी प्राचीन वैज्ञानिक कलासे कितनी पिछे हुई है ।

(३) 'कृतकरहस्यो नाम विष्वक्कर्मछायापुरुषमनुमपः दिशाखानुष्ठानद्वारा तत्तच्छक्त्यनुसंधानपूर्वकं तात्कालिक सङ्कल्पानुसारेण विमानरचनाक्रमरहस्यम् ।'

अर्थात् 'उन बत्तीस रहस्योंमेंसे यह 'कृतक' नामक तीसरा रहस्य है । विष्वक्कर्मा छायापुरुष, मनु, मयदानव आदि विमानशास्त्रकारोंके बनाये हुए शास्त्रोंसे अनुशीलन करनेसे उन-उन धातु-क्रिया आदिमें जो समर्थ है उसका अनुभव होनेपर इच्छानुसार नवीन विमानकी रचना करनी चाहिये ।

(५) 'गूढरहस्यो नाम वायुतत्त्वप्रकरणौत्तरीया घातस्तम्भाष्टमपरिधिरेखापथस्य यासाधियासाप्रयासादिघात शक्तिभिः सूर्यकिरणान्तर्गततमश्शक्तिमाकृष्य तत्संयोजनद्वारा विमानाच्छादनरहस्यम् ।

अर्थात् 'गूढ' नामक पाँचवाँ रहस्य है । वायुतत्त्व प्रकरणमें कही गयी ऐतिक अनुसार घातस्तम्भकी जो आठवाँ परिधिरेखा है उस मार्गकी यासा वियासा प्रयास आदि वायु-शक्तियोंके द्वारा सूर्य किरणमें रहनेवाली जो अन्धकार-शक्ति है, उसका आकर्षण करके विमानके सध उसका सम्बन्ध करनेपर विमान छिप जाता है ।'

(९) 'अपरोक्षरहस्यो नाम शक्तितन्त्रोक्तरोहिणीविद्युत्प्रसारणेन विमानाधिमुखस्यवस्तूनां प्रत्यक्षनिर्दर्शन क्रियारहस्यम् ।'

अर्थात् 'अपरोक्ष' नामक नवें रहस्यके अनुसार शक्तितन्त्रमें कही गयी रोहिणी विद्युत् (कोई विद्युत् प्रकारकी विजली)क फैलानेसे विमानके सामने आनेवाले वस्तुओंका प्रत्यक्ष देखा जा सकता है ।'

(२२) 'सार्पगमनरहस्यो नाम दण्डवक्रादिसर्पगमन-

मातस्त्रिआर्किकरणशक्तीराकृष्य यानमुखस्थवक्रप्रसारण केन्द्रमुखे नियोज्य पश्चात्तदाहृत्य शक्त्युद्गमननाले प्रवेशयेत् । तत तत्कीलीचालनाद्धिमानस सर्पवद्गमन-क्रियारहस्यम् ।'

अर्थात् 'सार्पगमन' नामक बाईसर्व रहस्यके अनुसार दण्ड, वक्र आदि सात प्रकारके वायु और सूर्य-किरणाकी शक्तियोंका आकर्षण करके यानके मुखमें जो तिरछे फँकनवाला केन्द्र है, उसके मुखमें उन्हें नियुक्त करक पश्चात् उसे खींचकर शक्ति पैदा करनेवाले नालमें प्रवेश कराना चाहिये, तब उसके बटन दबानेसे विमानकी गति सौंपके समान टेढ़ी हो जाती है ।

(२५) 'परशब्दप्राहकरहस्यो नाम सौदामनीकलोटक-प्रकारेण विमानस्थशब्दप्राहकयन्त्रद्वारा परविमानस्थ जनसभापणादिसर्वशब्दाकर्षणरहस्यम् ।

अर्थात् 'परशब्दप्राहक' नामक पचीसवें रहस्यके अनुसार 'सौदामनी कला'में कही गयी रीतिसे विमान पर जो शब्दप्राहक यन्त्र है उसके द्वारा दूसरे विमानपरके लोगोकी बातचीत आदि शब्दोंका आकर्षण किया जाता है ।

(२६) 'रूपाकर्षणरहस्यो नाम विमानस्थरूपाकर्षण यन्त्रद्वारा परविमानस्थवस्तुरूपाकर्षणरहस्यम् ।

अर्थात् 'रूपाकर्ष' नामक छब्बीसवें रहस्यके अनुसार रूपाकर्षण यन्त्रद्वारा दूसरे विमानमें रहनेवाली वस्तुओंका रूप दिखलायी देता है ।

(२८) 'दिक्प्रदर्शनरहस्यो नाम विमानमुखकेन्द्रे कीलीचालनेन दिशाम्प्रतियन्त्रनालपत्रद्वारा परयानागमन-दिक्प्रदर्शनरहस्यम् ।'

अर्थात् 'दिक्प्रदर्शन' नामक अट्ठाईसवें रहस्यानुसार विमानके मुख-केन्द्रकी कीली (बटन) चलानेसे 'दिशाम्प्रति' नामक यन्त्रकी नलीमें रहनेवाली सुईद्वारा दूसरे विमानके आनेकी दिशा जानी जाती है ।

(३१) 'स्तब्धकरहस्यो नाम विमानोत्तरपार्श्वस्थसधि-मुखनालादपसारधूमं सप्ताह्य स्तम्भनयन्त्रद्वारा तदधूमप्रसारणात् परविमानस्थसर्वजनानां स्तब्धीकरण रहस्यम् ।'

अर्थात् 'स्तब्धक' नामक इकतीसवें रहस्यके अनुसार विमानकी बायीं बगलमें रहनेवाली 'सधिमुख' नामकी नलीके द्वारा अपसार नामक (किसी विशेष छेदसे निकलनेवाले) धुँएँको इकट्ठा करके स्तम्भनयन्त्रद्वारा दूसरे विमानपर फेंकनसे उस दूसरे विमानमें रहनेवाले सब व्यक्ति स्तब्ध (बेहोश) हो जात है ।

(३२) 'कर्पणरहस्यो नाम स्वविमानसंहारार्थं परविमानपरम्परागमने विमानाभिमुखस्थवैश्वानरनाला-त्तर्गतज्वालिनीप्रज्वालन कृत्वा सप्ताशीतिलिङ्कप्रमाणोष्ण यथा भवेत् तथा चक्रद्वयकीलिचालनाच्छत्रुविमानोपरि वर्तुलाकारेण तच्छक्तिप्रसारणद्वारा शत्रुविमाननाशन क्रियारहस्यम् ।'

अर्थात् 'कर्पण' नामक बत्तीसवें रहस्य है । उससे अपने विमानका नाश करनेके लिये शत्रु-विमानोंके आनेपर विमानके मुखमें रहनेवाली 'वैश्वानर' नामकी नलीमें ज्वालिनी (किसी गैसका नाम)को जलाकर सत्तासी लिङ्क प्रमाण (लिङ्क डिग्रीकी तरह किसी मापका नाम है) गर्मसि दाना चक्कीकी कीली (बटन) चलाकर शत्रु-विमानोंपर गोलाकारसे उस शक्तिको फैलानसे शत्रुके विमान नष्ट होते हैं ।

इस वैमानिक प्रकरणमें कहे गये ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंके नामस यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज विमान-शास्त्रमें अत्यन्त निपुण थे । इसके रहस्योंको देखनेसे यह पता लगता है कि आजकल वैज्ञानिक विमानद्वारा जिन-जिन कलाओंका उपयोग करते हैं वे सभी कलाएँ तो उन लोगोंके पास थीं ही प्रत्युत जिन कलाओंकी खोजमें आधुनिक वैज्ञानिक व्यस्त हैं या जिनकी कल्पना भी वे अभी नहीं कर पाये हैं उन्हें भी हमारे पूर्वज जानते थे । नवें रहस्यसे यह पता लगता है कि दूरबीनकी तरह कोई दूरदर्शक यन्त्र उनके पास था । पचीसवें रहस्यसे यह सिद्ध होता है कि 'वायरलेस' रेडियो भी उनके पास था । अट्ठाईसवाँ रहस्य बतलाता है कि आजकलके वैज्ञानिकोंकी तरह दूरसे प्रत्येक शत्रु विमानका पता लगा लेनेकी कला भी उनके पास थी । बत्तीसवें रहस्यस यह स्पष्ट है कि ये लोग गैस चम आदिद्वारा शत्रु-संहार करते थे । छब्बीसवें रहस्यसे मालूम होता है कि आजक

वैज्ञानिकोंने टेलीफोन आदिपर बात करते समय आकृति दिखा देनेवाले जिस टेलिविजन नामक यन्त्रका आविष्कार किया है, वह इससे अधिक चमत्कारिक रूपमें हमारे पूर्वजोंके पास था। इसमें जो विमानोंको अदृश्य करनेवाला

पाँचवाँ रहस्य है तथा उसके सदृश अन्य कई रहस्य जो विस्तारभयसे यहाँ उद्धृत नहीं किये गये हैं, सबके विषयमें आजके वैज्ञानिक अबतक साच भी न सके हैं।

प्राचीन भारतमें मूर्तिकला

भारतीय विद्वानोंने पूर्ण परिश्रम करके भारतीय मूर्तिकलाका इतिहास तैयार किया है। विभिन्न समयकी मूर्तियोंकी रूप-रेखाका उन्होंने अध्ययन किया है और यह सिद्ध हो गया है कि एक समयकी मूर्तिका आकार-प्रकार दूसरे समयकी मूर्तिके आकार-प्रकारसे सर्वथा भिन्न है। मूर्तिको देखते ही यह कहा जा सकता है कि यह मूर्ति गुप्तकालीन है या चेदि-महाराजाओंके समयकी। भगवान् विष्णु या शक्रकी दो मूर्तियाँ कहीं रख दीजिये तुरत पहचान हो जायगी कि कौन सी मूर्ति चौथी-पाँचवीं सदीकी गुप्तकालीन है और कौन मध्यकालीन ग्यारहवीं-बारहवीं सदीकी। पहचानमें भूल न हागी। दोनके चेहरेमें वैसा ही भेद प्रकट है जैसा रामदास तथा शिवशक्त्तिके चेहरेमें है। अस्तु।

शिल्परत्न विश्वकर्मशिल्प समारङ्गणसूत्रधार, भट्ट-विष्णुघमादि पुण्यके अवलोकनसे सिद्ध है कि मूर्तिकलाका उत्तरेतर हास हो हुआ है। कृष्ण एव साम्बकालीन प्रतिमाएँ श्रेष्ठ थीं। शुंगकालीन तथा गुप्तकालीन मूर्तियाँ भी बड़ी मनोमोहक हैं। मध्यकालीन ग्यारहवीं बारहवीं सदीतककी मूर्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं। बादमें तो हास ही हो गया—ऐसा मानना होगा।

भारतीय मूर्तिकलाके सम्यग्दर्भ हम सबका ज्ञान अति सीमित है। विद्यालयमें अथवा पुस्तकोंद्वारा कुछ विशेष ज्ञानकागी प्राप्त नहीं हाती, कुछ विद्वानोंके साथ कुछ प्राचीन स्थलोंके देखनेसे ही कुछ ज्ञान हो पाता है। इस कारण इस लेखमें अखिल भारतीय उदाहरण न प्राप्त होकर मध्यभारतीय ही प्राप्त हागे। अवश्य ही वे अखिल भारतीय कलाके प्रतीक हैं और अधिकांशमें अप्रकाशित हैं।

सबसे प्राचीन प्रस्तर-मूर्तियाँ भरहुत बुद्धगया तथा साचीकी मिलती हैं। ये ईसापूर्व तीसरी सदीकी मान जाती हैं। ये भरहुत तथा साचीके स्तूपोंके तथा बुद्धगया मन्दिरके परिक्रमापथकी बाड़ (परकोटा रेलिंग) में भी साचीका तो अधिकांश सुरक्षित है। भरहुत तथा बुद्धगया अल्पाशा ही बचा है। इनमें भी भरहुतकला कुछ श्रेष्ठ है। इसके उदाहरण साथमें प्रकाशित हैं। यह बौद्धकाल है शुंगकालीन। कमलके बीच रानीकी मूर्ति बड़ी सुन्दर है।

गुप्तकाल (चौथी-पाँचवीं सदी) भारतका सुवर्णयुग था। उस समयकी मूर्तियाँ भी बहुत सुन्दर थीं। वे पशु-पक्षियोंकी भी श्रेष्ठ मूर्तियाँ बनाते थे।

मध्यकाल (दसवींसे चौदहवीं सदीतक) की प्रारम्भिक कला अच्छी थी, परंतु इसके बाद यह नीचे स्तरमें गयी। हमारे पास इसके कई उदाहरण हैं।

आधुनिक पौराणिक मूर्तियोंके दर्शन तो नित्य मन्दिरोंमें मिलते ही हैं। उनमें केवल चेहरा ठीक बनानेका उद्योग किया जाता है। शेष शरीरको तो कारीगर किसी प्रस्तर की सीधा सादा गठ देता है। दर्जाकी कला उनकी कमीकी पूर्ति कर ही देगी। मूर्तिको तो कपड़ोंसे इकट्ठा ही दिया जायगा। इधर कुछ दिनोंसे कलामें पुन उर्ध्व प्रारम्भ हुई है। रामवनकी श्रीमारुति मूर्ति जो अजमेर प्राय चालीस वर्ष पूर्व निर्मित हुई थी इसका उदाहरण है।

हमारी मूर्तिकलाके क्रमिक हासका कारण विचाररहित्य है। यह मिलता है निर्माणक्रममें। कहते हैं प्राचीन समयमें कारीगरोंके काफिले थे। उनका अपना चलता पित्त समाज था। वे धनके लोभमें मूर्ति निर्माण नहीं करते थे। जब कहीं मन्दिर बनवानेका निश्चय हुआ तब इन

श्रीमारुति (संगमराम प्रणिमा)

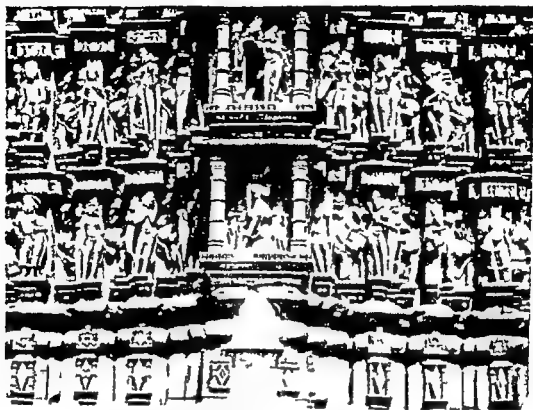
प्राप्य देवता

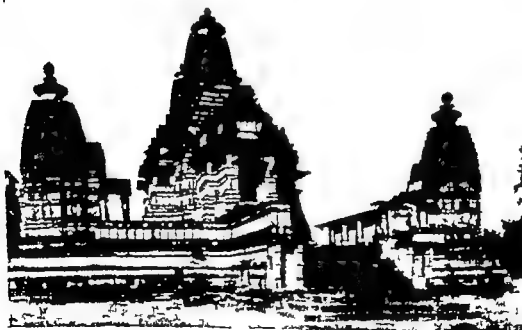
भारहुतकी रानी (३०० ई पूर्व)

ईसापूर्वको पशु प्रतिमाएँ

वामन मन्दिर खजुराहो (पूर्वीभित्तिकी कलाकृति)

लक्ष्मण-मन्दिर खजुराहो

समाजोंसे बात की जाती थी। जो समाज खाली होता, वह आकर वहाँ बस जाता था। बनवानेवाले उनके रहने, भोजन, घर आदिका भार उठा लेते थे। प्रमुख कारीगर पूजा-पाठ-ध्यानमें लग जाते थे। अनुष्ठान आदि करने लगते थे। इस प्रकार उन्हें ध्यानमें देव-दर्शन होते थे। जो मूर्ति उनके सम्मुख प्रकट होती थी उसीके अनुसार वे बनानेका उद्योग करते थे। जबतक कारीगरको देव दर्शन प्राप्त नहीं होता था तबतक वह ध्यान आदिमें ही लगा रहता था। बनवानेवाला यह नहीं कहता कि भाई! पाँच वर्ष बीत गये तुमने एक दिन भी छेनी हाथमें नहीं ली। हम तुम्हारा वेतन क्यों दें? वेतन? वेतनपर तो काम ही नहीं था। इस प्रकार धर्मात्मा कारीगरोंकी बनानी मूर्तियाँ क्यों न कलामें उत्कृष्ट हों।

अब तो दैनिक वेतन या ठेकेपर मूर्तियाँ बनती हैं। जितनी जल्दी बनें उतना अधिक पैसा मिले। पैसे जैसी निकृष्ट वस्तुसे जिसका मूल्य अङ्कित किया जाता है वह उत्कृष्ट कैसे हो।

लेख समाप्त करनेके पूर्व मध्यकालीन मूर्तिकलाके स्वर्ण खजुराहोके कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं—खजुराहा विन्ध्यप्रदेशमें है। कहते हैं यहाँ ८४ मन्दिर थे। सम्भवतः २२ तो अब भी हैं। मन्दिर इतने विशाल और सुन्दर हैं कि एक-एकको देखते रहिय मन न भरेगा। यहाँके कारीगरोंने अनेक स्थलोंपर सबत् खोद दिये हैं। स १००० से १४०० तककी मूर्तियाँ यहाँ हैं। ४०० वर्षतक बग़र काम जारी रहा। राजनीतिक बाधाएँ न पड़तीं तो सम्भवतः यहाँके कारीगर-समाज आगे भी काम करता जाता। साक्षात् कुबेरकी धनराशि भी ऐसे मन्दिर बनवा नहीं सकती। वे तो प्रेमसे ही बने हैं। राजकुलमें तो

समस्त समाजके कुल खर्च तथा सम्मानकी ही व्यवस्था रही होगी।

देखिये खजुराहोका एक विशाल मन्दिर तथा उसके प्राङ्गणके कोनोंके दो छोटे मन्दिर। यह लक्ष्मणजीके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है। मन्दिर-निर्माणके शास्त्रीयक्रमका पालन खजुराहोमें किया गया है। उन्हें वर्णन करनेका यहाँ अवसर नहीं है। कुल मन्दिरोंकी कुल दीवालें मूर्तिमय मिलेंगी।

चामनजीके मन्दिरकी दीवालका एक छोटा-सा अंश भी चित्रमें देखिये। मन्दिरोंके भीतर गर्भगृहके चारों ओरका परिक्रमा-पथ बहुधा इतना कम चौड़ा है कि दो आदमी एक साथ चल नहीं सकते। पर दोनों ओरकी दीवालें यहाँ भी मूर्तिमय हैं।

अपनी भग्न दशार्म खजुराहो देशका माथा ऊँचे उठा रहा है और भारतीय सस्कृतिके नामपर गला फाड़नेवालोंके लिये दो चार जम्मतक अध्ययन करनेकी सामग्री प्रस्तुत कर रहा है। हमने ताजमहलको ससारके सप्त आश्चर्योंमें गिन लिया है। खजुराहोको समझेंगे तब ससारका वह सर्वप्रथम महान् आश्चर्य माना जायगा। मुझे तो सदेह है कि स्वर्गीय कलाके स्थलको अभी किसीने देखा ही नहीं।

इस छोटेसे लेखमें रमवनमें सगृहीत दो-एक मूर्तियोंका तथा खजुराहोमें स्थित कुछ मन्दिरोंका अति संक्षिप्त वर्णन किया गया है। केवल विहगम दृष्टिपात हुआ है। भारत देश बहुत बड़ा है। भारतीय मूर्तियाँकी सुरक्षा तथा उनके प्रकाशनका प्रबन्ध हो जाय तो ससारको चकाचौंधमें पड़ जाना पड़ेगा। शिक्षा और कलाके क्षेत्रमें इन मूर्तियोंका कितना ऊँचा स्थान है वह तो सहज ही समझा जा सकता है।

बुद्धि और विचारशीलतामें हिंदू सभी देशोंसे ऊँचे हैं। गणित तथा फलित ज्योतिषमें उनका ज्ञान किसी भी अन्य जातिसे अधिक यथार्थ है। चिकित्साविषयक उनकी सम्पत्ति प्रथम कोटिकी होती है।

—याकूबी (नवम शताब्दी)

भारतीय नौका-निर्माण-कला

(स्व पं श्रीगंगाशंकरजी मिश्र)

इतिहास पुराण तथा अपने यहाँ कि अन्य प्राचीन साहित्य में बड़े-बड़े जहाजों की बहुत चर्चा आयी है। रामायण अथाध्याकाण्ड में ऐसी बड़ी-बड़ी नावों का उल्लेख है, जिनमें सैकड़ों कैयर्त यांदा तैयार रहते थे—

नावा शताना पञ्चानां कैवर्तानां शतं शतम्।

सन्नद्धाना तथा यूना तिष्ठन्वित्यभ्यचोदयत्॥

‘महाभारत में तो यन्त्र-संचालित नावों का भी वर्णन आया है—

सर्ववातसहा नाव यन्त्रयुक्ता पताकिनीम्।

समुद्र-मार्गसे विभिन्न देशोंसे बरबर व्यापार होता था। ‘वाराह पुराण में गोकर्ण वैश्यकी कथा आती है जो विदर्भा में रत्नों का व्यापार किया करता था—

पुनस्तत्रैव गमने वणिग्भावे मतिर्गता।

समुद्रयाने रत्नानि महास्थौल्यानि साधुभिः॥

दण्डों के ‘दशकुमारचरित में रत्नादम्ब वणिक्की कथा है जिसका जहाज पटना जाते हुए डूब गया था—

तत सांदरबिलोकनकुतुहलेन रत्नादम्ब

कथञ्चिच्छूरमनुनीय चपललोचनयानया सह प्रब्रह्मण्यारुह्य पुरुषपुरमभिप्रतस्थे। कल्लोलमालिकाभिहत पात समुद्राम्बस्यमज्जत।

दूसरा वणिक् मित्रगुप्त किसी द्वीप में पहुँचा वहाँ शान जैसे बराहको घेर लेते हैं वैसे ही यवनों की नावों के आगे जहाजको घेर लिया—

विदत्तिजवा नौका श्वान इव वराहमस्मत्प्रातः पर्यस्ततः।

भर्तृहरिने लिखा है कि दूसरा समुद्रका पार करने में गराज काम देता है—‘पोतो दुस्तरवारिराशितरण।

कौटिलीय अर्थशास्त्र के ‘नावध्यक्ष’-प्रकरण में नौसेना और राज्य के ओरसे नायक प्रबन्धका पूरा विवरण मिलता है।

इन नावों और जहाजों की निर्माण कला पर ज्योतिषाचार्य वराहमिहिरकृत ‘बृहत्संहिता तथा भाजकृत ‘युक्तिरत्नमाला में कुछ प्रकाश डाला गया है। ‘युद्ध-आयुर्वेद’ के अनुसार

वृक्षों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र—य वार जातियाँ हैं। लघु तथा कोमल लकड़ी जो सहजमें टूट जा सके ब्राह्मण-जातिकी मानी जाती है। क्षत्रिय जातिकी लकड़ी हल्की और दृढ़ होती है। वह अन्य प्रकार की लकड़ियोंसे जोड़ी नहीं जा सकती। वैश्य जातिकी लकड़ी कोमल तथा भारी होती है और शूद्र जातिकी लकड़ी दृढ़ तथा भारी होती है। जिनमें दो जातियों का गुण पाए जाते हैं वे द्विजाति हैं—

लघु यत्कोमल काष्ठ सुघट ब्रह्मजाति तत्।

दृढाङ्गं लघु यत्काष्ठमघट क्षत्रजाति तत्॥

कोमलं गुरु यत्काष्ठ वैश्यजाति तदुच्यते।

दृढाङ्गं गुरु यत्काष्ठ शूद्रजाति तदुच्यते॥

लक्षणद्वययोगेन द्विजाति काष्ठसंग्रहः॥

भोजका कहना है कि क्षत्रिय-काष्ठकी घनी हुई नौका सुख सम्पत्ति देती है—

क्षत्रियकाष्ठैर्घटिता भोजमते सुखसम्पदं नौका।

इसके बने हुए जहाज विकट जलमार्गों में काम दे सकते हैं—

अन्ये लघुभिः सुदृढैर्विदधति जलदुष्पदे नौकाम्।

दूसरी प्रकारकी लकड़ियोंसे जो नौकाएँ बनायी जाती हैं उनके गुण अच्छे नहीं होते। उनमें आराम नहीं मिलता। वे टिकाऊ भी नहीं होती पानी में उनका लफ़्फ़ा सड़ने लगती है और साधारण भा धक्का लगने पर वे फटकर डूब जाती हैं—

विभिन्नजातिद्वयकाष्ठजाता

न श्रेयसे नापि सुखाय नौका।

नैषा चिर तिष्ठति पच्यते च

विभिन्नजाति द्विजाति मज्जते च॥

भोजने यह भी लिखा है कि जहाजों के मॉर्निंग तैल का जड़ने के लिये सोहस काम में लेना चाहिए क्योंकि सम्भव है कि समुद्रकी चट्टानों में वहाँ चुम्बक

तो वह स्वभावतः लोहेको अपनी ओर खींचेगा जिससे बतलायी गयी है—
जहाजोंके लिये खतरा है—

न सिन्धुगाद्यार्हति लौहग्रन्थ

तल्लौहकान्तैर्हियते च लौहम् ।

विपद्यते तेन जलेषु नौका

गुणेन ग्रन्थं निजगाद भोज ॥

‘युक्तिकल्पतरु’में आकर प्रकार एव लबाई-चौड़ाईकी दृष्टिसे नौकाओंके कई प्रकार बतलाये गये हैं । नौकाओंके पहले तो दो विभाग किये गये हैं—एक ‘सामान्य’ जो साधारण नदियोंमें चल सकें और दूसरे ‘विशेष’ जो समुद्रयात्राका काम दे सकें—

सामान्यश्च विशेषश्च नौकाया लक्षणद्वयम् ।

लबाई चौड़ाई और ऊँचाईका ध्यान रखते हुए क्षुद्रा मध्यमा भीमा चपला पटला भया दीर्घा पत्रपुटा गर्भरा मन्थरा—य दस प्रकारकी सामान्य नावें बतलायी गयी हैं । क्षुद्राकी लबाई १६ चौड़ाई ४ और गहराई या ऊँचाई ४ हाथ होनी चाहिये । इसी तरह इन सबकी नाप दी हुई है और मन्थराकी लबाई १२० चौड़ाई ६० और ऊँचाई भी ६० हाथकी बतलायी गयी है । सबमें चौड़ाई और ऊँचाईकी एक ही नाप है—

राजहस्तमितायामा तत्पादपरिणाहिनी ।

तावदेवोन्नता नौका क्षुब्धेति गदिता बुधै ॥

अतः सार्धमितायामा तदर्धपरिणाहिनी ।

त्रिभागोनोत्थिता नौका मध्यमेति प्रवक्षत ॥

क्षुद्राथ मध्यमा भीमा चपला पटला भया ।

दीर्घा पत्रपुटा चैव गर्भरा मन्थरा तथा ॥

नौकादशकमित्युक्त राजहस्तैरनुक्रमम् ।

एकैकवृद्धैः सार्धैश्च विजानीयाद् द्वयं द्वयम् ॥

उन्नतिश्च प्रवीणा च हस्तादर्धांशलक्षिता ॥

विशेषके भी दो विभाग किये गये हैं—दीर्घा और उन्नता । फिर दीर्घके दीर्घिका तरणि लोला गत्वरा गामिनी तरी जघाला प्लाविनी धारिणी आर वेगिनी—ये दस विभाग किये गये हैं । इनमें लबाई अधिक है पर चौड़ाई थोड़ी और गहराई उससे भी कम है । घमिनीकी लबाई १७६ चौड़ाई २२ और ऊँचाई १७^३/_४ हाथ

राजहस्तद्वयायामा अष्टांशपरिणाहिनी ।

नौकेय दीर्घिका नाम दशाङ्गेनोन्नतापि च ॥

दीर्घिका तरणिलोला गत्वरा गामिनी तरि ।

जघाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा ॥

राजहस्तैकैकवृद्ध्या नौकानामाणि च दश ।

उन्नति परिणाहश्च दशाष्टांशमितौ क्रमात् ॥

उन्नताके ऊर्ध्वा अनुर्ध्वा स्वर्णमुखी गर्भिणी और मन्थरा—ये पाँच विभाग किये गये हैं । इनमें मन्थराकी ऊँचाई ४८ हाथतक रखी गयी है—

राजहस्तद्वयमितता तावत्प्रसरणोन्नता ।

इयमूर्ध्वाभिध्या नौका क्षेमाद्य पृथिवीभुजाम् ॥

ऊर्ध्वानुर्ध्वा स्वर्णमुखी गर्भिणी मन्थरा तथा ।

राजहस्तैकैकवृद्ध्या नामपञ्चत्रय भवेत् ॥

नौकाकी सजावटोंका भी बहुत सुन्दर वर्णन आया है । सजावटमें सोना चाँदी ताँबा और तौनाको मिलाकर प्रयोग करना चाहिये । चार शृङ्ग (मस्तूल)-वाली नौकाको श्वेत तीनवालीको लाल, दोवालीको पीला और एकवालीको नीला रँगना चाहिये । नौकाओंका मुख सिंह महिष सर्प हाथी व्याघ्र, पक्षी मण्डक या मनुष्यकी आकृतिका बनाया जा सकता है—

धात्वादीनामतो वक्ष्ये निर्णयं तरिसश्रयम् ।

कनक रजतं ताम्रं त्रितयं वा यथाक्रमम् ॥

ब्रह्मादिभिः परित्यक्त्य नौकाचित्रणकर्षिणि ।

चतुःशृङ्गा त्रिशृङ्गा द्विशृङ्गा चैकशृङ्गिणी ॥

सितरक्तापीतनीलवर्णान् दद्याद् यथाक्रमम् ।

केसरी महिषी नागो द्विरदो व्याघ्र एव च ॥

पक्षी भेको मनुष्यश्च एतेषां वदनाष्टकम् ।

नावां मुखं परित्यक्त्य आदित्यादिदशाभुजाम् ॥

नावोंके ऊपर कोठरी कमरा आदि बनानेकी दृष्टिसे नावोंके तीन भेद हैं—सर्व मध्य और अग्रमन्दिर—

सगृहा त्रिविधा प्रोक्ता सर्वमध्याग्रमन्दिरा ।

जिनमें एक सिरस दूसरे सिरेतक मन्दिर बना हो वे नावें सर्वमन्दिर कहलाती हैं । य रजाके काय अक्ष नारी आदि ल जानक लिये होती हैं—

सर्वतो मन्दिरं यत्र सा ज्ञेया सर्वमन्दिरा ।

राज्ञा कोपासनारीणां यानमत्र प्रशस्यते ॥

जिनके मध्यमें मन्दिर बना हो, वे मध्यमन्दिर कहलाती हैं । ये राजाके सैर-सपाटेके काममें आती हैं और वर्षाकालके लिये बहुत उपयुक्त हैं—

मध्यतो मन्दिरं यत्र सा ज्ञेया मध्यमन्दिरा ।

राज्ञा विलासयात्रादिवर्षासु च प्रशस्यते ॥

जिनके आगकी ओर मन्दिर बना हो वे अग्रमन्दिर कहलाती हैं । ये बड़ी बड़ी नावें जहाजकी तरह होती हैं, जो लम्बी यात्रा और युद्धके लिये उपयुक्त हैं—

अग्रतो मन्दिरं यत्र सा ज्ञेया त्वग्रमन्दिरा ।

चित्रवासयात्राया रणे काले घनात्यये ॥

मुसलमानोंके शासनकालमें भी भारतमें बड़े-बड़े जहाज बनते रहे । मार्को पोलो जो तेरहवीं शताब्दीमें भारत आया था लिखता है कि 'जहाजोंमें दोहर तख्तोंकी जुड़ाई होती थी लोहेकी कीलोंसे उन्हें सुदृढ़ बनाया जाता था और उनके छिद्रोंको एक प्रकारकी गाँदसे भरा जाता था । इतने बड़े जहाज होते थे कि उनमें तीन तीन सौ मल्लाह लगाते थे । एक एक जहाजपर ५ से ६ हजारतक वीरे लादे जा सकते थे । इनमें रहनेके लिये ऊपर कई कोठरियाँ बनी रहती थीं जिनमें सब तरहके आरामका प्रबन्ध रहता था । जब पैदा खराब होने लगता था, तब उसपर लकड़ीका एक नया तह जड़ दिया जाता था । इस तरह कभी-कभी एकक ऊपर एक छ तह तक लगायी जाती थी । पन्द्रहवीं शताब्दीमें निकोला कांटी नामक राजा भारत आया था । वह लिखता है कि भारतीय जहाज हमारे जहाजोंसे बहुत बड़े होते हैं । उनका पैदा हर तख्तोंका ऐसा बना होता है कि वह भयानक फरनोंका सामना कर सकता है । कुछ जहाज ऐसे बने होते हैं कि उनका एक भाग बेकार हो जानेपर बाकियों में चल जाता है । वर्षाया नामक एक दूसरे यात्रान कालीकटमें जहाजोंके बननेका वर्णन किया है । वह लिखता है कि 'लकड़ीके तख्तोंकी ऐसी जुड़ाई होती है कि उनमेंसे जरा भी पानी नहीं आता । जहाजोंमें कभी दो-दो भादयान (पाल) सूती कपड़ेके लगाये जाते हैं कि जिनमें हवा खुब भर सके । सगर कभी-कभी पत्थर

भी होते थे । ईरानसे कन्याकुमारीतक आनेमें आठ दिन का समय लग जाता था ।' समुद्रतटवर्ती राजाअफि इन जहाजोंके बड़े-बड़े बेड़े रहते थे । दश-नदियोंमें चलनेवाले हजारों नावोंके बेड़े होते थे । अकबरके नौ विभागों अध्यक्ष 'मीर बहर' कहलाता था । छत्रपति शिवाजी भी अपना जहाजी बेड़ा था जिसका अध्यक्ष 'दरियासङ्ग' कहलाता था । डॉ० रघाकुमुद मुकजीने अपनी 'इंडिय शिपिङ्ग' नामक पुस्तकमें भारतीय जहाजोंका बड़ा एक, सम्प्रमाण इतिहास दिया है ।

पाश्चात्योंका जब भारतसे सम्पर्क हुआ तब वे यहाँ जहाजोंका देखकर चकित रह गये । ब्रिटेनके जहाजे व्यापारी भारतीय नौ निर्माणकलाका उत्कर्ष सहन न कर सके और वे 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' को भारतीय जहाजोंका उपयोग न करनेके लिये दबाने लगे । इस सम्बन्धमें क बार जाँच की गयी । सन् १८११ ई० में कर्नल वाकरन आँकड़े देकर यह सिद्ध किया कि भारतीय जहाजोंमें बहुत कम खर्च पड़ता है और वे बड़े मजबूत होते हैं । यदि ब्रिटिश बेड़ोंमें केवल भारतीय जहाज ही रखे जायें तो बहुत चड़ी बचत हो सकती है । 'जहाज बनानेवाले अंग्रेज कारीगर तथा व्यापारियोंको यह बात बहुत खटकती । डॉ० टेलर लिखता है कि 'जब हिंदुस्तान मालसे लदा हुआ हिंदुस्तानी जहाज लंदनक बंदरगाह पर पहुँचा तब जहाजकी अंग्रेज व्यापारियोंमें ऐसी घबराहट मची जैसी कि आक्रमण करनेके लिये टेम्स नदीमें शत्रुपक्षके जहाजी बेड़ेको देखकर भी न मानी । लंदन-बंदरगाहक कारीगरोंने सबसे पहले ही हल्ला मचाया और कहा—'हमारा सब काम चौपट हो जायगा और हमारे कुटुम्ब भूखों मर जायेंगे ।

सन् १८६३ ई०में भारतमें ऐसे कायदे-कानून बन्दे गये जिनमें यहाँकी प्राचीन नौका निर्माणकलाका अन्त हो जाय । भारतीय जहाजोंपर लदे हुए मालकी पुर्त बड़ा दी गयी और इस तरह उन्हें व्यापारसे अलग करनेका प्रयत्न किया गया । सर विलियम डिंगल्लेन ने भी लिखा है कि 'पाश्चात्य संसारकी रानीने इसे, एक प्राच्य सागरकी रानीका घण्ट कर डाला । संक्षेपमें भारतीय नौका निर्माणकलाकी यही कहानी है ।

भारतीय गान्धर्व-विद्या

भारतीय दर्शन एवं अध्यात्मविचारमें नादका स्थान अत्यन्त विलक्षण है। वाणी विचार-शक्तिका वाहन है। शब्दके बिना विचारका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमादृते।

अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वं शब्देन भासते ॥

(वाक्यफनेय)

‘लोकमें कोई भी प्रत्यय (ज्ञान) ऐसा नहीं जो शब्दके बिना प्राप्य हो। प्रत्येक ज्ञान शब्दसे अनुविद्ध होता है। शब्द इस लोक एवं परलोकका आधार है। यदि ससारको ईश्वरकी विचार-शक्तिका एक दृश्यस्वरूप मान लिया जाय तो इस दिव्य कल्पनाके स्पन्दनरूप नादको ससारके प्रादुर्भावका कारण मानना युक्तिसंगत है—

वागेव विद्वा भुवनानि जज्ञे धाव इत्।

स सर्वममृतं यच्च मर्त्यमिति श्रुति ॥

‘वाक्से समस्त (विश्व) भुवन उत्पन्न हुए। वाक्से अमृत एवं मर्त्य-ससारका प्रादुर्भाव हुआ।

शब्दस्य परिणामोऽयमित्याग्राधविदो विदुः।

(वाक्यपदीय)

‘अनादि परम्परा जाननेवाले ऋषियाका कहना है कि ससार शब्दका परिणाम है।

अपने विचार प्रकट करनेके लिये जीव शब्दका दो भिन्न प्रकारसे प्रयोग करता है। वे प्रकार हैं—वर्णरूप शब्द तथा गीतरूप शब्द। दोनों रूप भिन्न हाते हुए भी एक ही आधारपर स्थित हैं क्योंकि दोनोंमें विचार एवं भाव प्रकट करनेके लिये ध्वनिकर प्रयोग होता है। आधार एक ही होनेपर भी ध्वनिरूप स्पन्दनकी भिन्न विशेषताओंका प्रयोग करनेसे दोनों शब्द भिन्न मार्ग मान जाते हैं।

प्राचीन एवं वर्तमान दृष्टि

प्राचीन भारतीय दार्शनिकका कहना है कि भाषा एवं संगीत एक ही विद्याक दो अंश हैं। दोनोंके शास्त्रकार

प्राय एक ही हैं। आधुनिक विद्वानोंने प्राय शब्द, नाद ध्वनि आदिके विषयमें बहुत विचार नहीं किया। शब्दका रहस्य बिना समझे वे प्राचीन आचार्यके मतको कपोल कल्पना मानते हैं और स्वर वर्ण आदि देवता जन्मभूमि रंग आदिके रहस्यपर विचार करनेका प्रयत्न अपनी विद्वत्ताके योग्य नहीं मानते। इन विषयोंपर गम्भीर विचार करनेसे विदित होता है कि इनमें कल्पना लेशमात्र भी नहीं है। ससारका रहस्य समझनेके लिये वे एक उत्तम विद्याके पथप्रदर्शक हैं। नादके आधारस्वरूप एवं कार्यका समझनेसे विचार-शक्तिका तत्त्व एवं इस तत्त्वसे दृश्य अथैकि सम्बन्धका रहस्य खुल सकता है।

गान्धर्व-शास्त्र

व्याकरण एवं संगीतका आधारभूत तत्त्व गान्धर्ववेदका विषय था परन्तु आज वह लुप्त माना जाता है। फिर भी व्याकरणाचार्यों एवं संगीताचार्यके प्राप्त ग्रन्थोंमें नाद एवं ध्वनिके विषयमें बहुत विचार मिलते हैं जिनसे इस विद्याक सिद्धान्त समझमें आ सकते हैं।

आधुनिक लांग भाषा एवं संगीतका अर्थ साकेतिक मानत हैं। वे नहीं जानते कि शब्द एवं अर्थका वास्तविक सम्बन्ध है। उनके मतमें किसी वस्तुका नाम किसीने बिना कारण एक समय द दिया है। लांगोंने उसे याद कर लिया इसलिये वह उस वस्तुका नाम हा गया। वैसे ही संगीतमें अभ्यासस हमलागोंमें भिन्न हास्य या करुण-भाव उत्पन्न करते हैं।

प्राचीन शास्त्रकार इस मतके अत्यन्त विरुद्ध हैं उनका कहना है कि स्पन्दनरूप ध्वन्तु एवं स्पन्दनरूप शब्दके बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। इसलिये प्रत्येक अर्थके लिये एक शब्द होता है। इस शब्दमें वह अर्थ उत्पन्न करनेकी शक्ति भी रहती है। यह मन्त्रोंका रहस्य है। यदि इस शब्दके उच्चारणमें अशुद्धि आ जाय तो वह केवल साकेतिक रहता है। यही बात संगीतके विषयमें भी है। स्वर-श्रुति आदिका एक स्वाभाविक अर्थ

सर्वतो मन्दिरं यत्र सा ज्ञेया सर्वमन्दिरा ।

राज्ञा कोपाश्वनारीणां यानमत्र प्रशस्यते ॥
जिनके मध्यमें मन्दिर बना हो वे मध्यमन्दिर कहलाती हैं । ये राजाके सैर-सपाटेके काममें आती हैं और वर्षाकालके लिये बहुत उपयुक्त हैं—

मध्यतो मन्दिरं यत्र सा ज्ञेया मध्यमन्दिरा ।

राज्ञा विलासयात्रादियर्षासु च प्रशस्यते ॥
जिनके आगकी ओर मन्दिर बना हो, वे अग्रमन्दिर कहलाती हैं । ये बड़ी-बड़ी नावें जहाजकी तरह होती हैं, जो लम्बी यात्रा और युद्धके लिये उपयुक्त हैं—

अग्रतो मन्दिरं यत्र सा ज्ञेया त्वग्रमन्दिरा ।

घिरप्रवासयात्राया रणे काले घनात्यये ॥

मुसल्मानोंके शासनकालमें भी भारतमें बड़े-बड़े जहाज बनते रहे । मार्को पालो जो तेरहवीं शताब्दीमें भारत आया था लिखता है कि 'जहाजोंमें दोहरे तप्लोकी जुड़ाई होती थी, लोहेकी कीलसे उन्हें सुदृढ़ बनाया जाता था और उनके छिद्रोंको एक प्रकारकी गाँदसे भर जाता था । इतने बड़े जहाज होते थे कि उनमें तीन तीन सौ मल्लाह लगते थे । एक एक जहाजपर ५ से ६ हजारतक बारे लादे जा सकत थे । इनमें रहनेके लिये ऊपर कई कोठरियाँ बनी रहती थीं जिनमें सब तरहक आरामका प्रबन्ध रहता था । जब पैदा खराब होने लगता था तब उसपर लकड़ीका एक नया तह जड़ दिया जाता था । इस तरह कभी कभी एकक ऊपर एक छ तहतक लगायी जाती थी ।' पंद्रहवीं शताब्दीमें निकालो काटी नामक यात्री भारत आया था । वह लिखता है कि भारतीय जहाज हमारे जहाजोंसे बहुत बड़े होते हैं । उनका पैदा तख्तोंका ऐसा बना होता है कि वह भयानक सामना कर सकता है । कुछ जहाज ऐसे बने होते हैं कि उनका एक भाग बेकार हो जानेपर बाकीसे काम चल जाता है । वर्षमा नामक एक दूसरे यात्रीने कालीकटमें जहाजोंक बननेका वर्णन किया है । वह लिखता है कि 'लकड़ीक तख्तोंकी ऐसी जुड़ाई होती है कि उनमेंसे जग भी पानी नहीं आता । जहाजोंक कभी दो-दो बादबान (पाल) सूती कपड़ेके लगाये जाते हैं कि जिनमें हवा खूब भर सके । अगर कभी-कभी पत्थरके

भी होते थे । ईरानसे कन्याकुमारीतक आनम आठ दिनस समय लग जाता था ।' समुद्रतटवर्ती राजाओंके पास जहाजोंके बड़े-बड़े वेड़े रहते थे । देश नदियोंमें चलनवाले हजारों नावोंके बड़े होते थे । अक्बरेके नौ विभागअ अध्यक्ष 'मीर बहर' कहलाता था । छत्रपति शिवाजीक भी अपना जहाजी वेड़ा था जिसका अध्यक्ष 'दरियासख' कहलाता था । डॉ० राधाकुमुद मुकजीने अपनी 'इंडियन शिपिङ्ग' नामक पुस्तकमें भारतीय जहाजोंक बड़ा ऐवक, सम्प्रमाण इतिहास दिया है ।

पाश्चात्त्योंका जब भारतसे सम्पर्क हुआ, तब व यहाँक जहाजोंको देखकर चकित रह गये । ब्रिटेनके जहाजी व्यापारी भारतीय नौ-निर्माणकलाका उत्कर्ष सहन न कर सके और वे 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' को भारतीय जहाजोंक उपयोग न करनेके लिये दबाने लगे । इस सम्बन्धमें कई बार जाँच की गयी । सन् १८११ ई में कर्नल वाकरन आँकड़े देकर यह सिद्ध किया कि 'भारतीय जहाजोंमें बहुत कम खर्च पड़ता है और वे बड़े मजबूत होते हैं । यदि ब्रिटिश बेड़ेमें केवल भारतीय जहाज ही रहे जायँ तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है । जहाज बनानेवाले अंग्रेज कारीगर तथा व्यापारियोंको यह बात बहुत खटकी । डॉ० टलर लिखता है कि 'जब हिंदुस्तान मालस लदा हुआ हिंदुस्तानी जहाज लंदनके बदरगाहपर पहुँचा तब जहाजोंके अंग्रेज व्यापारियोंमें ऐसी घबराहट मची जैसी कि आक्रमण करनेक लिये टेम्स नदीमें शत्रुपक्षके जहाजी बेड़ेका देखकर भी न मन्नती । लंदन बदरगाहके कारीगरोंने सबसे पहले हो हल्ला मचाया और कहा—'हमारा सब काम चौपट हो जायगा और हमारे कुटुम्ब भूखों मर जायँगे ।

सन् १८६३ ई०में भारतमें ऐसे कायदे-कानून बनाये गये जिनसे यहाँकी प्राचीन नौका-निर्माणकलाका अन्त हो जाय । भारतीय जहाजोंपर लदे हुए मालकी सुग्री बढ़ा दी गयी और इस तरह उन्हें व्यापारस अलग करनेका प्रयत्न किया गया । सर विलियम डिग्बावेने ठीक ही लिखा है कि 'पाश्चात्य संसारकी रानीने इस तरह प्राच्य सागरकी रानीका वध कर डाला ।

सक्षेपमें भारतीय नौका निर्माणकलाकी यही कहानी है ।

भारतीय गान्धर्व-विद्या

भारतीय दर्शन एवं अध्यात्मविचारम नादका स्थान अत्यन्त विलक्षण है। वाणी विचार-शक्तिका वाहन है। शब्दके बिना विचारका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।

अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वं शब्देन भासते॥

(वाक्यपदीय)

'लोकमें कोई भी प्रत्यय (ज्ञान) ऐसा नहीं जो शब्दके बिना प्राप्य हो। प्रत्येक ज्ञान शब्दसे अनुविद्ध होता है। शब्द इस लोक एवं परलोकका आधार है। यदि ससारको ईश्वरकी विचार-शक्तिका एक दृश्यस्वरूप मान लिया जाय तो इस दिव्य कल्पनाके स्पन्दरूप नादको ससारके प्रादुर्भावका कारण मानना युक्तिसंगत है—

वागेव विद्या भुवनानि जज्ञे वाच इत्।

स सर्वममृतं यच्च मर्त्यमिति श्रुतिः॥

'वाक्से समस्त (विश्व) भुवन उत्पन्न हुए। वाक्से अमृत एवं मर्त्य-ससारका प्रादुर्भाव हुआ।

शब्दस्य परिणामोऽयमित्याग्रायविदो विदुः।

(वाक्यपदीय)

अनादि परम्परा जाननेवाले ऋषियाँ कहना है कि ससार शब्दका परिणाम है।

अपने विचार प्रकट करनेके लिये जीव शब्दका दो भिन्न प्रकारसे प्रयोग करता है। वे प्रकार हैं—वर्णरूप शब्द तथा गीतरूप शब्द। दोनों रूप भिन्न होते हुए भी एक ही आधारपर स्थित हैं क्योंकि दोनोंमें विचार एवं भाव प्रकट करनेके लिये ध्वनिका प्रयोग होता है। आधार एक ही होनेपर भी ध्वनिरूप स्पन्दनकी भिन्न विशेषताओंका प्रयोग करनेसे दोनों शब्द भिन्न मार्ग मान जाते हैं।

प्राचीन एवं वर्तमान दृष्टि

प्राचीन भारतीय दार्शनिकोंका कहना है कि भाषा एवं संगीत एक ही विद्याके दो अंश हैं। दोनोंके शास्त्रकार

प्रायः एक ही हैं। आधुनिक विद्वानोंने प्रायः शब्द नाद ध्वनि आदिके विषयमें बहुत विचार नहीं किया। शब्दक रहस्य बिना समझे वे प्राचीन आचार्योंके मतके कपोल-कल्पना मानते हैं और स्वर वर्ण आदि देवता जन्मभूमि रंग आदिके रहस्यपर विचार करनेका प्रयत्न अपनी विद्वत्ताक योग्य नहीं मानते। इन विषयोंपर गम्भीर विचार करनेसे विदित होता है कि इनमें कल्पना लेशमात्र भी नहीं है। ससारका रहस्य समझनेके लिये वे एक उत्तम विद्याके पथप्रदर्शक हैं। नादके आधारस्वरूप एवं कार्यको समझनेसे विचार-शक्तिका तत्त्व एवं इस तत्त्वसे दृश्य अथकि सम्बन्धका रहस्य खुल सकता है।

गान्धर्व-शास्त्र

व्याकरण एवं संगीतका आधारभूत तत्त्व गान्धर्ववेदका विषय था परन्तु आज वह लुप्त माना जाता है। फिर भी व्याकरणाचार्या एवं संगीताचार्योंके प्राप्त ग्रन्थोंमें नाद एवं ध्वनिके विषयमें बहुत विचार मिलते हैं जिनसे इस विद्याके सिद्धान्त समझमें आ सकते हैं।

आधुनिक लोग भाषा एवं संगीतका अर्थ सांकेतिक मानते हैं। वे नहीं जानते कि शब्द एवं अर्थका वास्तविक सम्बन्ध है। उनके मतमें किसी वस्तुका नाम किसीने बिना कारण एक समय दे दिया है। लोगोंने उसे याद कर लिया इसलिये वह उस वस्तुका नाम हो गया। वैसे ही संगीतमें अप्पाससे हमलोगोंमें भिन्न हास्य या करुण-भाव उत्पन्न करते हैं।

प्राचीन शास्त्रकार इस मतके अत्यन्त विरुद्ध हैं उनका कहना है कि स्पन्दनरूप वस्तु एवं स्पन्दनरूप शब्दके बीच ध्वनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। इसलिये प्रत्येक अर्थके लिये एक शब्द होता है। इस शब्दमें वह अर्थ उत्पन्न करनेकी शक्ति भी रहती है। यह मन्त्रोंका रहस्य है। यदि इस शब्दके उच्चारणमें अशुद्धि आ जाय तो वह केवल सांकेतिक रहता है। यही बात संगीत विषयमें भी है। स्वर-श्रुति आदिकर एक स्वाभाविक अर्थ

है, जिससे रस उत्पन्न होता है। फिर भी स्वरोंकी अशुद्धि होनेपर लोग इसमें स्मृतिके बलसे कुछ अर्थ लगाते हैं परंतु ऐसे गान सर्वसाधारणको नीरस विदित होंगे।

शब्द एव स्वरोंका स्वाभाविक अर्थ होना मन्त्र एव रगका कारण है। जप एव संगीतका अध्यास मोक्षके सरल साधन माने जाते हैं, परंतु फल देनेके लिये उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिये—

वीणावादनतत्त्वज्ञ श्रुतिजातिविशारद ।

तालज्ञज्ञाप्रयासेन मोक्षमार्गं नियच्छति ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति ३।११५)

‘जो वीणा-वादनका तत्त्व जाननेवाला है श्रुतियाँकी जाति पहचाननेमें निपुण है और तालोंका ज्ञाता है वह बिना परिश्रम ही मोक्षको पा लेता है।’

शब्द ब्रह्म सगुण ब्रह्म है वह प्रपञ्चका कारण माना जाता है तथा सगुण-निर्गुणका मार्ग होनेसे मोक्षका साधन बनता है।

अतो गीतप्रपञ्चस्य श्रुत्यादेस्तत्त्वदर्शनात् ।

अपि स्यात्सच्चिदानन्दरूपिण परमात्मन ॥

प्राप्ति प्रभाप्रवृत्तस्य मणिलाभो यथा भवेत् ।

प्रत्यासन्नतयात्सन्तम् ॥

‘गीतकी श्रुति आदिक तत्त्व दर्शनसे सच्चिदानन्द परमात्माकी प्राप्ति वैसे ही हो जाती है जैसे अग्निशिखाके वदेइयसे प्रवृत्त पुरुषको मणिलाम होता है।

शब्द-रहस्यसे सम्बन्धित शास्त्र-ग्रन्थ

अधोसे वर्णादिरूप शब्दोंके वास्तविक सम्बन्धका व्याकरणके प्रधान शास्त्रकारोंके ग्रन्थोंमें सुरक्षित है। उनमेंसे पाणिनि पतञ्जलि भर्तृहरि एवं नन्दिकेश्वर हैं।

गान्धर्व विद्याके दार्शनिक ग्रन्थ प्रायः लुप्त हो चुके हैं। फिर भी नारद नन्दिकेश्वर, मतंग कोहल आदिद्वारा प्रणीत ग्रन्थोंके प्राप्य भागसे इस विद्याका रहस्य थोड़ा-बहुत समझमें आ सकता है। दूसरे ग्रन्थ केवल प्रयोगसे समन्वय रखते हैं। स्वरोंद्वारा रस एवं विचारके प्रकट हो जानेका रहस्य एवं रगद्वारा शब्दब्रह्मको प्राप्त करना

साधारण गायकोंकी समझके बाहरकी बात है। अतः इस कठिन विद्यासे सम्बन्धित शास्त्र-ग्रन्थोंकी रक्षा गायकोंमें नहीं हो सकती। स्वरूप वाक् वर्णरूप शब्दस्वरूप स्वरूप है। संगीतके स्वरोंका आधार मध्यमा वाक् वैखरीवाक् नहीं। विशेष शब्दरूप स्पन्दन मध्यमा वृद्ध पश्यन्ती नामक व्यक्त (स्पष्ट) विमर्शका परिणाम है मध्यमा वाक् नादरूप होनेसे श्रोत्रन्द्रियसे ग्राह्य है फिर भी वर्णरूप नहीं होती, इसलिये संगीतके स्वरूप अपने अलग-अलग अक्षर नहीं होते। उसका अर्थ खण्डित न होनेसे एकत्रित रहता है। इसीलिये संगीतके एक एक स्वरमें अनेक अर्थ होते हैं। गानक्रिया प्रायः मध्यम वाक्द्वारा सम्पन्न होती है।

ऐतरेय ब्राह्मणका कहना है कि वेदके शब्दोंका उच्चारण मध्यमा वाक्स्वर करना चाहिये अर्थात् उन्हें गान चाहिये। वेदके शब्दोंके गानसे बुद्धि संस्कृत हो जाती है।

तं मध्यमया वाचा शसत्यात्मानमेव तत्संस्तुते ॥

संगीत एव व्याकरणके तत्त्वसूत्र माहेश्वर सूत्र हैं। पाँच स्थानोंसे उच्चारित व्याकरणके पाँच शुद्ध स्वर अ, इ, उ, ऋ, लृ हैं। इनके दो मिश्रित रूप हैं ‘ए, ओ’ और दो अमिश्रित जाड़े हुए रूप हैं ‘ऐ, औ’। प्रथम तीन स्वरों (अ, इ, उ)के विकृत दीर्घरूप भी हैं। इन प्रकार स्वर १२ हो जाते हैं।

संगीतके सात स्वरोंमें भी पाँच स्वर प्रधान और दो गौण हैं। सामगानक पाँच प्रधान स्वर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और मन्द्र कहे जाते हैं। दो गौण स्वर ऋ एव अतिस्वार्य हैं। गान्धर्व-गानमें इन पञ्चस्वरोंके नाम मध्यम गान्धार, ऋषभ पड्ज एव धैवत हैं। गौण स्वर पञ्चम एव निषाद हैं परंतु शैवगानमें पड्ज ऋषभ गान्धार मध्यम और पञ्चम प्रधान एव धैवत निषाद गौण मान जाते हैं।

इन सात स्वरोंके अतिरिक्त दो और मिश्रित स्वर हैं उनके नाम ‘वक्रकली’ और ‘अन्तर स्वर’ हैं। संगीतमें उन मिश्रित स्वरोंका नाम साधारण अर्थात् धीवका स्वर रखा है। इनके अतिरिक्त तीन और स्वरोंके एक एक विकृत रूप हैं। इससे शुद्धविकृत स्वरोंकी संख्या १२

होती है। व्याकरण एवं संगीतके स्वरोका अर्थ भिन्न नहीं है। उनके वास्तविक एवं साकेतिक अर्थका समन्वय नारद मतग आदि प्रणीत ग्रन्थोंमें मिलता है।

संगीतमें नादके ६६ भिन्न रूप होते हैं जिनको 'श्रुति' कहते हैं। उनमेंसे २२ प्रधान होते हैं। दूसरी दृष्टिसे श्रुतियाँ अनन्त कही जा सकती हैं—

द्वाविंशति केचिदुदाहरन्ति
श्रुती श्रुतिज्ञानविचारदक्षा ।
षट्पष्टिभिन्ना खलु केचिदासा-
मानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति ॥
(कोहल)

व्याकरणमें भी भिन्न नादरूप ६६ व्यञ्जन हैं जिनकी आधी संख्या ३३ साधारण प्रयोगमें आती है। संगीतमें ६६के तीसरे भागका एव भाषामें आधे भागका प्रयोग होना इन सख्याओंके साकेतिक अर्थके अनुकूल है। माहेश्वर-सूत्रानुसार वैखरीरूप व्यञ्जनोंकी दस जातियाँ हैं जिनके अर्थ भिन्न होते हैं।

संगीतमें श्रुतियाँकी भिन्न रस उत्पन्न करनेवाली पाँच जातियाँ होती हैं जिनके नाम दीप्ता आयता मृदु, मध्या एव करुणा है। उन स्वर-जातियोंके दो स्वरूप हैं—एक गणितका आधारस्वरूप दूसरा रसका आधारस्वरूप। हमलोग कह सकते हैं कि वीणाके तारका तीसरा या पाँचवाँ अंश लेनेसे एक रसविशेष हमारे मनमें उत्पन्न होगा अर्थात् संगीतद्वारा भाव या विचारके तत्त्वको गणितरूप दिया जा सकता है। श्रुतियोंके दो रूप हैं—एक भावरूप और दूसरा गणितरूप। गणितरूपके द्वारा प्रपञ्चके अनेक अर्थोंसे शब्दका घनिष्ठ सम्बन्ध समझा जा सकता है। इसका फल यह है कि ससार-रचनाका रहस्य समझनेके लिये नाद विद्या एक अद्भुत साधन बनती है। विदित होगा कि स्वरोसे देवता ऋषि ग्रह नक्षत्र रंग छन्द आदिका सम्बन्ध निरर्थक कल्पना ही नहीं अपितु युक्तिसंगत एवं गम्भीर तत्त्वपूर्ण अनिवार्य सत्य है। एव प्राचीन तत्त्वदर्शक ऋषियोंकी अद्भुत देन है।

माहेश्वर-सूत्रमें ईश्वरका रूप

रुद्रके ढमरूसे उत्पन्न माहेश्वर-सूत्रोंसे सर्वप्रपञ्चका प्रादुर्भाव हुआ है। माहेश्वरसूत्रोंका रहस्य जाननेसे सर्वप्रपञ्चका रहस्य खुल जाता है। भाषाके स्वरोका वास्तविक गूढ़ अर्थ नन्दिकेश्वरकी 'काशिका'में प्राप्त है। संगीतके स्वरोका और भाषाके स्वरोका सम्बन्ध 'रुद्रढमरूदभवसूत्रविवरण'में मिलता है। माहेश्वरसूत्रका प्रथम सूत्र 'अ इ उ ण्' है। प्रथम स्वर अ कण्ठमें स्थित है उसका उच्चारण बिना प्रयत्नके होता है। अकार सर्वस्वरोका आधार एव कारण है—

अकारो वै सर्वा वाक् ।

अ' निर्गुण ब्रह्मका द्योतक है।

अकारो ब्रह्मरूप स्यान्निर्गुण सर्ववस्तुषु । (नन्दिकेश्वर)

अक्षराणामकारोऽस्मि । (गीता)

संगीतमें अ'का रूप-आधारभूत स्वर पड्ज है। इसके बिना किसी भी स्वरका अस्तित्व नहीं है।

अ इ उ ण् सरिगा स्मृता' (रुद्रढमरू २६)

दूसरे स्वर 'इ' का स्थान तालु है। प्राणके बाहर निकालनेकी प्रवृत्ति 'इ' शब्दका कारण है। 'इ' शक्ति या प्रवृत्ति आदिका द्योतक है। उसको 'कामबीज' भी कहते हैं।

इकार सर्ववर्णानां शक्तित्वात् कारण मतम् ।

(नन्दिकेश्वर ७)

शक्तिका द्योतक होनेसे 'इ' कार सर्ववर्णोंका कारण है।

अकारो शक्तिमात्रं स्यादिकारशक्तित्वात् मता ॥

(नन्दिकेश्वर ९)

अकार ज्ञानस्वरूप मात्र है 'इ' कार ज्ञानसाधन चित् है।

शक्ति बिना महेशानि प्रेतत्वं तस्य निश्चितम् ।

शक्तिसंयोगमात्रेण कर्मकर्ता सदाशिव ॥

'शक्तिरूप' 'इ'कारक बिना शिव 'शव' होता है।

शक्तिसंयोगमात्रसे सदाशिव कर्म कर सकता है।

संगीतमें 'इ' शिवका वाहन वीर्य एवं शक्तिरूप ऋषभ होता है। उसके श्रवणसे धीर-रस उत्पन्न होता है उसका भाव बलवान् एव शक्तिमान् विदित होता है।

जब कण्ठ जिह्वा आदि 'इ'कारके उच्चारणके लिये तैयार किये जायें और बिना किसी भी अशके बदले अ के उच्चारणका प्रयत्न होता है, तब फलस्वरूप 'उ'कार निकलता है। 'उ'कार 'इ'से परिच्छिन्न अका स्वरूप है। उसका अर्थ होता है शक्ति-परिच्छिन्न ब्रह्म अर्थात् सगुण ब्रह्म।

उकारो विष्णुरित्याहुर्व्यापकत्वामहेश्वर ।

(नन्दिकेश्वर ९)

उकार विष्णुनामक सर्वव्यापक ईश्वरका स्वरूप है। सगीतमें 'उ'कार गान्धार स्वर है। (आधुनिक संगीतका कोमल गान्धार) वह शृंगार-रस एवं करुण-रसको उत्पन्न करता है। विष्णुदर्शनकी सुन्दरताका अनुभव गान्धार स्वरसे कहा जा सकता है। गान्धार वाक्का वाहन है दिव्य गन्धोंसे भरा है। गां धारयति (गां वाच धारयति) इति गान्धार ।

(धीरस्वामी)

वाक्चन वाहन होनेसे गान्धार कहा जाता है।

नानागन्धवह पुण्यो गान्धारस्तेन हेतुना ॥

(न शि०)

शुद्ध होने एवं अनेक गन्धका वाहन होनेसे गान्धार कहा जाता है।

तीन ग्राम

तीन स्वर सर्वसंगीतके आधार होनेसे तीन ग्रामोंके आधारभूत स्वर माने जाते हैं—

स ग्रामस्त्विति विज्ञेयस्तस्य भेदास्तस्य स्मृता ।

षड्जऋषभगायान्धारास्त्रयाणां जन्महेतवः ॥

(परतमुनिप्रणीत गीतालंकार)

तीन ग्राम हैं जिनके आधार षड्ज ऋषभ और गान्धार हैं। ऋषभ ग्राम अन्य दोनोंके बीचमें होनेसे 'मध्यग्राम' या 'मध्यमग्राम' कहा जाता है।

ब्रह्म-माया-स्वरूप 'ऋ लृ क'

माहेश्वर-सूत्रका दूसरा सूत्र नपुंसक स्वरोंका सूत्र है। उनकी प्रधानता नहीं होती। संगीतमें दोनों स्वर 'काकली' एवं अन्तर नामसे प्रसिद्ध हैं—

सप्तैव ते खरा प्रोक्तास्तेषु ऋ लृ नपुंसकौ ॥

'ऋ' मूर्धन्य स्वर है। इसका अर्थ ऋत अर्थात् परमेश्वर है। 'लृ' परमेश्वर इत्यत्र—'ऋतं सत्यं परं पुरुष कृष्णपिंगलम्' इति श्रुतिप्रमाणम्। तं तत्पदार्थं ब्रह्म ऋ सत्यमित्यर्थः। (अभिमन्यु-टीका)

सगीतमें 'ऋ' अन्तर स्वर कहा जाता है जो आधुनिक शुद्ध गान्धार है। उसका शान्त रस है।

'लृ' दन्त्य स्वर है। यह परमेश्वरकी वृत्ति या शक्ति है। दाँत भाषाके सकेत है—

दन्ता सत्ताधरास्तत्र माथाचालक उच्यते ।

शक्तिमान् अपनी शक्तिसे अभिन्न होता है। जैसे चन्द्र चन्द्रिकासे या शब्द अर्थसे अभिन्न है वैसे ही 'ऋ' 'लृ' से वास्तवमें अभिन्न है—

वृत्तिवृत्तिमतोऽत्र भेदलेशो न विद्यते ।

चन्द्रचन्द्रिकयोर्बहुधा वागर्थयोरेपि ॥

(नन्दिकेश्वर ११)

सगीतमें लृ 'काली' नामसे प्रसिद्ध है। वह आधुनिक शुद्ध निषाद है जिसका भाव शृंगार है। अर्थात् वक्षिण काम—'सोऽकामयत' ।

ज्ञान-विज्ञान 'ए ओ इ'

उच्चारणक केवल पाँच स्थान हैं इसलिये शुद्ध स्वर केवल पाँच होते हैं। वैसे ही शैव संगीतमें आधारभूत ग्राम पाँच स्वरेके हैं।

अकार एवं 'इ'कारका मिला हुआ रूप 'ए'कार है। 'इ'कार अर्थात् शक्तिमें अकार अर्थात् ब्रह्मका प्रवेश 'ए'कारका अर्थ है। इसलिये 'ए'कार ज्ञानस्वरूप है अर्थात् परमतत्त्वकी प्राप्तिका द्योतक है। टीकाकार अभिमन्यु 'ए'कारको—सम्प्रज्ञानस्वरूप प्रज्ञानात्मा स्वयं प्रविश्य तद्रूपेण वर्तते इति।—कहते हैं।

सगीतमें 'ए'कार मध्यम स्वर कहा जाता है। उसका रस शान्तरस है। चन्द्रमा उसकी मूर्ति है। 'ए ओ इ मयी

(रुद्रभट्ट २३१)

अकार एवं 'उ'कारका मिला हुआ रूप 'ओ'कार है। अकार अर्थात् परब्रह्मका 'उ'कार अर्थात् उने

उत्पन्न प्रपञ्चमें प्रवेश 'ओ'का रूप है ।

तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदिति ।

अ' निर्गुणरूप है और 'उ' सगुणरूप है । सगुणमें निर्गुण 'ओ'का रहस्य है । अतएव ओ'कारसे प्रणव बनता है । निर्गुण-सगुणकी वास्तविक अद्वितीयताका द्योतक ओ'कार है । उसका मूर्तरूप गणपति है ।

सगीतमें 'ओ' पञ्चम स्वर कहा जाता है । स्वर-क्रममें पौंचर्वा स्वर होनेसे एवं कारण तत्त्व आकाशका द्योतक होनेसे पञ्चम स्वरका मूर्तरूप सूर्य है । पञ्चम स्वर सुननेसे सब जीव आनन्दपूर्ण हो जाते हैं ।

विश्वमें दिव्यरूप 'ऐ औ च'

'ए'कारमें 'अ'कारका मिला हुआ रूप 'ऐ'कार है । 'ओ'कारमें 'अ'कारका मिला हुआ रूप औ'कार है । अत 'ए' अर्थात् ज्ञानसे अ अर्थात् परब्रह्मका सम्बन्ध एकार है । सगीतमें 'ऐ' धैवत स्वर कहा जाता है ।

'घ नि ऐ औ च' (रुद्रहमरु)

धैवत स्वरके दो रूप होते हैं । एक रूप शान्तपूर्ण मृदुरस और दूसरा रूप क्रियास्वरूप है ।

ओ'कार अर्थात् ओमें अ'का मिला हुआ स्वरूप

विश्वमें परमतत्त्वकी व्यापकताका द्योतक है ।

सगीतमें 'औ'कार निषाद नामस प्रसिद्ध है । आधुनिक सगीतका यह कोमल निषाद है, यह अन्तिम स्वर या स्वरकी परकाष्ठा माना जाता है ।

निषीदन्ति स्वरा सर्वे निषादस्तेन कथ्यते ।

(बृहद्देशी)

जो उपनिषदोंका तत्त्व है वही निषाद कहा जाता है । वासुदेव उसका नाम भी है ।

इसी तरह व्याकरण एवं सगीतके स्वरोंके अर्थका समन्वय होता है । अत्यन्त सक्षेपमें उसका रूप यहाँ बतलाया गया है । फिर स्वरोंके बाद व्यञ्जनों एवं श्रुतियोंके अर्थ भी मिलते हैं । लेख-विस्तारके भयसे इसका विस्तार यहाँ नहीं किया जा सकता । फिर भी इतनेसे विदित होगा कि गान्धर्व विद्या अत्यन्त गम्भीर विद्या है । उसके अध्ययनसे ३२ विद्याओका रहस्य खुल जाता है । यह गान्धर्व विद्या भारतीय सस्कृतिका एक अनुपम रत्न है । उसके तेजसे मन चकित हो जाता है और प्राचीन भारतीय ऋषियोंकी अनुपम विद्याकी ओर अत्यन्त आदर एवं प्रेमसे हृदय भर जाता है ।—(सकलित)

संत-महिमा

अहो अनन्तदासाना महत्त्वं दृष्टमद्य मे । कृतागसोऽपि यद् राजन् भङ्गलानि समीहते ॥
दुष्कर को नु साधूना दुस्त्व जो वा महात्मनाम् । यै संगृहीतो भगवान् सात्वतामृषभो हरि ॥
यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मल । तस्य तीर्थपद किं वा दासानामवशिष्यते ॥

(गीमन्त्र १।५।१४ १६)

दुर्वासाजीने अम्बरीषसे कहा— धन्य है । आज मैं भगवान्‌के प्रेमी भक्तोंका महत्त्व देखा । राजन्! मैंने आपका अपराध किया फिर भी आप मेरे लिये मङ्गल-कामना ही कर रहे हैं । जिन्होंने भक्तोंके परमाराध्य भगवान् श्रीहरिको दृढ़ प्रेमभावसे पकड़ लिया है उन साधुपुरुषोंके लिये कौन सा कार्य कठिन है । जिनका हृदय उदार है व महात्मा भला किस वस्तुका परित्याग नहीं कर सकते ? जिनके मङ्गलमय नामकि श्रवणमात्रसे जीव निर्मल हो जाता है—उन्हीं तीर्थपाद भगवान्‌के चरणकमलोंके जो दास हैं उनके लिये कौन-सा कर्तव्य शेष रह जाता है ।

प्राचीन अस्त्र-शस्त्रकी विद्या

आज हम यूरोपके अस्त्र-शस्त्र देखकर चकित और स्तम्भित हो जाते हैं तथा सोचने लगते हैं कि य सब नये आविष्कार हैं। हमें अपनी पूर्वपरम्पराका ज्ञान नहा है। प्राचीन आर्यावर्तिक आर्यपुरुष अस्त्र-शस्त्र विद्यामें निपुण थे। उन्होंने अध्यात्म-ज्ञानके साथ आततायियों और दुष्टोंका दमन करनेके लिये सभी अस्त्र शस्त्रोंकी भी सृष्टि की थी। आर्योंकी यह शक्ति धर्म-स्थापनामें सहायक हाती थी, न कि आतंकमें। उन विकराल भयकर बाणोंके आगे बम क्या वस्तु हैं। आजकलके विस्फोटक बम और गैसोंके समान उस कालमें भी विमानोंद्वारा अग्नि-वर्षा होती थी। पैराशूट भी थे सभी कुछ था। बाण-विद्या तो भारतमें पिछले समयतक रही। रामायण और महाभारतमें हम जो पढ़ते आये हैं आज वर्तमान विज्ञानकी प्रगति हमारी उस उन्नतिका एक अंश भी नहीं है।

प्राचीनकालमें जिन अस्त्रों-शस्त्रोंका उपयोग होता था, उनका वर्णन इस प्रकार है—(अ) अस्त्र उसे कहते हैं जिसे मन्त्रोंके द्वारा दूरसे फेंकते हैं। वे अग्नि गैस और विद्युत् तथा यान्त्रिक उपायोंसे चलते हैं। (ब) शस्त्र खतरनाक हथियार हैं जिनके प्रहारसे चोट पहुँचती है और मृत्यु भी होती है। ये हथियार अधिक उपयोग किये जाते हैं।

अस्त्रोंको दो विभागोंमें बाँटा गया है—(१) व गायुध जो मन्त्रोंसे चलाये जाते हैं—ये दैवी हैं। प्रत्येक स्वरूप भिन्न भिन्न दैव या देवीका अधिकार होता है। मन्त्र तन्त्रके द्वारा उसका संचालन होता है। वस्तुतः दिव्य तथा मान्त्रिक अस्त्र कहते हैं। इन बाणोंके रूप इस प्रकार हैं—

१ आग्नेय—यह विस्फोटक बाण है। यह जलके समान अग्नि बरसाकर सब कुछ भस्मीभूत कर देता है। इसका प्रतिकार पर्जन्य है।

२ पर्जन्य—इस बाणके चलानेसे कृत्रिम बादल पैदा होते हैं वर्षा होती है बिजली तड़पती है और तूफान आता है।

३ वायव्य—इस बाणसे भयकर तूफान आता है और अन्धकार छा जाता है।

४ पन्नग—इससे सर्प पैदा होते हैं। इसके प्रतिकारस्वरूप गरुड बाण छाड़ा जाता है।

५ गरुड—इस बाणके चलते ही गरुड उत्पन्न होते हैं जो सर्पोंको खा जाते हैं।

६ ब्रह्मास्त्र—यह अचूक विकराल अस्त्र है। शत्रु नाश करके छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र ही हो सकता है अन्यथा नहीं।

७ पाशुपत—इससे विध्वंस नाश हो जाता है, यह बाण महाभारत कालमें केवल अर्जुनके पास था।

८ वैष्णव-नारायणास्त्र—यह भी पाशुपतके समान विकराल अस्त्र है। इस नारायण-अस्त्रका कोई प्रतिकार ही नहीं है। यह बाण चलानेपर अखिल विश्वमें कोई शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती। इसका केवल एक ही प्रतिकार है और वह यह है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रतापूर्वक अपनेको अर्पित कर दे। वही भा हो यह बाण वहाँ जाकर ही भेद करता है। इस बाणके सामने झुक जानेपर यह अपना प्रभाव नहीं करता।

इन दैवी बाणोंके अतिरिक्त ब्रह्मशिष्ट और एकानि आदि बाण हैं। आज यह सब बाण-विद्या इस देशके लिये अतीतकी घटना बन गयी है। महाराज पृथ्वीराज बाद बाण-विद्याका सर्वथा लोप हो गया।

शस्त्र वे हैं जो यान्त्रिक उपायसे फेंक जाते हैं। ये अस्त्रालिका आदि हैं। नाना प्रकारके अस्त्र इन्के अन्तर्गत आते हैं। अग्नि गैस विद्युत्से भी ये अस्त्र छोड़े जाते हैं। प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है कि प्राचीन आर्य गोला बारूद और भारी तोपें टैंक बानेमें भी कुशल थे। इन अस्त्रोंके लिये देवी और देवताओंकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भयंकर अस्त्र हैं और स्व ही अग्नि गैस या विद्युत् आदिसे चलते हैं।

यहाँ हम कुछ ऐसे अस्त्र-शस्त्रोंका वर्णन करते हैं, जिनका प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थोंमें उल्लेख मिलता है—

१ शक्ति—यह लंबाईमें गजभर होती है उसकी उ बड़ी होती है, उसका मुँह सिंहके समान होता है और उसमें बड़ी तेज जीभ और पजे होते हैं। उसका नीला होता है और उसमें छोटी-छोटी घंटियाँ लगी होती हैं। यह बड़ी भारी होती है और दोनों हाथोंसे चकी जाती है।

२ तोमर—यह लोहेका बना होता है। यह बाणके रूपमें होता है और इसमें लोहेका मुँह बना होता है। सौंकी तरह इसका रूप होता है। इसका धड़ लकड़ीका बना होता है। नीचेकी ओर पंख लगाये जाते हैं, जिससे यह सरलतासे उड़ सके। यह प्रायः डेढ़ गज लंबा होता है। इसका रंग लाल होता है।

३ पाश—ये दो प्रकारके होते हैं—वरुणपाश और नाधारण पाश। ये इस्पातके महीन तारोंको बटकर बनाय जाते हैं। इनका एक सिर त्रिकोणवत् होता है। नीचे अस्तेकी गोलियाँ लगी होती हैं। कहीं-कहीं इसका दूसरा वर्णन भी है। वहाँ लिखा है कि यह पाँच गजका होता है और सन, रूई घास या चमड़ेके तारसे बनता है। इन तारोंको बटकर इसे बनाते हैं।

४ ऋद्धि—यह सर्वसाधारण शस्त्र है पर बहुत प्राचीन है। कोई-कोई उसे तलवारका भी रूप बताते हैं।

५ गदा—इसका हाथ पतला और नीचेका हिस्सा वजनदार होता है। इसकी लंबाई जमीनसे छातीतक होती है। इसका वजन बौस मनतक होता है। एक-एक हाथसे दो गदाएँ उठायी जाती थीं।

६ मुद्गर—इसे साधारणतया एक हाथसे उठाते हैं। कहीं यह बताया है कि यह हथौड़ेके समान भी होता है।

७ चक्र—यह दूरसे फेंका जाता है।

८ वज्र-कुलिश तथा अश्विनि—इसके ऊपरके तीन भाग तिरछे-टेढ़े बने होते हैं। बीचका हिस्सा पतला होता है। पर हाथ बड़ा वजनदार होता है।

९ त्रिशूल—इसके तीन सिरे होते हैं। इसके दो रूप होते हैं।

१० शूल—इसका एक सिर नुकीला तेज होता है। शरीरमें भेद करते ही प्राण उड़ जाते हैं।

११ असि—इसे तलवार कहते हैं। इस शस्त्रका किसी रूपमें पिछले कालतक उपयोग होता रहा। पर शि अ ६—

विमान बम और तोपेकी आगे उसका भी आज उपयोग नहीं रहा। अब हम इस चमकनेवाले हथियारको भी भूल गये। लकड़ी भी हमारे पास नहीं, तब तलवार कहसि हा।

१२ खड्ग—यह बलिदानका शस्त्र है। दुर्गाचण्डीके सामने विराजमान रहता है।

१३ चन्द्रहास—यह टेढ़ी तलवारके समान वक्र कृपाण है।

१४ फरसा—यह कुल्हाड़ा है। पर यह युद्धका आयुध है। इसके दो रूप होते हैं।

१५ मुशाल—यह गदाके सदृश होता है जो दूरसे फेंका जाता है।

१६ धनुष—इसका उपयोग बाण चलानेके लिये होता है।

१७ बाण—इसके सायक शर और तीर आदि भिन्न-भिन्न नाम हैं। ये बाण भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं। हमने ऊपर कई बाणोंका वर्णन किया है। उनके गुण और कर्म भिन्न-भिन्न हैं।

१८ परिघ—एकम् लाहेकी मूठ है। दूसरे रूपमें यह लोहेकी छड़ी भी होती है और तीसरे रूपके सिरेपर वजनदार मुँह बना होता है।

१९ भिन्दिपाल—यह लोहेका बना होता है। इसे हाथसे फेंकते हैं। इसके भीतरसे भी बाण फेंकते हैं।

२० नाराच—यह एक प्रकारका बाण है।

२१ परशु—यह छुरेके समान होता है। भगवान् परशुरामके पास प्रायः रहता था। इसके नीचे लोहेका एक चौकोर मुँह लगा होता है। यह दो गज लंबा होता है।

२२ कुण्डा—इसका ऊपर हिस्सा हलके समान होता है। इसके बीचकी लंबाई पाँच गजकी होती है।

२३ शंकु बल्ली—यह भाला है।

२४ पट्टिश—यह एक प्रकारका कुल्हाड़ा है।

इसके सिवा बडिश तलवार या कुल्हाड़ेके रूपमें होती है।

इन अस्त्रोंके अतिरिक्त अन्य अनेक अस्त्र हैं जिनका यहाँ वर्णन करना असम्भव है। मुशण्डी आदि अनक शस्त्रोंका वर्णन पुराणोंमें मिलता है।

भारतकी प्राचीन क्रीडाएँ

विद्यार्थियोंके शिक्षा-क्रममें क्रीडा या खेलकूद भी सदासे एक अङ्ग रहा है। अन्य बालक एव युवा व्यक्ति भी स्वास्थ्य-वृद्धिके लिये खेलोंका अभ्यास करते हैं। प्रारम्भसे ही 'क्रीडा' शिक्षाके अनिवार्य अङ्गके रूपमें रही है। आजकल कतिपय महानुभावोंका विचार है कि हमारे यहाँ पूर्वकालमें पोलो टनिस, फुटबाल, क्रिकेट आदि खेल नहीं थे न हमारे पूर्वज इन खेलासे परिचित ही थे परन्तु प्राचीन भारतमें ये तथा अन्य श्रेष्ठ क्रीडाएँ भी प्रचलित थीं, जिनका विशेष महत्त्व था। हरिवंश वर्णरत्नाकर शैवरत्नाकर, मानसाल्तास आदिमें सैकड़ों श्रेष्ठ क्रीडाओंका उल्लेख है। श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्णकी बाललीलाओंमें अधिकतर क्रीडाओंका वर्णन मिलता है। प्रस्तुत लेखमें इसी वस्तुस्थितिपर प्रकाश डाला गया है।

मुख्यतया क्रीडाओंके चार भेद किये जा सकते हैं—पहली श्रेणीमें वे क्रीडाएँ आ सकती हैं जो मनोविनोदार्थ खेली जाती थीं। दूसरी श्रेणीमें वे क्रीडाएँ आ सकती हैं जो प्रेक्षकोंकी प्रसन्नताके लिये की जाती थीं। तीसरी श्रेणीकी क्रीडाएँ धर्मोत्सवादि प्रधान थीं तथा चतुर्थ प्रकारकी क्रीडाएँ मिश्रित होती थी। जिनके प्रकार विषयमें भी संदेह है। अब कुछ क्रीडाओंका परिचय प्राप्त कीजिये।

१ कृत्रिम वृषभ-क्रीडा

जिस क्रीडामें बालक बैलगा-सा कपड़ा ओढ़कर या सिंह-सा चर्म ओढ़कर लड़ते थे तथा शब्द करते थे वह 'कृत्रिम वृषभ-क्रीडा' कहलाती है। इसमें पशु-पक्षियोंकी बोलियाँ बोलना भी सम्मिलित है।

२ निलयन-क्रीडा

इसके दो प्रकार हैं—

(क) इसमें एक बालक छिप जाता है तथा दूसरा उसे ढूँढता है। इसमें कुछ चोर बनते हैं तथा कुछ सिपाही बनकर उसे ढूँढते हैं।

(ख) इसमें बालक तीन श्रेणियोंमें विभक्त हो जाते

हैं—एक पशुपालक, दूसरा पशुचोर, तीसरा मर्दान। मेघ (मेढ़ा) बने हुए बालकको पशुचोर उठाकर सखा है तथा पशुपालक उसे ढूँढता है। यह क्रीडा प्राचीन श्रीकृष्णने 'वत्सहरण'में खेली थी—ऐसा श्रीमद्भागवतमें लिखा है।

३ मर्कटोत्पलवन-क्रीडा

इसमें बदरकी भाँति पेड़ोंपर चढ़कर लगातार अनेक वृक्षोंपर चढ़ते हुए बालक छिपते फिरते हैं। इसमें वर्णन श्रीमद्भागवतमें मिलता है।

४ शिक्वादि-मोषण-क्रीडा

इसमें एक गेंद-जैसी वस्तु जिसकी है, उसे न दे अन्योके पास फेंक दी जाती है तथा स्वामी देखता जाता है। जब स्वामी थककर अपनी वस्तु माँगता है तब वह उसे दे दी जाती है।

५ अहमहमिका-स्पर्श-क्रीडा

इसमें दूर बैठ बालकको कौन पहले छू सकता है यह प्रश्न होता है।

६ भ्रामण-क्रीडा

इसमें बालक एक दूसरेका हाथ पकड़कर घूमते-उठते बैठते हैं।

७ गतादिलङ्घन-क्रीडा

इस खेलमें किसकी कितनी दूरतक कूदनेकी क्षमता है—यह परीक्षा की जाती है।

८ बिल्व्वादिप्रक्षेपण-क्रीडा

इसमें बेल या गेंद आदि इस प्रकार फेंके जाते कि रास्तेमें ही टकरा जायें।

९ अस्पृश्यत्व-क्रीडा

इस खेलमें एक छूना चाहता है दूसरा बचना चाहता है।

१० नेत्रबन्ध-क्रीडा

यह क्रीडा तीन प्रकारकी होती है—

(क) इसमें पीछेसे जाकर आँखें मूँदनेपर

छोवाला बाँधनेवालेकी पहचान करता है ।

(ख) इसमें नेत्र बंद करनेपर छोड़ा हुआ बालक छिपे हुए बालकोंका पता लगाता है ।

(ग) इस खेलमें बँधे नेत्रवाले बालकको अन्य बालक छूकर भागते हैं तथा बद्धनेत्र उन्हें पकड़नेका यत्न करता है ।

११ स्पन्दान्दोलिका-क्रीडा

इसमें झूलते हुए दो-तीन झूलोंपर चढ़कर लगातार चढ़ते चले जाना होता है ।

१२ नृप-क्रीडा

इसमें एकको राजा बनाकर अन्य लोग मन्त्री आदि बनकर कार्य करते हैं ।

१३ हरिण-क्रीडा

इसमें हरिणकी भाँति उछलते हुए एक-दूसरेसे आगे निकलनेकी चेष्टा की जाती है ।

१४ देव-दैत्य-क्रीडा

इसमें कुछ व्यक्ति देव तथा कुछ दैत्य बनकर धूल आदि उड़ा उड़ाकर खेलते हैं जैसे शिवाजी खेला करते थे तथा यवनोंको पराजित किया करते थे ।

१५ वाह्य-वाहक-क्रीडा

इसमें विजेता पराजितके कंधेपर चढ़कर चलता है ।

१६ जल-क्रीडा

यह दो प्रकारकी होती है—

(क) इसमें पेड़ोंपरसे जलमें कूदते हैं तथा फिर एक-दूसरेपर पानी उछालते हैं ।

(ख) यह क्रीडा स्त्री-पुरुषोंमें भी होती थी, जिसका वर्णन भारवि माघ और कालिदासने किया है ।

१७ कन्दुक-क्रीडा

यह क्रीडा दो प्रकारसे खेली जाती है—

(क) इस खेलमें गेंद ऊपर फेंकी जाती है और दूसरा उसे मड़ण करनेकी चेष्टा करता है । यदि उसे मड़ण नहीं कर पाता तो वह पहले फेंकनेवालेके कंधेपर चढ़कर फिर फेंकता है तथा अन्य खेलनेवाले गेंदको जमीनपर गिरनेसे पूर्व ही मड़ण कर लेते हैं ।

(ख) यह खेल बालक या कन्या सभी खेलते हैं ।

इसमें भीतपर गेंद भारकर दबोचना आदि भी आ जाता है । यही आजकल बालीबाल कहलाती है । 'बहुबिधि क्रीडहि पानि पतगा' इसीका संकेत है ।

१८ वनभोजन-क्रीडा

इस खेलमें जंगलमें जाकर खेलना तथा वहाँपर बाटी आदि बनाकर खानेका प्रचलन है । आजकल इसे पिकनिक कहते हैं ।

१९ रास-क्रीडा

इसमें रेतोले मैदानमें श्रीकृष्ण-लीलाका अनुकरण किया जाता है, जैसे आजकल रामलीला होती है । गुजरातका गरबा-नृत्य कुछ ऐसा ही है ।

२० छालिक्य-क्रीडा

इसमें खेलनेवाले मस्त होकर होलीके दिनोंकी तरह गाते-बजाते हैं । इसका वर्णन हरिवंशादि पुण्योंमें मिलता है ।

२१ नियुद्ध-क्रीडा

इसमें घूसे भारकर या कुत्ती लड़कर खेल खलना होता है । जयस्रध और भीमके बीच यह क्रीडा हुई थी ।

२२ नृत्य-क्रीडा

इसमें कुछ नाचते तथा कुछ ताली बजाते थे । इसे लड़के या लड़कियाँ परस्पर मिलकर या अलग-अलग खेलते थे ।

२३ अक्ष-क्रीडा

यह क्रीडा 'महाभारत'का एक कारण हुई । इसका ऋग्वेदमें निषेध मिलता है ।

२४ मृगया-क्रीडा

यह क्रीडा आखेटके नामसे राजाओंमें विशारूपसे प्रसिद्ध थी ।

२५ पक्षिघात-क्रीडा

इसमें श्येनकी तरह पक्षियोंको पकड़ना सिखाया जाता था ।

२६ मत्स्य-क्रीडा

इस खेलमें राजपुत्र नाथपर चढ़कर मछली पकड़नेके प्रकार सीखते थे ।

२७ चतुरङ्ग-क्रीडा

इसे आजकल शतरंज, चौपड़ या चौदमारीके नामसे पुकारते हैं। विल्सन साहबने बड़ी खोजसे इसका विवरण भविष्यपुराणमें ढूँढ़ा और इसे भारतीय खेल सिद्ध किया। चतुरङ्ग-क्रीडापर कई स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं।

२८ शालभञ्जिका-क्रीडा

इसे 'कठपुतलियोंका खेल' या 'गुड़ियाका खेल' कहते हैं।

२९ लतोद्वाह-क्रीडा

यह पेड़ एवं बलको पालकर उनका विवाह रचानेका खेल है, जैसा शकुन्तलाने किया था। तुलसी-विवाह तो धार्मिक कृत्यके रूपमें किया जाता है।

३० वीटा-क्रीडा

गुल्ली-डंडेका खेल—इसका महाभारतमें वर्णन है देखिये आदिपर्व (१३१।१७)।

३१ कनकशृङ्गकोण-क्रीडा

यह पिचकारी चलानेका खेल है।

३२ विवाह-क्रीडा

जब वर विवाह करने चला जाय तब पीछे स्त्रियाँ वर या वधू बनकर खेल करती हैं इसे 'खोरिया' कहते हैं।

३३ हल्लीश-क्रीडा

इस खेलमें एक लड़की फिर एक लड़का फिर लड़की फिर लड़का इस प्रकार बैठकर मण्डलाकार घूमते हैं। इसका भी वर्णन हरिवंशमें विस्तारसे है।

३४ गानकूर्दन-क्रीडा

इसमें कुछ लोग गाते हैं तथा कुछ लोग कूदते हैं।

३५ नौ-क्रीडा

यह वाराणसीमें दशहरपर होती है—लोग नौकाएँ चलाते हैं।

३६ जल-क्रीडा

इसमें जलमं वैठकर भोजनादि करना होता है—जैसे दुर्योधन जल स्नान विद्याको जानकर करता था।

३७ वनविहार-क्रीडा

इस क्रीडामें फूलोंका चुन्ना माला बनाना तथा बिना

सामग्रीके भोजन बनाना आदि आता है। इसका दूसरा नाम 'पुष्पावचाय-क्रीडा' है।

३८ आमलकमुष्ट्यादि-क्रीडा

इस खेलमें मुष्टीमें कुछ रख बद करके फूल तथा, न बतलानेपर या अशुद्ध बतलानेपर विजय मुष्टिप्रहारसे पराजित करता था।

३९ दर्दरप्लाव-क्रीडा

इसमें मेढकोंकी तरह कूद-कूदकर चलना होता है।

४० नाट्य-क्रीडा

इसमें नाटक खेला जाता है।

४१ अलातचक्र-क्रीडा

यह खेल 'टीमी' जलाकर उसे घुमाने तथा अक्षर उससे अक्षर लिखनेका है।

४२ गदा-क्रीडा

यह दिखावटी 'गदायुद्ध' करना है, इसी प्रकार धनु क्रीडा आदि क्रीडाएँ भी हैं।

४३ अशोकपादप्रहार-क्रीडा

किसी पेड़को सजाना तथा उस फिर सौँव से बढाना और यह कहना कि मेरी जूतियाँ खाकर यह है। इसका वर्णन भी कालिदासने किया है।

४४ चित्र-क्रीडा

इस खेलमें विरहादि अवस्थामें यक्षकी तरह बनाना पेटिंग करना ड्राइंग करना होता है।

४५ काव्यविनोद-क्रीडा

इसमें 'बिन्दुच्युतक' 'मात्राच्युतक' 'समसार्प' 'प्रहेलिका' 'खगवन्ध' 'पद्मवन्ध' आदि कव्योंके प्रयोग आते हैं। आजकलकी प्रजित्स भी इसीमें आती है।

४६ वाजिवाह्य-क्रीडा

इसमें घोड़ेपर चढ़कर 'गेंद' खेलना होता है। चौगान कहा जाता है। तुलसीदासजीन गीतावलीमें इस वर्णन किया है।

४७ करिवाह्य-क्रीडा

यह हाथीपर चढ़कर गेंद खेलनेकी क्रीडा है।

४८ मृगवाह-क्रीडा

इस खेलमें हरिणके रथपर या बारहसिंगे के रथपर डकर दौड़ते हुए व्यक्तिको छूया जाता है।

४९ गोप-क्रीडा

यह 'रस-क्रीडा'के अन्तर्गत है।

५० घट-क्रीडा

सिरपर अनेक घड़ोंको रखकर चलना, अगारपर चलना, बाँस लेकर चलना, एक रस्सीपर चलना—ये सब भेद इस घटक्रीडाके अन्तर्गत हैं। इस प्रकार पाठकोंके मनोविनोदार्थ प्राचीन क्रीडा-संस्कृतिके प्रथम प्रकारका संक्षेपमें दिग्दर्शन करया गया है। (संकलित)

भारतीय साहित्यमें नाट्यकला

(पं श्रीतथाशरणजी मिश्र)

किसी गुण या कौशलके कारण जब किसी वस्तुमें विशेष उपयोगिता और सुन्दरता आ जाती है तब वह कलात्मक हो जाती है। कलाके दो भेद होते हैं—एक उपयोगी कला और दूसरी ललित-कला। उपयोगी कलामें लुहार, सुनार, जुलाहे आदिके व्यवसाय सम्मिलित हैं। ललितकलाके पाँच भेद होते हैं—वास्तुकला, चित्रकला, संगीतकला और काव्यकला। उपर्युक्त तीनों कलाओं (उपयोगी कला और ललितकला)में ललित-कला एवं ललित-कलाओंमें काव्यकला श्रेष्ठ होती है तथा काव्यकलामें भी 'काव्येषु नाटकं रम्यम्' 'नाटकान्तं कवित्वम्' के आधारपर नाट्यकला सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है।

समय परिवर्तनशील है अतः तदाधारभूत काव्य साहित्यमें भी परिवर्तन हाना स्वाभाविक ही नहीं अपितु अनिवार्य-सा है। जैसे हम आधुनिक समाजके विकसित रूपको देखकर प्राचीन गौरव-गाथाओंको दत्तकथा बतलाने लग जाते हैं वैसे ही हमें अपने पौराणिक नाट्य-साहित्यपर भी अविश्वास-सा ही है। फिर भी नीचेकी पक्तियोंमें एतद्विषयक विद्वानोंके विखरे हुए विचार संगृहीत करके लिखे जा रहे हैं—

१ डॉ रिजव नाटककी उत्पत्ति वीर प्रजासे सम्बन्धित मानते हैं। उनका कहना है कि नाटक-प्रणयनकी प्रवृत्ति उन शहीद हुए वीर पुरुषोंके प्रति आदरका भाव प्रदर्शित करनेके लिये ही हुई है। हमारे भारतीय नाटकोंमें भी

श्रीराम या श्रीकृष्ण आदि वीर पुरुषोंके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाले नाटक इस कोटिमें रखे जा सकते हैं।

२ जर्मन विद्वान् डॉ॰ पिरोल नाटककी उत्पत्ति पुतलिकानृत्यसे मानते हैं। यह पुतलिकानृत्य सबसे पहले भारतमें ही प्रारम्भ हुआ था। इसके बाद विदेशोंमें भी इसका प्रचार पूर्णरूपसे होने लगा। सूत्रधार, स्थापक आदि शब्दोंका अर्थ इस मतका अच्छी तरह पोषण करता है। जैसे पुतलिकानृत्यमें उनका सूत्र किसी सचालकके हाथमें रहता है तथा एक व्यक्ति पुतलिकाओंको स्थापित करता रहता है वैसे ही नाटकके भी सूत्रधार और स्थापक नाटकीय पात्रोंका यथावत् संचालन करते रहते हैं।

३ कुछ विद्वानोंने नाटककी उत्पत्ति छाया-नाटकोंसे मानी है। छाया-नाटक भी आधुनिक सिनेमाकी तरह पूर्वकालमें प्रदर्शित किये जाते थे। इस मतको सुपुष्ट करनेके लिये उन्होंने प्राचीन उल्लेखोंकी भी खोज की है। पर यह मत समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योंकि हमारा नाट्य-साहित्य बहुत पुराना है। संस्कृतमें 'दूताङ्गद' नामक नाटक अवश्य पाया जाता है जो छाया-नाटकके सिद्धान्तोंपर आधारित है किन्तु उसमें इतनी प्राचीनता नहीं जिससे हम उस भारतीय नाटकोंकी आधारशिला मान सकें।

४ अनेक भारतीय तथा पश्चिमी विद्वान् नाटकको

वेदमूलक मानते हैं। ऋग्वेदमें कई सवादसूक्त आते हैं जिनमें पुरूरवा और उर्वशीका सवाद विशेष प्रसिद्ध माना गया है। इन सवाद-सूक्तोंका कथोपकथन बिलकुल ही नाटकका आधार-साम्य कहा जा सकता है।

५ महामुनि भरतका, जो भारतीय नाट्य-साहित्यके प्रथम प्रवर्तक माने गये हैं, मत है कि सासारिक मनुष्योंको आपत्तियोंसे क्लान्त रखकर इन्द्रादि देवताओंने ब्रह्माजीसे ऐसे वेदकी रचनाकी प्रार्थना की, जिसका अलौकिक आनन्द सर्वसाधारणके लिये समानरूपसे प्राप्त हो सके, क्योंकि चतुर्वर्दीक अधिकारी शूद्रादि निम्नवर्गीय प्राणी नहीं माने गये हैं। इसी प्रार्थनाको दृष्टिगत करके लोकपितामह ब्रह्माजीने चतुर्वर्गोंके लिये—विशेषतः शूद्रोंके लिये पञ्चम वेदका निर्माण किया। इसमें ऋग्वेदसे पाठ्यवस्तु, सामवेदसे गान यजुर्वेदसे अभिनय और अथर्ववेदसे रस लिया गया—

जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च ।

यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि ॥

(नाट्यशास्त्र अ १ श्लोक १७)

हमारे नाट्य-साहित्यके वेदमूलक होनेके कारण ही भरतमुनिन नाट्य-साहित्यकी यहाँतक प्रशंसा की है—

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।

न स योगा न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते ॥

(नाट्यशास्त्र १।१०९)

ससारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो नाट्य-साहित्यमें प्रदर्शित नहीं की जाती हो। हमारे आदिकाव्य 'वाल्मीकीय रामायण'में भी नाट्य-विषयक कई बातें मिलती हैं। जैसे—

नाराजके जनपदे ग्रहृष्टनटनर्तका ॥

(२।६७।१५)

जिम जनपदमें राजा नहीं है वहाँ नट और नर्तक प्रसन्न नहीं दिखलायी देते। इससे सिद्ध है कि राजालोग नटोंको अपन आश्रयमें रखकर उन्हें नाटकका अभिनय करनेके लिये प्रोत्साहित किया करते थे। इसी प्रकार 'महाभारत' में भी 'नट' शब्दका कई जगह उल्लेख मिलता है। महाभारतके अन्तर्गत 'हरिवंशपुराण' में भी रामायणसे कथा लेकर नाटक खेलनेका स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

वैसे ही अग्निपुराण के ३३६-४६ तकके सर्गों तथा दृश्य काव्योंकी ही विवेचना की गयी है परन्तु ग्रन्थोंका रचनाकाल भी सदिग्धपूर्ण होनेके कारण इस निर्णय नहीं कर सकते कि अमुक समयका नाट्य-रूप प्राचीनतम है तथा भारतकी ही देन है—अन्य विदेशकी नहीं।

ईसाके तीन शताब्दी पूर्वतकका नाट्य-अज्ञात कालीन है। इसके बाद पाणिनिके व्याकरण-शिलालिङ्ग, कृशाश्व आदि नाट्य-साहित्यके आरंभ उल्लेख मिलता है। तदनन्तर पतञ्जलिके 'महाभाष्य' में 'कसवध बलिबन्धन'का उल्लेख पाया जात सस्कृत-साहित्यके प्रमुख नाटककार 'कालिदास'का भी ईसाके एक शताब्दी-पूर्व मान लिया गया है भी 'शाकुन्तल' 'मालविकाग्निमित्र' आदि सस्कृत-साहित्यकी अमूल्य निधि समझे गये हैं। बाद भवभूति विशाखदत्त शूद्रक और राजशेखर नाटककारोंने बड़े ही मनोरञ्जक एवं व्यवस्थापूर्ण नट रचना की है। उपर्युक्त नाटककारोंके नाटक पूर्ण हैं हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि इन न समयसे कई शताब्दियों-पूर्व ही नाटककी रचना संपन्न की जा चुकी थी।

इस प्रकार दसवीं शताब्दीतक सस्कृत-नाटक अच्छी भरमार रही। बादमें ११वीं शताब्दीका लेशा बन नाट्य-साहित्यकी रचनासे वञ्चित ही रहा। यद्यपि 'हनुमन्नाटक' 'प्रबोधचन्द्रोदय' 'रत्नावली' आदि कुछ इसी अन्धकालमें बने थे फिर भी उनमें नाटकके नियमांका यथावत् पालन न होनेके कारण वे श्रेष्ठ नाट्य-साहित्यकी कोटिमें नहीं रखे जा सकते। भारतमें प्रसाद, श्रीलक्ष्मीनारायण मिश्र और सठ गोविन्ददास आदि स्वनामधेय नाटककारोंने कई मौलिक नाटक लिखे तथा सस्कृत और बँगलासे अनुवादित भी किये हैं। आशा है हमारे हिंदी नाटकोंके सुशिक्षित कर्तव्य भविष्यकालीन हिंदी-साहित्यको अच्छे-अच्छे मौलिक नाटक प्रदान कर इसे सुसमृद्ध एवं महत्वपूर्ण बनायेंगे।

सिच्छक हौ सिगरे जग को

(श्रीरामलालजी श्रीवास्तव)

भारतीय शिक्षा प्रणालीके आदर्श वाक्यके रूपमें देका अनुशासन है— विशेष ज्ञानी—ज्ञानामृतम् प्रतिष्ठित शक्ति अज्ञानियोंमें बँटकर उन्हें ज्ञान प्रदान करे—

अयं कविरक्कविषु प्रचेता मत्तैष्यन्निरमृतो नि गधि ।
(ऋग्वेद ७।४।४)

हमारी भारतीय सत्कृतिमें शिक्षा—विद्यादानकी गणशक्ति अध्यात्म है और इस अध्यात्मकी प्रतिष्ठा सम्पूर्ण ब्राह्मणत्व है । ब्राह्मणका अभिप्राय केवल जाति विशेषसे नहीं है । ब्राह्मणत्व सत्कुलमें जन्म तप त्याग वैराग्य अपरिग्रह तथा लोकसमग्र और मोक्षकी सिद्धिमें अधिष्ठित है । लोकमानसम् इस प्रकारक ब्राह्मणत्वकी प्रतिष्ठा शिक्षाका श्रेयस्कर रूप है । श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके ८०व और ८१वें अध्यायोंमें इसी मूर्तिमान् ब्राह्मणत्वक प्राणप्रतीक सुदामाका आख्यान इस तथ्यका सत्यापक है कि सम्पूर्ण जगत्को अपनी शिक्षा आध्यात्मिकी विद्या अथवा श्रेयस्करी जीवन-पद्धतिसे प्रबुद्ध करनेवाला शिक्षक त्याग, वैराग्य अपरिग्रह अथवा लोकसमग्रहक आश्रयका वर्ण कर ब्राह्मणत्वको प्राणित करता है । वज्रसूचिकापनिपदमें वर्णन है—

‘य कश्चिदात्मानमद्वितीय जातिगुणक्रियाहीन पङ्क्तिपङ्क्तिभावेत्यादिसर्वदोषरहित सत्यज्ञानानन्दानन्तस्वरूप स्वय निर्विकल्पमशेषकल्पाधारमशेषभूतान्तर्गम्यत्वान् वर्तमानमन्तर्बहिःशिक्षाकाशवदनुस्यूतमखण्डानन्दस्वभावप्रमेय मनुष्यवैकल्यमपरोक्षतया भासमान करतलामलकवत् साक्षादपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागादिदोषरहित शमदमादिसम्पन्ने भावमात्सर्यतृष्णाशामोहादिरहितो दम्भाहंकारादिभिरसस्पृष्टचेता वर्तत एवमुक्तलक्षणो य स एव ब्राह्मण इति श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासानामभिप्राय ।

‘इस आत्माका जो अद्वितीय है जाति-गुण-क्रियासे हीन है पङ्क्तिरागदि समस्त दोषोंसे रहित है सत्य ज्ञान, आनन्द अनन्तस्वरूप है स्वय निर्विकल्प और अशेष कल्पोंका आधार है समस्त प्राणियोंके अन्तर्गामी रूपमें

वर्तमान भीतर-बाहर आकाशके समान अनुस्यूत, अखण्डानन्द स्वभाववाला अप्रमेय, अनुभवसे एकमात्र जाननेमें आता है प्रत्यक्ष अभिव्यक्त है हाथमें स्थित और आँवलेके समान जो कोई प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर कृतार्थ हो गया है तथा कामादि दोषोंसे रहित और शम-दमादिसे सम्पन्न मत्सर-तृष्णा और मोहादिसे रहित है जो इन लक्षणोंसे युक्त है वही ब्राह्मण है । ऐसा श्रुतियों स्मृतियों, पुराणों इतिहासोंका अभिप्राय है ।’

नि सदेह ऐसा ब्राह्मणत्वसम्पन्न पुरुष ही शिक्षक, लोकशिक्षक अथवा जगद्गुरु होता है । इस ब्राह्मणत्व—आचार्यत्वके स्तरपर ही हमारे शास्त्रोंमें आचार्य और शिष्य शिक्षक और शिक्षार्थीके बीचमें सद्भावका सामञ्जस्य स्थापित है—

सह नौ यश । सह नौ ब्रह्मवर्चसम् ।’

(तैत्तिरीयोपनिषद् १।३)

हम दोनों आचार्य और शिष्यक यश एक साथ बढ़े । हम दोनोंका ब्रह्मतेज एक साथ बढ़े ।

इसी बातको दृष्टिमें रखकर राजर्षि मनुने ब्राह्मणका तप ज्ञान कहा है—

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानम् । (मनु ११।२३६)

त्यागवृत्तिसम्पन्न तथा धनकी तृष्णासे परे आचार्य ही भारतीय जीवन पद्धतिमें शिक्षक है । वह ब्रह्मवर्चससे युक्त होकर मग्नहकी वृत्तिसे नितान्त उपरत रहता है । यह आचार्यके जीवनका तप है जिसके अभावमें उसके द्वारा शिक्षाका सम्पादन नहीं हो सकता । सद्बिद्या तो अध्यात्मविद्या ही है और इसी सद्बिद्याने समग्र जगत्को व्यावहारिक जीवन—पवित्र चरित्रकी प्रेरणा दी । राजर्षि मनुका कथन है—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादप्रजनम्न ।

स्वं स्वं चरित्र शिक्षेन् पृथिव्यां सर्वमानवा ॥

आशय यह है कि ब्रह्मदेश, कुरुक्षेत्र, मत्स्य पाञ्चाल आदि क्षेत्रोंमें उत्पन्न विद्वानों—आचार्योंसे जगत्के सभी मनुष्योंको अपने अपने आचार—पवित्राचरणकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ।

जड विज्ञानम प्रभावित भौतिकवादकी तमिस्रामें भयानक दिशाभ्रमके परिणामस्वरूप आज तप, त्याग वैराग्यमूलक मोक्षप्रद आध्यात्मिकी विद्याका क्रमशः लोप होते रहनेके कारण भारतीय प्रायः अपनी शिक्षाका आदर्श भूलकर पाश्चात्य मनोवृत्तियाँसे दूषित व्यावहारिक भ्रममें अंध पतित-से हो गये हैं और ऐसे भयानक परिवेशमें हमने आध्यात्मिक श्रेयका विस्मरण कर प्रेयको अपना लिया है । हमारे इस दिग्भ्रमित आचरणका ही यह परिणाम है कि हम शिक्षाकी सत्-उद्देश्यप्रवृत्तिसे वञ्चित होते जा रहे हैं ।

शिक्षाका सदर्थमें सदा ही यह भारतीय परम्परा प्राणान्वित रहती आयी है कि ऋत (सदाचार), सत्य, तप दम शम और मनुष्योचित लौकिक व्यवहारपर हमारे राशीतर पौरुषाष्ट और मौद्गल्य आदि ऋषियोंने विशेष बल दिया । 'तैत्तिरीय उपनिषद्' में स्पष्ट दिशानिर्देश विज्ञापित है—

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा राशीतर । तप इति तपो नित्यं पौरुषाष्ट । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्य । (१।९)

यही विशुद्ध ज्ञान परमार्थकी प्राप्तिका राजपथ है । पुरुषार्थचतुष्टयकी प्राप्तिपूर्वक परमार्थकी सिद्धि ही भारतीय सस्कृतिमें श्रेयस्करी शिक्षाका प्रधान उद्देश्य स्वीकार किया गया है—

ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकम् ॥ (श्रीमद्भा ५।१२।११)

शिक्षाविद् आचार्यक मनमें धनप्राप्तिकी लिप्सा शिक्षा कार्यकी महती सिद्धिमें दुर्गम अवरोधक अथवा बाधक है । यही कारण है कि हमारे भारतीय ऋषियोंने सावधान किया है—

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्या जगद् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्यस्विद् धनम् ।
(ईशवास्योपनिषद् ।

अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड चतनरूप है यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है । इस ईश्वर रखते हुए त्यागपूर्वक इस भोगते रहो । इसमें मत हो, क्योंकि धन किसका है—किसीका नहीं । अकिञ्चनता ही शिक्षाविद् आचार्यका स्वभाविक गुण है । इस पदका त्याग करनेपर ही शिक्षाक्रम विगड जाता है और समाज वास्तविक म सद्व्यवहारसे वञ्चित हो जाता है । ऐसे तो धन धाम धनकी अनासक्ति हमारी सस्कृतिमें प्रतिष्ठा पर विशेष रूपसे शिक्षकवर्गपर जबतक इसका नहीं पड़ेगा, तबतक मानवताकी श्रेयस्कर दिशः प्राप्त होना प्रायः कठिन है । जीविकानिर्वाह मात्र । समग्र ही शिक्षकवर्गके लिये—आचार्यपदको ग्रहण करनेके लिये ही सापेक्ष है अन्यथा सामाजिक सि सम्भाव्य है ।

आचार्यका यही ब्राह्मणत्व है कि वह धनकी सर्वथा त्याग कर दे । श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्णके ब्रह्मविद् विरक्त प्रशान्तात्मा जितेंद्रिय सुदामाके चरितवर्णनके आधारपर 'सुदामाचरित' कल्प प्रणेता नरतमदासने सुदामाक जगत् शिक्षक विश्लेषण करते हुए शुद्ध ब्राह्मणत्व—आचार्यत्वक किया है । अकिञ्चन सुदामाको उनकी स्त्रीने श्रीकृष्णके पास जाकर धन प्राप्त करनेकी सत्तेरण दी उस पतिव्रताके कहा कि साक्षात् लक्ष्मीपति भगवान् सखा है । आप उनके पास जाइये वे आप कुछ कुटुम्बीके लिये पर्याप्त धन प्रदान करेंगे । वे इस द्वारकामें हैं स्मरण करते ही अपना चरणकमल करंग—

तमुपैहि महाभाग साधूना च परायणम् ।

दास्यति ब्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिन ॥

(श्रीमद्भा १०।८०।१०)

सुदामान अपनी सहधर्मिणीको समझाया कि ब्राह्मणत्व

गुणोंके कारण ही मैं समस्त जगत्का नैसर्गिक शिक्षक बनूँ। तुम मुझे इसक विपरीत शिक्षा दे रही हो। मेरा धन तो एकमात्र तप है और तपसे ही मैं अपने इहलोक और परलोकको श्रेयस्कर बनाता हूँ। जो इस तरह तपको ही जीवनका श्रेय समझता है उसके लिये सम्पत्ति—अर्थकी आवश्यकता नहीं है। तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि हमारे हृदयमें भगवान्का चरणकमल निरन्तर विराजमान है। इसे हरि ही मेरे आश्रय है। ब्राह्मण तो भिक्षामात्रसे ही जीविका निर्वाह कर जगत्का शिक्षक होनेको भयंदा सुसज्जित रखता है—

सिद्धक हौं सिंगरे जग को
तिय ताको कहा अब देति है सिद्धा ।
जे तप के परलाक सुधारत
सम्पत्तिकी तिवके नहि इच्छा ॥
मेरे हिये हरिके पद पंकरज
बार हजार लै देखु परीक्षा ।
औरन को धन चाहिये बाबरी
बासन के धन केवल भिच्छा ॥

(सुगमावर्तित)

बार-बार पल्लोके आग्रह करनेपर सुदामाने द्वारका जाकर भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करना स्वीकार कर लिया। यद्यपि वे आप्तकाम यथालाभसतुष्ट और जीविकोपार्जन हेतु पूर्ण निश्चिन्त थे तथापि उनके मनमें यह भाव सुदृढ़ हो गया था—

अये हि परमो लाभ उतमश्लाकदर्शनम् ।

(श्रीमद्भा १०।८०।१२)

द्वारकामें श्रीकृष्ण और सुदामाके बीचमें महर्षि सादीपनिक गुरुकुलमें शिक्षा प्राप्त करने तथा गुरुके चरणदेशमें श्रद्धानिष्ठापूर्वक सेवा समर्पित करनेके सम्बन्धमें जो वार्तालाप श्रीमद्भागवतक दशम स्कन्धके ८१वें अध्यायमें वर्णित है वह इस तथ्यको सत्यापित करता है कि गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करनेवाले शिष्या गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेपर किस तरह योग्य जगत् शिक्षक होनेकी

योग्यतासे सम्पन्न होता है। गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली भारतीय संस्कृति समाज और वर्णाश्रमधर्मकी पूर्ण चरितार्थताकी परम्परागत प्रतीक है और इसकी अवशामे शिक्षाके मूल्य—मानबिन्दुका लोप होता है। श्रीकृष्णने सुदामासे श्रद्धानिष्ठामयी भावभावित भाषामें गुरुकुल-जीवनका स्मरण दिलाकर कहा कि गुरुपत्नीने ईधन लान हेतु अरण्यमें भेजा था। अचानक भयंकर जलवर्षा और तमिस्रासे दिशाएँ आवृत हो गयी थीं। गुरुके गृहपर हम दोनकि यथासमय न पहुँचनेपर हमारे गुरु महर्षि सादीपनि हमें खोजते आये और उन्होंने हमें अपने स्नाहशीप्स कतार्थ करते हुए कहा कि हमारा हितसम्पादनमें तुमने जिस विशुद्ध समर्पणभावका परिचय दिया है उससे मैं सतुष्ट हूँ। तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हा। सादीपनिने वात्सल्य प्रकट किया। यह सत्य है—

गुरोरेनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णं प्रशान्तये ।

(श्रीमद्भा १०।८०।१३)

गुरुक अनुग्रहसे गुरुका ब्रह्मवर्चस्व शिष्यको पूर्णकाम कर देता है। गुरुकुलकी तपोमयी त्यागपूर्ण शिक्षाका ही प्रभाव था कि सुदामाने यह अनुभव किया कि मैं तो अकिंचन हूँ, श्रीकृष्ण श्रीनिकेतन हैं उन्होंने बाहुओंसे मुझे आलिङ्गित किया और प्रियाजुष्ट पर्यङ्कपर मुझे विराजमान होनेका सौभाग्य प्रदान किया। निःसंदेह एम्मे प्रिय भस्मा हरिका चरणार्चन ही समस्त सिद्धियोंका मूल है—

सर्वासामपि सिद्धीना मूलं तच्चरणार्चनम् ।

(श्रीमद्भा १०।८१।१९)

सुदामा जैसे जगत्के शिक्षक होनेकी विशिष्ट करनेवाले ही तप-त्याग वैराग्य और भगवद्भक्तियुक्त ब्राह्मणत्वकी प्रतिष्ठासे जगत्में श्रेयकी स्थापनाके आधार होते हैं। शिक्षक और शिक्षितमें—अध्यापक और विद्यार्थीमें पारस्परिक सहज स्नेहजन्य सौहार्द और सद्बिबेक ही भारतीय शिक्षाकी प्राणशक्ति है।

भारतीय जीवन-मूल्योंके अनुरूप शिक्षा

(श्री आर राजीवन)

भारतीय समाजमें शैक्षणिक सुधारकी आवश्यकताका एक लम्बे समयसे लगातार अनुभव किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश 'शैक्षणिक परिवर्तन राजनीतिज्ञों तथाकथित ऊँचे घुग्घेवालों और क्रांति-प्रेमी युवा नेताओंकी पसंदीदा नारा मात्र बनकर रह गया है। इस देशका दुर्भाग्य है कि इस प्रकारकी नितान्त आवश्यकता सड़क छाप नारा, चुनावी भाषणों और झुङ्गरूमकी चर्चाओंमें खो गयी तथा शैक्षणिक स्तर एवं शिक्षा-पद्धतिमें एक लम्बे समयस स्थिरता कायम है जो देशकी युवापीढ़ीके सर्वतामूखी विकासके लिये सीधे तौरपर बाधक है।

मजेकी बात तो यह है कि अलग-अलग पार्टियाँका जब-जब भी सरकार आयी है तब-तब उसने शैक्षणिक सुधारोंकी वकालत की है। लाहौर कांग्रेसमें अपने अध्यक्षीय भाषणमें पंडित नेहरूने जोरदार शब्दोंमें शिक्षाक क्षेत्रमें आमूलचूल परिवर्तनका प्रस्ताव रखा था परंतु प्रधानमंत्री बननेके बाद वह स्वप्न ही बनकर रह गया।

बहुत-से विद्यालयों महाविद्यालयों और दो सौसे अधिक विश्वविद्यालयोंका होना शिक्षा प्रणालीके प्रसारका द्योतक तो है पर इस प्रणालीपर स्थिरता और एकरूपता इस प्रकार हाथी है कि कोई अभूतपूर्व चमत्कार बिना इसमें परिवर्तन सम्भव नहीं दीखता।

स्वामी विवेकानन्दने कहा था कि विदेशी भाषाम दूसरेके विचारोंको रटकर, अपन भस्तिष्कमें उन्हें ठूसकर और विश्वविद्यालयोंकी कुछ पदवियाँ प्राप्त करके हम अपनेको शिक्षित समझते हैं क्या यही शिक्षा है? हमारी शिक्षाका उद्देश्य क्या है? या तो मुशीगिरी करना या बकील हा जाना अथवा अधिक-से-अधिक सरकारी अफसर बन जाना जो मुशीगिरीका ही दूसरा रूप है परंतु इससे हम या हमारा देशको क्या लाभ होगा? जो भारतखण्ड अत्रका अक्षय भण्डार रहा है आज वहीं उसी अनक लिये कैसी करुण-पुकार उठ रही है। क्या हमारी शिक्षा इस अभावकी पूर्ति करेगी? यह शिक्षा

जो जनसमुदायका जीवन-संप्रापके उपयुक्त नहीं बनती जो उनकी चारित्र्य-शक्तिका विकास नहीं करती जो उन्हें भूत-दयाका भाव और सहका साहस पदा नहीं बनाया उसे भी हम 'शिक्षा' का नाम दे सकते हैं? हाँ तो ऐसी शिक्षा चाहिय जिससे चरित्र बने मानसिक बल बढ़े बुद्धिका विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हम आवश्यकता इस बातकी है कि हम विदेशी अधिकारसे स्वतन्त्र रहकर अपन मित्र ज्ञानभण्डारकी विभिन्न शाखाओंका अध्ययन करें।

स्वामी विवेकानन्दकी शिक्षाक सम्बन्धमें कही गयी उपर्युक्त बातें आज भी विचारणीय हैं। वास्तवमें मनुष्य प्रकारकी शिक्षा और अभ्यासका उद्देश्य 'मनुष्य' निर्माण ही होना चाहिय। सारे प्रशिक्षणोंका अन्तिम ध्येय मनुष्यक विकास करना ही है। जिस अभ्याससे मनुष्यकी इच्छाशक्तिका प्रवाह और प्रकाश सम्यक्त हाकर फलदायी बन सके उसीका नाम है शिक्षा।

शिक्षाकी हिंदू-पद्धतिक अपन उच्चतर लक्ष्य था। प्राचीन ऋषि वस्तुआँक मूल उनके स्मार्ता और आध्यात्मिक तत्त्वक पहुँचना चाहते थे। वे आधी बातसे सतुष्ट नहीं थे। उदाहरण-स्वरूप उनकी शिश्मा प्रणालीका उद्देश्य विद्या विपर्यापर टुकड़ोंमें सूचनाएँ देना नहीं था, अपितु उनका उद्देश्य ऐसा मनका निर्माण करना था जो स्वयं सत्य सूचनाओंको एकत्र व्यवस्थित आर विश्लेषित करे। इन्हीं प्रकार ज्ञानकी खोजमें उनका उद्देश्य किसी एक विषयपर केवल याज्ञ और अधूरी जानकारी करना नहीं था। साथ ही वे उस स्रोतकी खोज करते थे जो सभी ज्ञान और विज्ञानका उत्स है। हिंदू ऋषि यह भी मानत थे कि सभी मनुष्य भाई भाई हैं और ससार तथा प्रकृति उसमें मिश्रित है अतः इसी आधारपर उन्होंने शिक्षा पद्धतिक रचना की। वे आनन्द सच्चरित्रता और सत्की शिष्ट देत थे तथा स्वयं साथ पड़ोसियों और सार्वजनिक साथ तथा वातावरणके साथ सामंजस्य करना सिखाते थे।

प्राचीन शैक्षणिक चिन्तनमें एक विशेष प्रकारके वातावरणकी आवश्यकतापर बल दिया जाता था जिसमें कोई सार्थक शिक्षा सम्भव हो सकती है। प्रथमतः गुरु और शिष्यके बीच पूर्ण सौहार्द होना चाहिये तथा गम्भीर चिन्तन सत्यके लिये जिज्ञासा स्नेह सेवा और श्रद्धाका वातावरण होना आवश्यक है। हिंदू ऋषि यह मानते थे कि इस प्रकारके वातावरणके अभावमें उच्च शिक्षा सम्भव नहीं है।

सच्ची जिज्ञासा और श्रद्धाके भाव आधुनिक शिक्षा संस्थाओंमें विनष्ट हो दिखायी देते हैं। निस्संदेह थोड़े मेधावी विद्यार्थी अभी भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं किन्तु उनकी उपलब्धि मात्र बौद्धिक रहती है। उनका आन्तरिक मस्तिष्क कोरा हो रहता है। वैज्ञानिक उपलब्धियोंके लिये ख्यात पाश्चात्य जगत्में शिक्षाका वातावरण पतनोन्मुख है। अमेरिकामें मस्तिष्कका स्थान यन्त्र ले रहे हैं और शिक्षकोंकी जगह कम्प्यूटर। भारतमें भी यही अनुसरण हो रहा है। श्रेष्ठ मस्तिष्क शिक्षाकी ओर न लागकर बड़ी कम्पनियों और सरकारद्वारा चलाये गये शोध कार्योंमें लग रहे हैं। इन सबमें उपयोगितावाद तथा व्यावहारिकता तो है किन्तु मस्तिष्कका आन्तरिक गुण सामने नहीं आते।

श्रद्धाका अभाव भी शिक्षा संस्थाओंमें ताण्डव मचा रहा है। इन संस्थाओंको शिक्षाका कन्द्र कहना इस शब्दके साथ खिलवाड़ करना है। य सभी प्रकारकी ज्यादतियोंके और आपराधिक कार्योंके अखाड़ोंमें बदल रहे हैं। पश्चिममें अनक शिक्षा-संस्थाएँ शिक्षक पुलिसके पहरेमें पड़ा रह हैं। शिक्षा संस्थाओंमें तोड़-फोड़क चलत

प्रतिवर्ष देशके लाखों रुपये बर्बाद होते हैं। उच्च शिक्षा-केन्द्रोंमें भी स्थिति अच्छी नहीं है। विद्यार्थी और प्राध्यापकोंमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। कुल मिलाकर प्रत्येक शिक्षा-संस्थाकी स्थिति नाजुक ही है।

प्राचीन शिक्षा पद्धतिकी कुछ बातें अभी भी अनुकरणीय हैं। राजकुमार भी साधारण लोगोंके साथ रहते थे। श्रीकृष्ण और सुदामा द्रुपद और द्रोणाचार्यकी कथा हम सब जानते हैं। यह भी सर्वविदित है कि किस तरह तक्षशिलाके अध्यापक सम्पूर्ण भारतसे विद्यार्थी जुटाते थे। य विद्यार्थी विभिन्न जीवन-स्तरोंसे आते और सभी साथ पढ़ते थे। अब धनक आधारपर एक नये प्रकारका श्रेणीवाद सामने आ रहा है। अब विद्यालयके स्वरूपक आधारपर विद्यार्थीके पिताकी आयका अनुमान लगाया जा सकता है। निरन्तर महँगी बढ़ती जा रही है। शिक्षासे आम जनता और शिक्षाके बीच दूरी बढ़ती जा रही है। जबतक समानताके आधारपर सभीको एक-जैसी शिक्षा नहीं मिलेगी तबतक हम नये समाजकी रचना नहीं कर सकेंगे। शिक्षामें परिवर्तनका विचार करनेसे पहले यह निश्चय करना आवश्यक है कि किस प्रकारका भारतीय समाज हम बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार ब्रिटेनकी मूल चेतना राजनीतिक है और जापानकी आर्थिक उसी प्रकार भारतका मूलचेतना आध्यात्मिक है। इसलिये आध्यात्मिक मूल्योंको अस्वीकारनेवाले समाज दर्शनके आधारपर इस देशका पुनर्निर्माण कदापि नहीं किया जा सकता। भारतकी आदर्श संस्कृतिका यही आधार है।

शास्त्रोंका स्थिर सिद्धान्त

आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुन पुन । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा ॥

(स्कन्ध प्रभास ११७।१४)

सभी शास्त्रोंको देखकर और बार-बार विचार कर एकमात्र यही सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि सदा भगवान् नारायणका ध्यान करना चाहिये।

प्राच्य शिक्षा

वेद और उनकी शिक्षा

(पं श्रीलालबिहारीजी मिश्र)

(१) शास्त्र-वाक्योंसे श्रवण

सामान्य दृष्टिसे वेद अन्य ग्रन्थोंकी भाँति ही दिखलायी देते हैं क्योंकि इनमें कुछ समताएँ हैं। अन्य ग्रन्थ जैसे अपन विषयके प्रतिपादन करनेवाले वाक्यसमूह होते हैं वैसे वेद भी अपने विषयके प्रतिपादन करनेवाले वाक्यसमूह दीखते हैं—यह एक समता हुई। दूसरी समता यह है कि अन्य ग्रन्थ जैसे कागजपर छाप या लिखे जाते हैं वैसे वेद भी प्राकृतिक कागजपर छापे या लिखे जाते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि अन्य ग्रन्थोंके वाक्य जैसे अनित्य होते हैं, वैसे वेदके वाक्य अनित्य नहीं हैं। इस दृष्टिसे वेद और अन्य ग्रन्थोंमें वही अन्तर है जो अन्य मनुष्योंसे श्रीराम-श्रीकृष्णमें होता है। जब ब्रह्म श्रीराम श्रीकृष्णके रूपमें अवतार ग्रहण करता है तब साधारण जन उन्हें मनुष्य ही देखते हैं। वे समझते हैं कि जैसे प्रत्येक मनुष्य हाड़-मांस-चर्मका बना होता है, वैसे ही वे भी हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि श्रीराम-श्रीकृष्णके शरीरमें हाड़-मांस-चाम आदि कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं होता। इनका शरीर साक्षात् सत्, चित् एवं आनन्दस्वरूप होता है। अतः अधिकारी लोग इन्हें ब्रह्मस्वरूप ही देखते हैं। जैसे श्रीराम-श्रीकृष्ण

मनुष्य दीखते हुए भी मनुष्योंसे भिन्न अनन्तर ब्रह्मस्वरूप होते हैं वैसे ही वेदोंके वाक्य भी अन्य ग्रन्थोंके वाक्योंकी तरह दीखते हुए भी उनसे भिन्न अनन्तर ब्रह्मस्वरूप होते हैं। जैसे श्रीराम-श्रीकृष्णको 'ब्रह्म' 'स्वयम्भू' कहा गया है वैसे वेदको भी ब्रह्म स्वयम्भू कहा गया है। इस विषयमें कुछ प्रमाण य हैं—

(१) अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम्।

द्वन्द्वे यज्ञसिद्धयर्थंयजुषामसामलक्षणम्॥

(मनु १।२१)

अर्थात् 'ब्रह्माने यज्ञको सम्पन्न करनेके लिये अग्नि, वायु और सूर्यसे ऋग, यजु और साम नामक तीन वेदोंको प्रकट किया। इस श्लोकमें मनुन वेदोंको 'सनातन ब्रह्म' कहा है।

(२) कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्॥

(गीता ३।१५)

अर्थात् अर्जुन! तुम क्रियारूप यज्ञ आदि कर्मों ब्रह्म (वेदों) से उत्पन्न हुआ और उस ब्रह्म (वेदों) के ईश्वरसे आविर्भूत जानो।

(३) स्वयं वेदनं अपनका 'ब्रह्म' और 'स्वयम्भू' कहा है—'ब्रह्म स्वयम्भू'। (तै आ २।१)

(४) इसी तथ्यको व्यासदेवने दाहराया है—

१ (क) न तस्य प्राकृता मूर्तिर्मेनेग्यज्वास्विमम्यथा। (धरुहपुराण) (ख) स पर्यगाधुश्रुक्रमकायमव्रणमन्त्रावरि शुद्धमगर्वादिदम्।

(यजु ४।८)

इस मन्त्रमें ब्रह्मका अकार्य शब्दके द्वारा लिङ्ग शरीरसे रहित अव्रण और अन्त्रावरि शब्दोंके द्वारा सूक्ष्म शरीरसे रहित एवं 'शुद्ध' शब्दके द्वारा कारण शरीरसे रहित यत्नलाया गया है।

२ कृष्णो वै पृथगलि काऽप्यविकृत मन्त्रिभ्यो नलिमा। (प्रयोगसुधारक)

(क) वेदो नारायण साक्षात् । (वृ नारदपु ४।१७)

(ख) वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भूरिति शशुम् ।

(२) मनन

इस तरह शास्त्रोंसे सुन लिया गया कि 'वेद नित्य-नूतन ब्रह्मरूप है।' अब इसका युक्तियोंसे मनन अपेक्षित है।

(३) वेद ब्रह्मरूप कैसे ?

ब्रह्म सत्, चित्, आनन्दरूप होता है—'विज्ञानमानन्द ब्रह्म' (बृहदा ३।१।२९)। 'सत्' का अर्थ होता है—त्रिकालाबाध्य अस्तित्व। अर्थात् ब्रह्म सदा वर्तमान रहता है इसका कभी विनाश नहीं होता। आनन्द का अर्थ होता है—'वह आत्यन्तिक सुख जो प्राकृतिक सुख दुखसे ऊपर उठा हुआ होता है। चित्' का अर्थ होता है—'ज्ञान'। इस तरह ब्रह्म जैसे नित्य सत्तास्वरूप नित्य आनन्दस्वरूप है वैसे ही नित्य ज्ञानरूप भी है। ज्ञानमें शब्दका अनुवेष अवश्य रहता है—

अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वं शब्देन भासते । (वाक्यपदीय)

नित्य ज्ञानके लिये अनुवेष भी तो नित्य शब्दका ही होना चाहिये ? इस तरह नित्य शब्द नित्य अर्थ और नित्य सम्बन्धवाले वेद ब्रह्मरूप मिट्ट हो जाते हैं।

महाप्रलयके बाद ईश्वरकी इच्छा जब सृष्टि रचनेकी होती है तब यह अपनी बहिरङ्गा शक्ति प्रकृतिपर एक दृष्टि डाल देता है। इतनेसे प्रकृतिमें गति आ जाती है और वह चौबीस तत्त्वोंके रूपमें परिणत होने लगती है। इस परिणाममें ईश्वरका उद्देश्य यह होता है कि अपञ्चीकृत तत्त्वोंसे एक समष्टि शरीर बन जाय जिससे उसमें समष्टि आत्मा एवं विश्वका सबसे प्रथम प्राणी हिरण्यगर्भ आ जाय—'हिरण्यगर्भ समवर्ततामे' (ऋक् १०।१०।१)।

जब तपस्याके द्वारा ब्रह्ममें योग्यता आ जाती है तब ईश्वर उन्हें वेद प्रदान करता है—
यो ब्रह्मार्णं चिदधाति पूर्वं यो वै वेदोश्च ब्रह्मिणोति तस्मै ।
श्वेताय ६।१०८)

इस तथ्यका उपबृहण करते हुए मत्स्यपुराणमें कहा गया है—

तपश्चचार प्रथमममराणां पितामह ।

आविर्भूतास्ततो वेदा साङ्गोपाङ्गपदक्रम ॥

अनन्तर च यक्षत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता ॥

(३।२४)

अर्थात् 'ब्रह्माने सबसे पहले तप किया। तब ईश्वरके द्वारा भेजे गये वेदोंका उनमें आविर्भाव हो पाया। (पुराणोंको पहले स्मरण किया) बादमें ब्रह्माके चारों मुखोंसे वेद निकले। उपर्युक्त श्रुतियों एवं स्मृतियोंके वचनसे निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं—

(१) ईश्वरने भूत-सृष्टि कर सबसे पहले हिरण्यगर्भको बनाया। उस समय भौतिक सृष्टि नहीं हुई थी। (२) ईश्वरने हिरण्यगर्भसे पहले तपस्या करयी इसके बाद योग्यता आनेपर उनके पास वेदोंको भेजा। (३) वे वेद पहले ब्रह्माके हृदयमें आविर्भूत हो गये। हृदयने उनका प्रतिफलन कर मुखोंसे उच्चरित करा दिया। इस तरह ईश्वरने ब्रह्माको वेद प्रदान किये।

वेदोंसे सृष्टि

जबतक ब्रह्माके पास वेद नहीं पहुँचे थे तबतक वे किंकरतव्यविमूढ़ थे। वेदोंकी प्राप्तिके पश्चात् इन्हींकी सहायतासे वे भौतिक सृष्टि-रचनामें समर्थ हुए। मनुने लिखा है—

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् सस्याश्च निर्ममे ।

(मनु १।२१)

तैत्तिरीय आरण्यकने स्पष्ट बतलाया है कि वेदनि ही इस सम्पूर्ण विश्वका निर्माण किया है—'सर्वं हिदं ब्रह्मणा हैरु सृष्टम्'। यहाँ प्रकरणके अनुसार 'ब्रह्म' शब्दका वेद अर्थ है।

ब्रह्माद्वारा सम्प्रदायका प्रवर्तन

सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मा अकेले थे। इन्होंने ही वेदोंको पाकर सृष्टिके क्रमको आगे बढ़ाया। सनक सनन्दन वसिष्ठ आदि इनके पुत्र हुए। ब्रह्माने ईश्वरसे प्राप्त वेदोंको इन्हें पढ़ाया। वसिष्ठ कुलपति हुए। उन्होंने शक्ति आदि बहुत-से शिष्योंको वेद पढ़ाया तथा उनके शिष्योंने अपने शिष्योंको पढ़ाया। इस तरह वेदोंके पठन-पाठनकी परम्परा चल पड़ी। जो आज भी चलती आ रही है—

वेदाध्ययनं गुरुष्वध्ययनपूर्वकमधुनाध्ययनवत् ॥

(मीमांसा-न्यायप्रकाश)

उपर्युक्त प्रमाणोंसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महाप्रलयके बाद ईश्वरकी सत्ताकी भाँति उनके स्वरूपभूत

वेदोंकी भी सत्ता बनी रहती है। इस तरह गुरु-परम्परास वद हमलागाका प्राप्त हुए हैं। वेदांक शब्द नित्य ह अन्य ग्रन्थोंकी तरह अनित्य नहीं।

वेदोंकी रक्षाके अनूठे उपाय

वेदांका एक-एक अक्षर एक एक मात्र अपरिवर्तनीय है। सृष्टिक प्रारम्भमें इनका जो रूप था वही सब आज भी है। आज भी वही उच्चारण और वही क्रम है। ऐसा इसलिये हुआ कि इनके सरक्षणक लिये आठ उपाय किय गये हैं जिन्हें विकृति कहते हैं। उनके नाम हैं—(१) जटा (२) माला (३) शिखा, (४) रेखा (५) ध्वज, (६) दण्ड (७) रथ और (८) घन—

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घन ।

अष्टौ विकृतय प्रोक्ता क्रमपूर्णा महर्विधि ॥

विश्वके किसी दूसरी पुस्तकमें ये आठ उपाय नहीं मिलते। गुरु-परम्परासे प्राप्त इन आठ उपायोंका फल निकला कि सृष्टिक प्रारम्भमें वेदक जैम उच्चारण थे जैस पद क्रम थे वे आज भी वैस ही सुन जा सकते हैं। हजार वर्षोंकी गुलामीन इस गुरु-परम्पराका हानि पहुँचायी है। फलत वेदांकी अधिकांश शाखाएँ नष्ट हो गयीं किन्तु जो बचीं हैं उन्हें इन आठ विकृतियन सुरक्षित रखा है।

वेद अनन्त हैं

जिज्ञासा हाती है कि वेदोंकी कितनी शाखाएँ होता हैं और उनमें आज कितना घबो है? इस प्रश्नका उत्तर वेद स्वयं देते हैं। वे बतलाते हैं कि हमारी कोई इयत्ता नहीं है—‘अनन्ता वै वेदा । वक्क अनन्त होनेक कारण जिस कल्पमें ब्रह्माकी जितनी क्षमता हाता है उस कल्पमें वेदकी उतनी ही शाखाएँ उनके हृदयस प्रतिफलित होकर उनके मुखसे उच्चरित हो पाती हैं। यही कारण है कि वेदांकी शाखाआकी मख्याम भिन्नता पायी जाती है। मुक्तिकोपनिषद्में ११८० स्कन्दपुराणमें ११३७ और महाभाग्यमें ११३१ शाखाएँ उल्लेखी गयी हैं। वेद चार भागमें विभक्त हैं—(१) ऋक् (२) यजु (३) साम और (४) अथर्व ।

इनमें ऋक् संहिताकी २१ शाखाएँ हाती हैं जिनमें

आज ‘वाक्कल’ और ‘शाक्कल’ दो शाखाएँ उपलब्ध हैं। यजुर्वेदकी १०१ शाखाएँ होती हैं। इसक दो भाग हैं—(१) शुक्ल यजुर्वेद और (२) कृष्ण यजुर्वेद। इनमें शुक्ल यजु संहिताकी १५ संहिताएँ हैं। इर्म दो संहिताएँ प्राप्त हैं—(१) वाजसनेयी और (२) कण्व। कृष्ण यजुर्वेदकी ८६ संहिताएँ हाती हैं। इनमें चार मिलती हैं—(१) तैत्तिरीय-संहिता, (२) मन्त्रायणी संहिता (३) काठक-संहिता और (४) कठ-कपिष्ठल। मामवेदकी १००० शाखाएँ हाती हैं। इनमें दो मिलती हैं—(१) कौथुम और (२) जैमिनी। रणायनीयका भी कुछ भाग मिला है। अथर्ववेदकी नौ शाखाएँ होती हैं। आज दो ही मिलती हैं—(१) शौनक शाखा तथा (२) वैष्णव-शाखा। वेदके मन्त्र भागकी जितनी संहिताएँ होती हैं उतनी ही ब्राह्मण भाग भी होते हैं। आरण्यक और उपनिषद् भी उतनी ही हाती हैं। इनमें अधिकांशका लोप हो गया है।

ऋषि लुप्त शाखाओंको प्राप्त कर लेते थे वेदकी शाखाएँ पहल भी लुप्त कर दी जाती थीं। शिवपुराणस पता चलता है कि दुर्गमासुरन ब्रह्मास घटन पाकर समस्त वेदको लुप्त कर दिया था। पीछे दुर्गाजय कृपास व विश्वको प्राप्त हुए। कभी कभी ऋषियन तपस्याद्वारा उन लुप्त वेदोंका दर्शन करत थे।

इस तरह शास्त्र-वचनांक श्रवण और उपनिषदों द्वारा मननमें स्पष्ट हो जाता है कि वेद अन्य ग्रन्थोंकी तरह किमी जीवक द्वारा निर्मित नहीं हैं। जैसे ईश्वर सनातन स्वयम्भू और अपौरुषेय हैं, वैस वेद भी हैं। जैसे ईश्वर प्रलयमें भी स्थिर रहते हैं, वैस वेद भी—‘नैव वेदा प्रलीयन्ते महाप्रलयेऽपि । (मध्यातिथि) इन्हीं वेदोंके आधारपर सृष्टिका निमाण होता है।

वेदोंकी शिक्षा

वेदन मानवाके विकसक लिय जीवनके प्रत्येक क्षत्रमें भरपूर शिक्षाएँ दो हैं। प्रत्येक शिक्षा सत्य है अत लाभप्रद है क्योंकि वेदांका अक्षर-अक्षर सत्य है। जो ईश्वर सत्य है तब उसके स्वरूप या असत्य कैसे हो सकत है? जगतक वक्की इस सत्यतापर पूरी आस्था

न जमेगी तबतक वेदोंकी शिक्षाको जीवनमें उतार पाना सम्भव नहीं है। अतः यहाँ वेदोंकी केवल दो शिक्षाओंका उल्लेख किया जा रहा है जिससे 'स्थाली-पुलाकन्याय' से अन्य शिक्षाओंकी सत्यतामें भी आस्था हाँ सके।

वनस्पतिमें चेतना

वेदोंने हमें सिखलाया है कि अन्य प्राणियोंकी तरह हम वनस्पतियोंपर भी दया दिखलायें क्योंकि मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणियोंमें जैसी चेतना होती है वैसी वनस्पतियोंमें भी होती है। इन्हें जैसा सुख-दुःख होता है वैसे वनस्पतियोंको भी होता है। छान्दोग्यने बतलाया है कि हर वृक्ष जीवात्मासे ओतप्रोत रहता है अतः वह खूब जलपान करता है और जड़द्वारा पृथ्वीसे रसोंको चूसता रहता है—

स एष जीवेनात्मनानुप्रभूत पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ।
(छा उ ६।११।१)

'पेपीयमानोऽप्यर्थं पिबन्नृदकं भौमांश्च रसान् भूलेर्गृह्णन् मोदमानस्तिष्ठति ।'

(आचार्य शंकर)

श्रुतिने चेतनाके इस सिद्धान्तको बुद्धिगम्य करनेके लिये कुछ प्रत्यक्ष घटनाएँ प्रस्तुत की हैं—(१) हरे वृक्षमें ऊपर, नीचे मध्यमें किसी भी जगह आघात करनेसे वह रसका स्राव करने लगता है। यह बात सूख काठमें नहीं दीखती। इससे प्रतीत होता है कि हर वृक्ष सजीव है। (२) जैसे प्राणियोंका कोई अङ्ग जब रोग या चोटसे अत्यन्त आहत हो जाता है तब उसमें व्याप्त जीवात्मा उससे उपसहृत हो जाता है जिससे वह सूख जाता है। वनस्पतियोंमें भी ठीक यही बात पायी जाती है। हरे-भरे वृक्षकी कोई शाखा रोग या चोटसे जब अत्यन्त आहत हो जाती है तब उसमें व्याप्त जीव उसे छोड़ देता है और वह सूख जाती है। इसी तरह यदि दूसरी शाखाको छोड़ता है, तो वह सूख जाती है और तीसरीको छोड़ता है तो वह भी सूख जाती है। इसी तरह यदि जीव सारे वृक्षको छोड़ देता है तो सारा वृक्ष ही सूख जाता है—

अस्य यदेका शाखा जीवो जहात्यथ सा शृष्यति ।
द्वितीया जहात्यथ सा शृष्यति, तृतीया जहात्यथ सा शृष्यति, सर्वं जहाति सर्वं शृष्यति ॥

(छा उ ६।११।२)

प्राणयुक्त जीवके द्वारा ही खाया-पीया अन्न-जल रसरूपमें परिणत होता है। श्रुतिने वृक्षके इस रससाव और शोषण रूप लिंगसे उसमें चेतना सजीवता सिद्ध की है—

वृक्षस्य

रसस्ववणशोषणादिलिङ्गाजीवत्व

दृष्टान्तश्रुतेश्च चेतनावन्तः स्थावरा इति । (आचार्य शंकर)

हमारी तरह वनस्पति भी प्यार चाहते हैं प्यार पाकर वे बढ़ते हैं आदि बातोंसे वंदानुगत शास्त्र भर पड़े हैं। फूल-पत्ती तोड़ते समय उनसे प्रार्थना करनी चाहिये यह भी सीख है। व्यर्थ तोड़नेसे प्रायश्चित्तका भी विधान है किन्तु हजारों वर्षोंसे विश्वकी बहुत बड़ी जनसंख्या वेदोंके इस सिद्धान्तके विरुद्ध थी। इस समय वेदोंका वह विवादास्पद सिद्धान्त सर्वमान्य हो गया है।

(४) पृथ्वीकी आयु

वैदिक शिक्षाके अनुसार पृथ्वीकी आयु ब्रह्माकी आयुसे कम नहीं है। पृथ्वीकी सृष्टिके बाद ही ब्रह्माका आविर्भाव होता है अतः पृथ्वीकी आयु ब्रह्माकी आयुसे न्यून नहीं अपितु अधिक है। अबतक ब्रह्माकी आयु ५,५५,२१,९७,२९,४९,०८९ वर्षकी हुई है।

ब्रह्माका एक दिन ४ अरब ३२ करोड़ सौ वर्षोंका होता है और इतने ही वर्षोंकी उनकी रात्रि होती है। ब्रह्माके दिनको कल्प कहते हैं जो एक हजार चतुर्युगियोंका होता है। ब्रह्माका दिनमें पूर्वसिद्ध पृथ्वीकी ऊपरी सतहका चारों ओरसे उतरोत्तर विकास होने लगता है। भास्कराचार्यका कहना है कि यह विकास एक योजनतक होता है—
वृद्धिर्विधेरहि भुव समन्तात् स्याद् योजने भूधुवभूतपूर्वं ॥

(सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याय ६२)

इस तरह ब्रह्माके दिनमें सृष्टिके विकासकी परम्परा चलती रहती है किन्तु ब्रह्माकी रात्रि आनेपर भूलोक भुवलोक और स्वर्गलोकका नाश हो जाता है। भूलोक के नाशसे यह नहीं समझना चाहिये कि सम्पूर्ण पृथ्वीका विनाश हो जाता है। विनाश होता है पृथ्वीकी केवल ऊपरी सतहका जो एक योजन बढ़ी थी। भास्कराचार्यने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि ब्रह्माकी रात्रिमें अर्थात् अवान्तर

प्रलयमें एक योजन जो पृथ्वी बढ़ी थी उसीका नाश होता है सम्पूर्ण पृथ्वीका नहीं—‘ब्राह्मे लये योजनमाप्रवृद्धेनांशो भुव । (मि० शि० ६२) । सम्पूर्ण पृथ्वीका विनाश तो महाप्रलयमें होता है जब कि ब्रह्माकी पूर्ण आयु समाप्त हो जाती है—(भुव) प्राकृतिकेऽखिलाया । (सि० शि० ६२) इसलिये सर्वज्ञ शास्त्रने पृथ्वीकी आयुकी दो प्रकारकी बतायी है—पहली तो प्राकृतिक सृष्टिमें उत्पन्न पृथ्वीकी और दूसरी वैकृत सृष्टिमें उत्पन्न इसकी ऊपरी सतहकी ।

प्राकृतिक सृष्टिमें उत्पन्न पृथ्वीकी आयुका उल्लेख किया जा चुका है । अत्र ब्रह्माद्वारा निर्मित पृथ्वीकी ऊपरी सतहकी आयुकी जानकारी अपेक्षित है । ब्रह्मा अपने दिनके आरम्भ होते ही इसका विकास करने लगते हैं । अतः इस कल्पका वर्तमान सृष्टि-संवत्सर है— १९७ २९ ४९ ०८९ (अर्थात् १ अरब ९७ करोड़ २९ लाख ४९ हजार नवासी) । स्मरण रखना चाहिय कि यह पृथ्वीकी ऊपरी सतहकी आयु हुई । पृथ्वीके सम्बन्धमें यह है वेदाकी दूसरी शिक्षा ।

इस शिक्षाकी भी विभिन्न मत-मतान्तरमें पड़कर विषयकी अधिकांश जनताने अमान्य कर दिया था । भारतवासियोंको छड़कर विश्वक प्रायः सभी लोग पृथ्वीकी आयु सात हजार वर्षसे अधिक नहीं मानत थे । समस्त पाश्चात्य विद्वान् भी इसके अपवाद न हो सकें थे । तथ्यकी खोजमें विज्ञान आगे आया । अस्थि-पत्रकी अध्ययनने सात हजार वर्षकी सख्याको आगे बढ़ाया । ग्रह-नक्षत्रोंकी उष्णताके अध्ययनने इसे चालीस लाखतक पहुँचाया । भूगर्भ-विज्ञान इस यद्दाकर दस करोड़ वर्ष कर दिया । अभी वेदोंकी १ अरब ९७ करोड़वाली सख्या इस सख्यासे बहुत दूर थी । विज्ञानने आगे कदम बढ़ाया । सन् १९०९में सालास आदि वैज्ञानिकोंने समुद्रके खारपनक अध्ययनसे दस करोड़ वर्षवाली सख्याको पीछे छोड़कर पृथ्वीकी आयु १ अरब ५० करोड़ वर्ष ठहरायी । 'पतदार चट्टानोंसे जो रूपान्तरित चट्टान बनी हैं इनके अध्ययन भी पृथ्वीकी यही आयु ठहराया है । मारो-गायके पितृ वनड खानमं जा शीशे प्राप्त हुए हैं उनसे इस सख्याका थोड़ा आगे यद्दाकर १ अरब ५६ करोड़ वर्षतक

किया गया ।

यह तो पृथ्वीकी ऊपरी सतहकी आयुकी बात है । अब देखना है कि विज्ञान इससे पूर्व पृथ्वीकी अङ्क सम्बन्धमें कुछ प्रकाश दे पाता है या नहीं । गार्ड शताब्दीमें रेडियम, यूरेनियम आदि कुछ ऐसे पदार्थ पता चला है जो स्वामाविक रूपसे ऊर्जाको मुक्त करत हुए अन्तर्ग शीशके रूपमें बच जाते हैं । इन किरणसक्रिय पदार्थोंकी विशेषता यह है कि इनका विघटन सुनिश्चित गतिसे होता है । ऊँचे-से-ऊँचे तापक्रम या दबावमें भी इनकी इस सुनिश्चित गतिमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । अतः इनकी सहायतासे हम समयकी सीमा विश्वस्तर पर रूपसे परख सकते हैं । रेडियमको आधा विघटित होनेमें १६०० वर्ष लग जाते हैं । जबकि यूरेनियमके अपने आधे भागके विघटनमें ४ अरब ५६ करोड़ वर्ष लग जाते हैं ।

अध्ययनसे पता चला है कि पृथ्वीके पड़कों चट्टानोंमें जो यूरेनियम मिलता है, वह इनमें लगभग १ अरब ५० करोड़ वर्ष रहा होगा । यूरेनियम तथा अन्य किरणसक्रिय तत्वोंकी परीक्षामें भी इसी प्रकार निष्कर्ष निकलता है । कनाडाके मैरीटोबा नामक प्रांतमें एक खनिज मिलता है, जो प्राचीनतम चट्टान है उसका आयु किरणसक्रिय विघटनके अध्ययनसे १० अरब ९८ करोड़ ५० लाख वर्ष मानी गयी है ।

वैज्ञानिकोंकी व्याख्या सही भी हो सकती है और गलत भी क्योंकि इनका आधार वैज्ञानिक परीक्षण है । पर आप्त वाक्य गलत नहीं हो सकता । किसी बब्बद रूप-रंगसे उसके पिताका जा पता लगाया जाता है वह गलत भी हो सकता है और सही भी किंतु बब्बद यथार्थ्यताका माताका शब्द ही वास्तविक प्रमाण हो सकता है । विज्ञानकी अपनी राय बार-बार बदलती पड़ी है । उसकी सबसे बड़ी अच्छाई है कि वह सबाईती खोज करता है किसी बातपर हठ नहीं करता ।

इस तरह यहाँ वेदोंकी दो ऐसी शिक्षाएँ दृष्टान्तरूपमें प्रस्तुत की गयी हैं जिन्हें प्रायः ८० प्रतिशत जनने सदियोंसे अस्वीकार कर दिया था किंतु आज वे सर्वमान्य हो गयी हैं । यदकी प्रत्यक्ष शिक्षाकी सचाईपर इनमें सख्याका थोड़ा आगे यद्दाकर १ अरब ५६ करोड़ वर्षतक

वैदिक साहित्यका सामान्य परिचय

मन्त्र और ब्राह्मणके भेदसे वेदके दो विभाग हैं। भगवान् कृष्णद्वैपायनने इन्हें चार भागोंमें विभक्त किया जो आज ऋक् यजु, साम और अथर्वके रूपमें उपलब्ध हैं। प्रत्येक संहिताके साथ उसका विधि निर्देशक ब्राह्मणभाग और ज्ञानात्मक आरण्यक एवं उपनिषद् भी रहती हैं। वेदको त्रयी भी कहा जाता है। छन्दोबद्ध ऋक् है गीतात्मक साम है गद्यबद्ध यजु है। ब्राह्मणग्रन्थ कर्मकाण्डके धारक हैं तथा आरण्यक और उपनिषद् ज्ञानकाण्डके वाहक हैं किन्तु उपनिषद्की भावनामें सबलताके कारण ज्ञानकी ही प्रधानता हो गयी और कर्म गौण हो गया। शौनकक मतमें ऋग्वेदकी २१ यजुर्वेदकी ८६ सामवेदकी १००० और अथर्ववेदकी १०० शाखाएँ कही गयी हैं। प्रत्येक शाखाका संहिता भाग ब्राह्मण एवं कल्पसूत्र होना उचित है किन्तु आज इसका व्यतिक्रम मिलता है। किसी शाखाका संहिताभाग तो किसी शाखाका ब्राह्मण ही प्राप्त है। ऋग्वेदकी आश्वलायन-शाखा महाराष्ट्रमें चलती है, किन्तु उसकी संहिता शाकल शाखाकी है ब्राह्मण ऐतरेय शाखाका है मात्र कल्पसूत्र आश्वलायन शाखाका मिलता है। ऋक्-संहिताकी शाकल शाङ्खायन और वाक्ल—तीन शाखाएँ मिलती हैं। कौपीतिक और शाङ्खायन एक ही शाखा नहीं है। प्राचीन श्लोकक अनुसार आश्वलायन शाकलके ही शिष्य थे। इस संहितामें बालखिल्यके साथ १०२८ सूक्तोंमें १०५५२ ऋचाएँ हैं। शाकलसंहितामें १० मण्डलोंमें इसका विभाग है किन्तु वाक्ल-संहितामें आठ अष्टकोंमें ही विभाग है।

ऋक्-संहिताके प्रथम और दशम मण्डलमें विभिन्न वशीय ऋषियोंके मन्त्र संगृहीत हैं दोनों मण्डलोंकी सूक्त-संख्या १९१ है। द्वितीयसे सप्तमपर्यन्त प्रत्येक मण्डलमें एक वंशके ऋषिका मन्त्र है। इसलिये ये छ आर्यमण्डल कहे जाते हैं। आर्यमण्डलके ऋषि गृत्समद विश्वामित्र वामदेव अत्रि भरद्वाज और वसिष्ठ हैं। ऋग्वेदके अनुष्ठान एवं साधनाकी दृष्टिसे अग्नि इन्द्र और सोम—तीन प्रधान देवता हैं। सोमयागमें १६ ऋत्विक्

होते हैं। मन्त्रद्रष्टा प्राचीन ऋषिवाशियोंके प्रवर्तकके रूपमें अनेक ऋषियोंके नाम मिलते हैं—भृगु, विश्वामित्र, गौतम अत्रि भरद्वाज वसिष्ठ, कण्व, कश्यप और अङ्गिरा। संहिताको अधिकृतरूपमें रखनेके लिये अनेक पाठोंका प्रवर्तन किया गया है। उनमें संहिता-पाठ मूल है। संहितामें वर्णस्वरका विचार और व्याकरणकी सधिका नियम रहता है—यह संहितापाठ है। सधिका अलग कर जो पाठ होता है वह पदपाठ है। शाकल संहिताके पदपाठके रचयिता शाकल्य हैं। संहितापाठ और पदपाठको मिलाकर क्रमपाठ होता है। क्रमपाठसे ८ पाठकी सृष्टि होती है—क्रम जटा माला, शिक्षा रखा ध्वज, दण्ड और घन।

ऋग्वेद

ऋग्वेदसंहितामें देवताओंकी स्तुतियाँ अधिक हैं, अतः इसके ब्राह्मणमें होतुकर्मकी विज्ञप्ति और व्याख्या है। इसके दो ब्राह्मण उपलब्ध हैं—ऐतरेय और शाङ्खायन। ऐतरेय ब्राह्मणका सकलन महिदास ऐतरेयने किया है। इसमें ४० अध्याय हैं। पाँच अध्यायोंको लेकर एक-एक पञ्चिका है। प्रथम सोलह अध्यायोंमें अग्निष्टोमयागका विवरण मिलता है। शाङ्खायन ब्राह्मणक सप्तम अध्यायसे शेष अध्यायोंमें सोमयागका विवरण है। इस ब्राह्मणमें श्रौत यज्ञ एक विशिष्ट शृङ्खलामें संयोजित है। ये यज्ञ आदित्यकी गतिका अनुसरण करते हैं। अहोरात्र पक्षद्वय मास या ऋतुपर्याय और सवत्सरको काल मानकर इनका सम्पादन होता है। आधुनिक मनीषियोंने ऐतरेयको प्राचीनतम माना है।

सामवेद

साम-संहिताकी ३ शाखाएँ मिलती हैं—रणावनीय कौथुम और जैमिनीय या तलवकर। कौथुम-संहिताके दो भाग हैं—आर्चिक और गान। आर्चिकके प्राय सभी मन्त्र शाकलसंहितासे लिये गये हैं। कुवल ९९ मन्त्र शाकल-संहितामें नहीं मिलते। आर्चिकक पुन दो भाग हैं—पूर्वाचिक और उत्तराचिक। पूर्वाचिकमें मन्त्र मगहीत

हैं और उत्तरार्चिकमें यागविधिके अनुसार समन्वित हैं। पूर्वार्चिकमें मन्त्र स्वतन्त्र हैं उत्तरार्चिकमें सूक्तके आकारमें हैं। उत्तरार्चिककी स्वरलिपि—जो भक्ति शब्दसे कही जाती है प्रस्ताव—जिसका गान करनेवाला प्रस्तोता उद्गीथ—जिसका गायक उद्गाता, प्रतिहर—जिसका गायक प्रतिहर्ता कहलाता है। अन्तमें उँकारके उच्चारणका गान होता है जिसे हिङ्कार कहते हैं। उँकार या हिङ्कारको लेकर गान सात भागोंमें विभक्त है। वेदमें तीन स्वर हैं—उदात्त अनुदात्त और स्वरित। सामसंहिताके आर्चिक ग्रन्थपाठके समय ये तीनों स्वर लगाये जाते हैं। नारदीय शिक्षाके अनुसार ये स्वर पञ्चम मध्यम गान्धार, ऋषभ षड्ज निषाद और धैवत शब्दक समान हैं।

सामवेदके ९ ब्राह्मणमें जैमिनीय शाखाका जैमिनीय या तलवकार ब्राह्मण कौथुमीय और रणायनीय शाखाका ताण्ड्य या पञ्चविंश या प्रौढ ब्राह्मण तथा मन्त्र या छान्दोग्य ब्राह्मण माना गया है। अन्य ब्राह्मण अनुब्राह्मण माने गये हैं। जैमिनीय ब्राह्मणको प्राचीन ब्राह्मणके रूपमें माना गया है। सायणके भाष्यमें शाङ्खायन ब्राह्मणके अनेक उद्धरण मिलते हैं। ये जैमिनीय ब्राह्मणसे मेल खाते हैं। सम्भवत यह जैमिनीय ब्राह्मणका प्राचीन ब्राह्मण था, जो इस समय मिलता है। जैमिनीय ब्राह्मण ८ अध्यायोंमें विभक्त है। प्रथम तीन अध्यायमें कर्मकाण्ड है। चौथेसे सात अध्यायपर्यन्त उपनिषद् ब्राह्मण है। यह आरण्यक और उपनिषद्का सम्मिश्रण है। प्रसिद्ध तलवकार या केनोपनिषद् सप्तम अध्यायके एकदश खण्डसे आरम्भ होता है और २१वें खण्डमें समाप्त होता है।

ताण्ड्य ब्राह्मण

इसके सकलग्रन्थिता ताण्ड्य ऋषि हैं। इस ब्राह्मणमें २५ अध्याय हैं इसीलिये इसको पञ्चविंश ब्राह्मण भी कहा जाता है। ताण्ड्य ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मणका विषय एक ही है किन्तु जैमिनीय ब्राह्मणका आख्यान-भाग ताण्ड्य ब्राह्मणसे समृद्ध है और ऐतिहासिक भूल्य धारण करता है। उसमें कतिपय अतिप्राचीन तान्त्रिक अनुष्ठानोंका विवरण मिलता है जिसे शिष्टाचारविगर्हित मानकर पञ्चविंश

ब्राह्मणमें छोड़ दिया गया है। पञ्चविंश ब्राह्मणका प्रथम अध्याय यजुर्मन्त्रकी एक संहिता है। द्वितीय एव तृतीय अध्यायमें विधुति या स्तोमरचनाकी पद्धतिका वर्णन है। सामगान सोमयागमें ही होता है अतः सामवेदीय ब्राह्मणमें केवल सोमयागका ही विवरण पाया जाता है।

ताण्ड्य ब्राह्मणके परिशिष्ट पञ्चविंश ब्राह्मणमें ५ प्रपाठक हैं। तृतीय प्रपाठकमें ५ नवीन यागोंका विधान है—श्येन इषु, संदारा, वज्र और विभेद। तन्त्रकी भाषामें यह रौद्र कर्म है। चतुर्थ प्रपाठकमें ब्राह्मणकी प्रातः-संध्यानुष्ठानके सन्ध्यन्तमें आलोचना का गयी है। पञ्चम प्रपाठक अदभुत ब्राह्मण है। तन्त्रशास्त्रात्मिक इससे सामञ्जस्य रखता है। इसके दशम खण्डमें देव-मन्दिर आदिका विधान किया गया है। सामवेदका एक प्रधान ब्राह्मण छान्दोग्य अथवा मन्त्र या उपनिषद् ब्राह्मण कहलाता है। इसमें १० प्रपाठक हैं। प्रथम ४ प्रपाठकमें ग्रीहकरण्डके मन्त्रोंका संग्रह है, शेष ८ प्रपाठकमें छान्दोग्योपनिषद् है। इनके अतिरिक्त ५ और ब्राह्मण हैं जिन्हें अनुब्राह्मण कहा जाता है। सामविधान ब्राह्मणमें कृच्छ्रचान्द्रायण आदि प्रामादित्वाका विधान है। इसमें तीन प्रपाठक हैं। प्रथम आप्य ब्राह्मण है इसका वा देवत ब्राह्मण है। इसमें तीन खण्ड हैं। इसके प्रथम खण्डमें सामका विधान और अन्त्यभागमें देवताका वर्णन है। द्वितीय खण्डमें छन्दके देवताका विवरण और तृतीय खण्डमें छन्दके नामकी व्युत्पत्ति है। संहितोपनिषद् ब्राह्मण ५ खण्डमें विभक्त है। अन्तमें वंश-ब्राह्मण ३ खण्डमें विभक्त है। इसमें सामवेदके सम्प्रदायप्रवर्तक आचार्यके वंशपरिचयका विवरण है। सामवेदक आदिप्रवक्ता स्वयम्भू ब्रह्मा तथा श्रोता प्रजापति हैं। यह प्रजापतिसे मनुको मृत्युसे वायुको वायुसे इन्द्रको, इन्द्रसे अग्निका भूत हुआ है। अग्निके द्वारा ही कश्यपन मनुष्योंको इस वेदका लाभ कण्ठ्या है। मार्कण्डेयपुराणमें भी प्रजापतिऋषेय वेदका विस्तार प्रदर्शित है।

यजुर्वेद

यजुर्वेदका अध्वर्युवेद भी कहा जाता है। दक्क उद्देश्यसं द्रव्यत्याग यज्ञ है। त्यागकर्ता यजमान है और

इसे निष्पन्न करनेवाला ऋत्विक् है। देवताका आवाहन और प्रशस्ति पाठ स्तुतिगान और उन्हें उद्देश्य कर होमद्रव्यका आहुति दान—यही तीन यज्ञका मुख्य साधन है। प्रशस्तिपाठ—कर्ता होता स्तुतिगानकर्ता उद्गाता और आहुति दाता अध्वर्यु है। इन मन्त्रोंका सकलन यजु सहिता है। ऋग्वेदकी भाषाम अध्वर्यु यज्ञका शरीर निर्माता है। जिन मन्त्रोंकी सहायतासे यह कार्य किया जाता है वे यजु है। यजु सहिताकी दो धाराएँ हैं—कृष्ण और शुक्ल। मन्त्र और ब्राह्मणका एक साथ जहाँ निर्देश है वह कृष्ण है और जिस सहितामें केवल मन्त्रका समग्र है वह शुक्ल है। शुक्ल यजुर्वेदके शतपथ ब्राह्मणके अन्तमें कहा गया है—आदित्यानि इमानि शुक्लानि यजुषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते—अर्थात् वाजसनेय याज्ञवल्क्येन आदित्यस इति शुक्ल यजुष्को प्राप्तकर इसका प्रवचन किया है।

इस समय शुक्ल यजुर्वेदकी तीन शाखाएँ प्राप्त हैं—वाजसनेयी काण्व और माध्यदिन। वाजसनेयि-सहिताके शेषमें पुरुषसूक्त सर्वमेध-मन्त्र शिवसकत्पादि मन्त्र अध्यात्मवादक परिचायक हैं और अन्तर्ग ईशोपनिषद् है। अथर्वसहिताका एक ही ब्राह्मण मिलता है जिसका नाम गोपथ है। इसके दो भाग हैं—पूर्व और उत्तर। पूर्वभागमें ५ और उत्तर भागमें ६ प्रपाठक हैं।

आरण्यक

सहिताके प्रधान ब्राह्मणोंका शप अंश ही आरण्यक है। यह नाम सहिता और ब्राह्मणमें ही मिलता है। शतपथ ब्राह्मणका चौदहवाँ काण्ड बृहदारण्यक है।

अथर्ववेद-सहिता

अथर्ववेद-सहिताको त्रयी विद्याका परिशिष्ट या उसके परिपूरकके रूपमें माना जाता है। अथर्ववेदके प्रवर्तकके रूपमें तीन ऋषियोंका नाम पाया जाता है—अथर्वा अङ्गिरस और भृगु। ये ही तीन ऋक्-सहिताके प्राचीन पितृपुरुषके रूपमें मान जात हैं यथा—

अङ्गिरसो न पितरो नवम्वा अथर्वाणो भृगव सोम्यास ।
तेषां धय सुमती यज्ञियानापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥
(ऋग्वेद १०।१४।६)

अथर्वा और अङ्गिरा—ये दोनों यज्ञविधि और अग्निविद्याके प्रवर्तकके रूपमें प्रसिद्ध हैं। भृगुने द्युलोककी अग्निको भूलोकमें मनुष्योंके मध्यमें प्रतिष्ठित किया (ऋग्वेद १।५८।६)। अथर्वा एव भृगु अग्निविद्याके प्रवर्तक हैं किन्तु अग्नि स्वयं ही अङ्गिरा है। इन तीनोंके मूलमें अग्नि की दीप्तिकी ध्वनि मिलती है। अथर्वसहिताके मन्त्रोंका एक पञ्चाश ऋक्सहितासे लिया गया है, जो पादबद्ध मन्त्र है। अथर्वसहिताका एक षष्ठाश यजुर्वेदके मन्त्रोंके समान गद्यमें रचित है। मन्त्र-रचनाकी जो धारा तीनों वेदोंमें मिलती है अथर्ववेदमें भी उसीकी अनुवृत्ति है किन्तु दोनोंके विनियोगमें बहुत भेद है। तीन वेदोंका विनियोग श्रौतकर्ममें है। देवताके साथ सायुज्यके द्वारा अमृतत्वकी प्राप्ति ही लक्ष्य है। अथर्ववेदका प्रधान विनियोग गृह्यकर्ममें है। अनेक शान्तिक और पौष्टिक क्रियाओंके द्वारा देवशक्तिकी सहायतासे अभ्युदयकी प्राप्ति लक्ष्य है। अथर्वसहिताकी शौनक-शाखामें २० काण्डोंमें ७३१ सूक्त और ५९५७ मन्त्र हैं। इसमें सप्तम काण्डतक अनेक आभ्युदयिक कर्मोंके मन्त्र हैं। फलतः सहिताका यह भाग गार्हस्थ्य और सामाजिक जीवनका पोषक तथा लोकहितके अनुकूल है। अधिक आयु लाभके लिये भैषज्य अर्थात् आरोग्य-कामनाके लिये शान्तिक अर्थात् भूतावेश आदिको दूर करनेके लिये पौष्टिक अर्थात् लक्ष्मी-लाभके लिये सौमनस्य अर्थात् परस्पर मैत्री सम्पादनके लिये आभिवारिक अर्थात् शत्रुनाशके लिये प्रायश्चित्त एव राजकर्म अर्थात् राष्ट्रके निरुपद्रव-रूप एव उन्नतिके लिये ये आभ्युदयिक कर्म दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त विवाह गर्भाधान आदिके भी अनेक मन्त्र इस भागमें दिये गये हैं। आठवेंसे बारहवें काण्डतक अथर्वसहिताका द्वितीय भाग है—इस भागमें भी आभ्युदयिक कर्मोंके मन्त्र दिये गये हैं किन्तु उपनिषद्-भावनाका ही इस भागमें विशेष स्थान है। वेद ब्राह्मणक आरण्यक अंशोंमें जैसे यज्ञाङ्गको लेकर रहस्याक्तिकव प्राचुर्य देखा जाता है वैसे ही यहाँ भी उपलब्ध होता है।

अथर्ववेदका पृथ्वीसूक्त पृथ्वीकी स्तुतिक रूपमें समग्र वैदिक साहित्यकी अतुलनीय राजनीतिक उपलब्धि है।

ब्रह्मचर्यसूक्तमें ब्रह्मचारीकी महिमा उदात्तकण्ठसे वर्णित है। गोसूक्तमें वशा गौके ऊपर दो सूक्त हैं। इसमें रहस्यवादकी छाया सघनरूपसे संध्या-भाषाकी आदिजननीके रूपमें उपलब्ध है। १३ से २० काण्ड अथर्वका तृतीय अंश है। इनमें १९ और २० परिशिष्ट अंश हैं। इनमें प्रत्येक काण्डकी विषयवस्तुका निर्देश है। तेरहवें काण्डमें रोहित नामस आदित्यका प्रसंग है। चौदहवाँ काण्ड विवाह-प्रकरण है। पंद्रहवें काण्डमें ब्राह्मणोंकी प्रशंसा है। सोलहवें काण्डमें शान्ति और स्वस्त्ययनक मन्त्र हैं तथा कतिपय दुस्वप्न-नाशक सूक्त हैं। यह काण्ड भी गद्यमें रचित है। सत्रहवें काण्डमें आदित्यकी स्तुति है। अठारहवाँ काण्ड विस्तृत है इसमें पितृमेघ-प्रकरण है जिसके

अधिकांश मन्त्र ऋक्संहितासे लिये गये हैं। यह काण्ड पैप्पलाद-संहितामें नहीं मिलता। इसके बाद दो काण्डें उल्लेख अथर्व प्रातिशाख्यमें नहीं मिलती, अतः मनीषियों अनुमान है कि ये बादमें संयोजित किये गये हैं। उन्नीसवाँ काण्ड प्रकीर्ण सूक्तोंका संग्रह है। इनमें भैषज्य-विषयक तीन और दुस्वप्ननाशक छ सूक्त हैं। कतिपय मणिधारणसूक्त इस काण्डकी विशेषता है। इनके अतिरिक्त यज्ञ दर्भ कालरात्रि, नक्षत्र शान्ति आदि इसमें वर्णित हैं। पुरुष-सूक्त परिवर्तित रूपमें यहाँ संगृहीत है। आत्म सूक्तमें सद्वाक्यभाव—'वरदा वेदमाता क उल्लेख भी इसी काण्डमें है जिसमें गायत्री-उपासना की दृष्टि सुस्पष्ट है।

संस्कृत-व्याकरण-शास्त्रका संक्षिप्त परिचय

भारतीय संस्कृतिका मूल आधार उसका प्राचीन षाड्मय है। यह षाड्मय संस्कृत प्राकृत पाली तथा अपभ्रंश आदि अनेक भाषाओंमें पल्लवित है। भारतका सर्वाधिक प्राचीन साहित्य संस्कृत-भाषामें उपनिषद् है और वह है वेद उसकी शाखाएँ और ब्राह्मण आदि ग्रन्थ-समुदाय। वेदक सम्यक् अध्ययन, ज्ञान और प्रयागके लिये प्राचीन ऋषियोंने शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द और ज्योतिष—इन छ वेदाङ्गोंको समानात किया। वेदाङ्गोंमें व्याकरणका सर्वाधिक महत्त्व है। व्याकरणज्ञानक बिना वेदार्थक समझना न केवल दुष्कर ही है अपितु असम्भव है। व्याकरणके मूलभूत सिद्धान्तका आदिस्रोत वेद ही है।

'ऋक्तन्त्र के अनुसार व्याकरणके आदि प्रवक्ता ब्रह्मजी हैं—

'ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो ऋद्धाजाय, ऋद्धाज प्रथिभ्य, ऋषयो ब्राह्मणेभ्य ।'
(ऋक्तन्त्र १।४)

अर्थात् ब्रह्मा बृहस्पति, इन्द्र तथा ऋद्धाज—ये क्रमशः व्याकरणशास्त्रके आचार्य हुए हैं। इन आचार्यों क्रमको देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि व्याकरणशास्त्र अध्ययन-अध्यापन तथा शिक्षणकी परम्परा अतिशय प्राचीन है। व्याकरणशास्त्रके ग्रन्थोंको प्रधानरूपसे तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—

- (१) वैदिक शब्दविषयक—प्रातिशाख्य आदि।
- (२) लौकिक शब्दविषयक—मन्त्रादि। (३) उभयविध शब्दविषयक—आपिशल, पाणिनीय आदि।

वर्तमानमें व्याकरणके जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनमें सबसे प्राचीन पाणिनीय व्याकरण ही है। यह लौकिक तथा वैदिक शब्दोंके अनुशासनक लिये एस्मात् मन्त्र व्याकरण है। समस्त व्याकरणग्रन्थोंमें आचार्य पाणिनीय की वनती है—प्रथम पाणिनीसे प्राचीन तथा द्वितीय पाणिनीसे अर्वाचीन। पाणिनीसे प्राचीन व्याकरणग्रन्थोंमें आचार्य पाणिनीय दो विभाग हैं—एक छन्दोमात्रविषयक प्रातिशाख्य आदि प्रवक्ता दूसरे सामान्य व्याकरणशास्त्रक प्रवक्ता।

प्रातिशाख्य-प्रवक्ता

प्राचीनकालमें वैदिक शाखाओंके जितने चरण थे (शाखा चरणोंके अवान्तर भेदका नाम है), उन सबके प्रातिशाख्य थे, उनमेंसे इस समय निम्न प्रातिशाख्य उपलब्ध होते हैं—

- (१) ऋक्प्रातिशाख्य—शौनकप्रणीत (२) धाजसनेय-प्रातिशाख्य—कात्यायनप्रणीत (३) तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य, (४) साम प्रातिशाख्य (५) अथर्व-प्रातिशाख्य (६) मैत्रायणीय-प्रातिशाख्य (७) आश्वलायन-प्रातिशाख्य, (८) वाष्कल-प्रातिशाख्य (९) चारयण-प्रातिशाख्य । अन्तिम तीन प्रातिशाख्य वर्तमानमें उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु यत्र-तत्र ग्रन्थोंमें उनका उल्लेख मिलता है ।

अन्य छन्दोव्याकरण

प्रातिशाख्योंके अतिरिक्त कुछ ऐसे ही व्याकरण-ग्रन्थ उपलब्ध हैं जिनकी गणना प्रातिशाख्योंमें न होनेपर भी जिनका सम्बन्ध वेद और उनके शाखा विशेषोंके साथ है। यथा—

- (१) ऋक्सन्त्र—शाकटायन या औदव्रजिकृत, (२) लघुऋक्सन्त्र, (३) सामतन्त्र—औदवृत्ति या गार्ग्यकृत (४) अक्षरतन्त्र—आपिशलिपूत (५) अथर्व-चतुष्टाया—शौनक या कौत्सप्रणीत (६) प्रतिज्ञा-सूत्र—कात्यायन, (७) भाषिक सूत्र ।

प्राचीन व्याकरण-प्रवक्ता

उपर्युक्त प्रातिशाख्य आदि वैदिक व्याकरणके ग्रन्थोंमें ५७ व्याकरण-प्रवक्ता आचार्योंके नाम उपलब्ध होते हैं । दस प्राचीन आचार्योंके नाम पाणिनिने अपनी अष्टाध्यायीमें लिखे हैं । इनके अतिरिक्त तेरह आचार्य ऐसे हैं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोंमें मिलता है । यदि प्रातिशाख्योंमें उद्धृत आचार्योंको छोड़ भी दिया जाय तब भी पाणिनिसे प्राचीन २३ आचार्योंके नाम और मिलते हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) इन्द्र, (२) वायु, (३) भरद्वाज (४) भागुरि, (५) पौष्करसादि (६) चारयण, (७) काशकृत्स्न (८) वैयाघ्रपद, (९) माध्यन्दिन (१०) रौढि (११) शौनकि (१२) गौतम (१३) व्याडि (१४) आपिशलि (१५) काश्यप (१६) गार्ग्य (१७) गालव (१८) चाक्रवर्मण

- (१९) भारद्वाज (२०) शाकटायन, (२१) शाकल्य, (२२) सेनक और (२३) स्फोटायन ।

पाणिनीय व्याकरण

पाणिनीय व्याकरणकी रचना विक्रमसे लगभग २८०० वर्ष पूर्व हुई थी । इस समय प्राचीन आर्य व्याकरणोंमें एकमात्र यही व्याकरण उपलब्ध है, जो प्राचीन आर्य व्याकरणोंका संक्षिप्त संस्करण है । इसीलिये कहा गया है—

यान्युजहार माहेन्द्राद् व्यासो व्याकरणाणांवात् ।

पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोष्यदे ॥

(देवबोधविरचित महा टीकाका प्रारम्भ)

पाणिनीय व्याकरणके पाँच ग्रन्थ हैं—शब्दानुशासन धातुपाठ, गणपाठ उणादिसूत्र और लिङ्गानुशासन । इनमें शब्दानुशासन अर्थात् अष्टाध्यायी मुख्य है । शेष चार उसीके खिल या परिशिष्ट हैं । अष्टाध्यायीमें ८ अध्याय और प्रति अध्यायमें चार-चार पाद हैं । अष्टाध्यायीमें लगभग ४००० सूत्र हैं ।

पाणिनीय व्याकरणपर अनेक व्याख्याएँ आचार्योंद्वारा की गयी हैं जिनमेंसे मुख्य इस प्रकार हैं—

वार्तिक

पाणिनीय सूत्र पाठपर कात्यायन भरद्वाज सुनाग क्रोष्टा वाडव व्याघ्रभूति तथा वैयाघ्रपद आदि आचार्योंके वार्तिक प्रमुख हैं । इनमें भी कात्यायन विरचित वार्तिक सर्वोपरि है और यही उपलब्ध है । पतञ्जलिके महाभाष्यका मुख्य आधार कात्यायन विरचित वार्तिक ही है । कात्यायनका समय विक्रमसे २७०० वर्ष पूर्व माना जाता है ।

महाभाष्य

पाणिनीय व्याकरणपर सबसे महत्त्वपूर्ण कृति महर्षि पतञ्जलिविरचित महाभाष्य है । पतञ्जलि शुद्धवश्य महाराज पुष्यमित्र (विक्रमसे १२०० वर्ष पूर्व) के समकालिक माने जाते हैं ।

महाभाष्यपर अनेक वैयाकरणोंने टीका-ग्रन्थ लिखे हैं । इन टीका-ग्रन्थोंके दो विभाग हैं । एक वे टीका-ग्रन्थ हैं जो सीधे महाभाष्यपर लिखे गये और दूसरे वे हैं जो कैयट विरचित महाभाष्यप्रदीपपर रचे गये । इन

ग्रहचर्यसूक्तमें ब्रह्मचारीकी महिमा उदात्तकण्ठसे वर्णित है। गोसूक्तमें वशा गौके ऊपर दो सूक्त हैं। इसमें रहस्यवादकी छाया सधनरूपसे सध्या-भाषाकी आदिजननीके रूपमें उपलब्ध है। १३ से २० काण्ड अथर्वका तृतीय अंश है। इनमें १९ और २० परिशिष्ट अंश हैं। इनमें प्रत्येक काण्डकी विषयवस्तुका निर्देश है। तेरहवें काण्डमें रोहित नामसे आदित्यका प्रसंग है। चौदहवाँ काण्ड विवाह-प्रकरण है। पंद्रहवें काण्डमें ब्राह्मणकी प्रशंसा है। सोलहवें काण्डमें शान्ति और स्वस्त्ययनके मन्त्र हैं तथा कतिपय दुःस्वप्न-नाशक सूक्त हैं। यह काण्ड भी गद्यमें रचित है। सत्रहवें काण्डमें आदित्यकी स्तुति है। अठारहवाँ काण्ड विस्तृत है, इसमें पितृमेघ-प्रकरण है, जिसके

अधिकांश मन्त्र ऋक्संहितासे लिये गये हैं। यह काण्ड पैप्पलाद-संहितामें नहीं मिलता। इसके बाद दो काण्डों में उल्लेख अथर्व-प्रातिशाख्यमें नहीं मिलता अतः मनीषियों अनुमान है कि ये बादमें संयोजित किये गये हैं। उन्नीसवाँ काण्ड प्रकीर्ण सूक्तोंका संग्रह है। इनमें भेषज्य-विषयक तीन और दुःस्वप्ननाशक छः सूक्त हैं। कतिपय मणिधारणसूक्त इस काण्डकी विशेषता है। इनके अतिरिक्त यज्ञ दर्भ, कलरात्रि, नक्षत्र शान्ति आदि इसमें वर्णित हैं। पुरुष सूक्त परिवर्तित रूपमें यहाँ संगृहीत है। आत्म-सूक्तमें सद्वाक्यभाव—'वरदा वेदमाता' का उल्लेख भी इसी काण्डमें है जिसमें गायत्री-उपासनाकी दृष्टि सुस्पष्ट है।

संस्कृत-व्याकरण-शास्त्रका संक्षिप्त परिचय

भारतीय संस्कृतिका मूल आधार उसका प्राचीन वाङ्मय है। यह वाङ्मय संस्कृत प्राकृत पाली तथा अपभ्रंश आदि अनेक भाषाओंमें पल्लवित है। भारतका सर्वाधिक प्राचीन साहित्य संस्कृत-भाषामें उपनिबद्ध है और वह है वेद उसकी शाखाएँ और ब्राह्मण आदि ग्रन्थ-समुदाय। वेदक सम्यक् अध्ययन ज्ञान आर प्रयोगके लिये प्राचीन ऋषियोंने शिक्षा, कल्प, व्याकरण निरुक्त छन्द और ज्योतिष—इन छः वेदाङ्गोंको समाम्नात किया। वेदाङ्गोंमें व्याकरणका सर्वाधिक महत्त्व है। व्याकरणज्ञानके बिना वेदार्थका समझना न केवल दुष्कर ही है अपितु असम्भव है। व्याकरणके मूलभूत सिद्धान्तका आदिस्त्रोत वेद ही है।

'ऋतन्त्र' के अनुसार व्याकरणके आदि प्रवक्ता ब्रह्माजी हैं—

'ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः।' (ऋतन्त्र १।४)

अर्थात् ब्रह्मा बृहस्पति इन्द्र तथा भरद्वाज—यह क्रमशः व्याकरणशास्त्रके आचार्य हुए हैं। इन आचार्योंके क्रमको देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि व्याकरणशास्त्र अध्ययन-अध्यापन तथा शिक्षणकी परम्परा अतिशय प्राचीन है। व्याकरणशास्त्रके ग्रन्थोंको प्रधानरूपसे तीन भागमें विभक्त किया जा सकता है—

- (१) वैदिक-शब्दविषयक—प्रातिशाख्य आदि।
- (२) लौकिक शब्दविषयक—मन्त्रादि। (३) उभयविषय-शब्दविषयक—आपिशल, पाणिनीय आदि।

वर्तमानमें व्याकरणके जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनके सबसे प्राचीन पाणिनीय व्याकरण ही है। यह लौकिक तथा वैदिक शब्दोंके अनुशासनके लिये एकमात्र मान्य व्याकरण है। समस्त व्याकरणप्रवक्तृओंकी दा धारें बनती हैं—प्रथम पाणिनिसे प्राचीन तथा द्वितीय पाणिनिसे अर्वाचीन। पाणिनिसे प्राचीन व्याकरणप्रवक्तृ आचार्यों दो विभाग हैं—एक छन्दोमात्रविषयक प्रातिशाख्य अर्वाच्य प्रवक्तृ दूसरे सामान्य व्याकरणशास्त्रके प्रवक्तृ।

प्रातिशाख्य-प्रवक्ता

प्राचीनकालमें वैदिक शाखाओंके जितने चरण थे (शाखा चरणोंके अवान्तर भेदका नाम है), उन सबके प्रातिशाख्य थे उनमेंसे इस समय निम्न प्रातिशाख्य उपलब्ध होत हैं—

(१) ऋक्प्रातिशाख्य—शौनकप्रणीत, (२) वाजसनेय-प्रातिशाख्य—कात्यायनप्रणीत (३) तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य (४) साम-प्रातिशाख्य (५) अथर्व-प्रातिशाख्य, (६) मैत्रायणीय-प्रातिशाख्य (७) आश्वलायन-प्रातिशाख्य (८) वाष्कल-प्रातिशाख्य, (९) चारायण-प्रातिशाख्य । अन्तिम तीन प्रातिशाख्य वर्तमानमें उपलब्ध नहीं हैं किन्तु यत्र-तत्र ग्रन्थोंमें उनका उल्लेख मिलता है ।

अन्य छन्दोव्याकरण

प्रातिशाख्योंके अतिरिक्त कुछ ऐसे ही व्याकरण-ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनकी गणना प्रातिशाख्योंमें न होनेपर भी जिनका सम्बन्ध वेद और उनके शाखा विशेषोंके साथ है । यथा—

(१) ऋक्तन्त्र—शाकटायन या औद्वजिकृत (२) लघुऋक्तन्त्र, (३) सामतन्त्र—औद्वृत्ति या गार्ग्यकृत, (४) अक्षरतन्त्र—आपिशलिकृत (५) अथर्व-चतुर्ध्यायी—शौनक या कैत्तसप्रणीत, (६) प्रतिज्ञा-सूत्र—कात्यायन, (७) भाषिक सूत्र ।

प्राचीन व्याकरण-प्रवक्ता

उपर्युक्त प्रातिशाख्य आदि वैदिक व्याकरणोंके ग्रन्थोंमें ५७ व्याकरण-प्रवक्ता आचार्योंके नाम उपलब्ध होते हैं । इस प्राचीन आचार्यके नाम पाणिनिने अपनी अष्टाध्यायीमें लिखे हैं । इनके अतिरिक्त तेरह आचार्य ऐसे हैं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोंमें मिलता है । यदि प्रातिशाख्योंमें उद्धृत आचार्योंको छोड़ भी दिया जाय तब भी पाणिनिसे प्राचीन २३ आचार्योंके नाम और मिलते हैं । ये इस प्रकार हैं—(१) इन्द्र, (२) वायु, (३) भरद्वाज (४) भार्गुरि, (५) पौकुरसादि (६) चारुयण (७) काशकृत्स्न (८) वैयाघ्रपद, (९) माध्यन्दिन (१०) रौढि (११) शौनिक (१२) गौतम (१३) व्याडि (१४) आपिशलि (१५) काश्यप (१६) गार्ग्य (१७) गालव (१८) चाक्रवर्धन

(१९) भारद्वाज (२०) शाकटायन, (२१) शाकल्य, (२२) सेनक और (२३) स्फोटयन ।

पाणिनीय व्याकरण

पाणिनीय व्याकरणकी रचना विक्रमसे लगभग २८०० वर्ष पूर्व हुई थी । इस समय प्राचीन आर्य व्याकरणोंमें एकमात्र यही व्याकरण उपलब्ध है, जो प्राचीन आर्य व्याकरणोंका संक्षिप्त संस्करण है । इसीलिये कहा गया है—

यान्युजहार माहेन्द्राद् व्यासो व्याकरणार्णवात् ।

पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥

(देवबोधविरचित महा टीकाका प्रारम्भ)

पाणिनीय व्याकरणके पाँच ग्रन्थ हैं—शब्दानुशासन, धातुपाठ, गणपाठ, ठणादिसूत्र और लिङ्गानुशासन । इनमें शब्दानुशासन अर्थात् अष्टाध्यायी मुख्य है । शेष चार उसीके खिल या परिशिष्ट हैं । अष्टाध्यायीमें ८ अध्याय और प्रति अध्यायमें चार-चार पाद हैं । अष्टाध्यायीमें लगभग ४००० सूत्र हैं ।

पाणिनीय व्याकरणपर अनेक व्याख्याएँ आचार्योंद्वारा की गयी हैं जिनमेंसे मुख्य इस प्रकार हैं—

वार्तिक

पाणिनीय सूत्र-पाठपर कात्यायन भरद्वाज सुनाग, क्रोष्टा चाडव व्याघ्रभूति तथा वैयाघ्रपद आदि आचार्योंके वार्तिक प्रमुख हैं । इनमें भी कात्यायन-विरचित वार्तिक सर्वोपरि है और यही उपलब्ध है । पतञ्जलिके महाभाष्यका मुख्य आधार कात्यायन-विरचित वार्तिक ही है । कात्यायनका समय विक्रमसे २७०० वर्ष पूर्व माना जाता है ।

महाभाष्य

पाणिनीय व्याकरणपर सबसे महत्त्वपूर्ण कृति महर्षि पतञ्जलिविरचित महाभाष्य है । पतञ्जलि शुद्धवंश्य महाराज पुष्यमित्र (विक्रमसे १२०० वर्ष पूर्व) के समकालिक माने जाते हैं ।

महाभाष्यपर अनेक वैयाकरणोंने टीका ग्रन्थ लिखे हैं । इन टीका ग्रन्थोंके दो विभाग हैं । एक वे टीका ग्रन्थ हैं जो सीधे महाभाष्यपर लिखे गये और दूसरे वे हैं जो कैयट विरचित महाभाष्यप्रदीपपर रचे गये । इन

टीका-ग्रन्थोंमें सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रन्थ भर्तृहरिविरचित 'महाभाष्यदीपिका' है। इसके अनन्तर महाभाष्यकी जो महत्वपूर्ण व्याख्या हुई वह है कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप। यह व्याख्या अत्यन्त सरल और पाण्डित्यपूर्ण है। महाभाष्य-जैसे दुरूह ग्रन्थके समझनेमें यही मुख्य ग्रन्थ है। इस महाभाष्यप्रदीपपर भी अनकों टीकाएँ लिखी गयी हैं।

वृत्ति-ग्रन्थ

पाणिनीय सूत्र-पाठपर अनेक वैयाकरणनि वृत्तिग्रन्थ लिखे हैं, उनमें काशिका वृत्ति अत्यन्त प्राचीन है। काशिकाका जो संस्करण वर्तमानमें उपलब्ध होता है उसमें आदिके पाँच अध्याय जयादित्य-विरचित हैं और अन्तके तीन अध्याय वामनकृत हैं। काशिकाके अनन्तर भागवृत्ति, भाषावृत्ति तथा दुर्घटवृत्ति भी उपयागी ग्रन्थ हैं। इनके अतिरिक्त अष्टाध्यायीपर २५ वृत्तियाँ और उपलब्ध हैं। इनमेंसे अभीतक केवल अन्गभट्टकी मिताक्षरा, औरंगभट्टकी व्याकरण-दीपिका तथा दयानन्दका अष्टाध्यायीभाष्य—ये तीन ग्रन्थ मुद्रित हुए हैं।

प्रक्रिया-ग्रन्थ

पाणिनीय व्याकरणका पठन-पाठन प्रक्रिया-पद्धतिसे भी चलता रहा है। इन प्रक्रिया ग्रन्थोंमें रूपावतार, प्रक्रियाकौमुदी, सिद्धान्तकौमुदी (भट्टोजिदीक्षित) तथा प्रक्रियासर्वस्व मुख्य ग्रन्थ हैं। सिद्धान्तकौमुदीपर प्रौढमनोरमा बालमनोरमा तत्त्वप्रबोधिनी और लघुशब्देन्दुशेखर व्याख्याएँ

मुख्य हैं। बादर्भ लघुकौमुदी तथा मध्यकौमुदीकी रचना व्याकरणशास्त्रमें प्रवेश करनेके लिये की गयी है।

पाणिनिसे अर्वाचीन शब्दानुशासन

पाणिनिके अनन्तर अनेक वैयाकरणोंने शब्दानुशासन ग्रन्थोंकी रचना की। उनमें कातन्त्र, चान्द्र जनन्त्र, विश्रुत विद्याधर, अभिनवशास्त्रकृतयन सरस्वतीकण्ठभार, हैमसारस्वत कौमार और मुग्धबोध मुख्य हैं।

व्याकरणके परिशिष्ट

प्रत्येक शब्दानुशासनके रचयिताको धातुपाठ और गणपाठकी रचना करनी पड़ती है। कई वैयाकरणोंने उणादिसूत्र और लिङ्गानुशासनकी भी रचना की है जिनसे सम्बद्ध बहुत-से ग्रन्थ रचे गये हैं।

व्याकरणके दार्शनिक ग्रन्थ

व्याकरणका सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रन्थ 'समग्र' है। यह आचार्य व्याडि अपरनाम दाक्षायणक रचना है। द्वितीय महत्वपूर्ण ग्रन्थ आचार्य भर्तृहरिविरचित वाक्यपदीय है। वाक्यपदीयके बाद लघुमञ्जूषाका स्थान है। यह नागार्जुनभट्टकी रचना है। इसपर कई टीकाएँ विद्यमान हैं। नागेशने लघुमञ्जूषाका एक संक्षिप्त सङ्ग्रह भी लिखा है—वह है परमलघुमञ्जूषा।

उपर्युक्त विवरणसे स्पष्ट है कि व्याकरणशास्त्रका साहित्य बहुत विशाल है यहाँपर तो कुछ मुख्य मुख्य रचनाओंका ही निदर्शन किया गया है। अध्ययन प्रक्रियाके लिये व्याकरणका ज्ञान परमावश्यक है।

धर्मका सार तत्त्व

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाधरेत् ॥

मातृवत्परदारश्च परब्रह्मणि लोष्ठवत्। आत्मवत्सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥

(पद्म-सृष्टि १९।३५७।३५९)

धर्मका सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो—जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरोंके लिये काममें न लाये। जो पृथ्वी स्त्रीको माताक समान पराये धनको मिट्टीक ढेलेके समान और सम्पूर्ण भूतोंको ने आत्माक समान जानता है यही ज्ञानी है।

भारतीय ज्योतिर्विज्ञान और उसकी शिक्षा

(१)

(ज्यो भू पं श्रीबृहन्नारायणजी द्विवेदी)

भारतीय ज्ञान-भण्डारकी निगम, आगम और लिख्य नामसे प्रसिद्ध शतराश विद्याओंके अन्तर्गत हिंदू-ज्योतिर्विज्ञानका महत्त्वपूर्ण स्थान है (इन्द्रविजय अ० ११) । ऋग्वेद-संहिता (२।३।२२।१६४) में तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।४।६) में और इन्हीं मन्त्रोंके भाष्यमें सायणाचार्यने प्रणवरूपा एकपदी, व्याहृति और सावित्रीरूपा द्विपदी वेदचतुष्टयरूपा चतुष्पदी छ वेदाङ्ग पुराण और धर्मशास्त्ररूपा अष्टपदी मीमांसा न्याय सांख्य योग पाञ्चरात्र पाशुपत, आयुर्वेद धनुर्वेद, गान्धर्ववेदरूपा नवपदी और अनन्त विद्याओंमें ज्योतिर्विज्ञानका भी वर्णन किया है । छान्दोग्योपनिषद् (७।१।२) में महर्षि नारदने अपनी पठित विद्याओंमें राशिविद्या गणित और दैवविद्या निधिविद्या, नक्षत्रविद्या एव फलित ज्यौतिषका भी वर्णन किया है । मुण्डकोपनिषद् (१।५) में अपरा विद्याके रूपमें चारों वेदोंके साथ ही षडङ्गमें ज्यौतिषको भी गिना गया है । विष्णुपुराण (३।७।२८-२९) आदिमें १८ विद्याओंके अन्तर्गत ज्योतिष् भी है । इतना ही नहीं वैदिक धर्मविरोधी बौद्धोंके जातकोंमें भी लिखा है कि 'तक्षशिलाके विश्वविद्यालयमें १८ विद्याओंमें प्रवीणता करायी जाती थी (मौर्यसाम्राज्यका इतिहास पृ० ६८९) । अवश्य ही जातकोंमें उल्लिखित १८ विद्याएँ वे ही हैं जो विष्णुपुराणमें कही गयी हैं और जिनमें वेदाङ्गस्वरूप हमारा ज्योतिर्विज्ञान भी है ।

जिस ज्योतिर्विज्ञानका उपयोग हमारे धार्मिक और व्यावहारिक कार्योंमें सनातन कालसे सतत होता आ रहा है आज हम उसीके विषयपर महर्षि चात्स्यायनके सिद्धान्तानुसार उद्देश्य लक्षण और परीक्षाद्वारा किञ्चित् विचार करने जा रहे हैं ।

ज्योतिर्विज्ञानका उद्देश्य

विनेतदखिलश्रौतस्मार्तकर्म न सिद्ध्यति ।

तस्माज्जगद्धितायेद ब्रह्मणा रचितं पुरा ॥

(नारदसंहिता अध्याय १)

अर्थात् 'इस ज्योतिर्विज्ञानके बिना हमारे श्रौत और स्मार्त कर्म सिद्ध नहीं हो सकते । अतएव जगत्के हित-साधनके लिये ब्रह्माजीने पूर्वकालमें इसकी रचना की ।' ज्योतिर्विज्ञानके बिना हमारे श्रौत-स्मार्त-कर्म क्यों नहीं सिद्ध हो सकते ? इस शङ्काके निरासार्थ महर्षियोंने बहुत कुछ लिखा है, किंतु संक्षेपतया जुपज्यौतिषके तीसरे और आर्चज्यौतिषके छत्तीसवें श्लोकमें तथा विष्णुधर्मोत्तरपुराणके दूसरे खण्डके १७४ वें अध्यायके अन्तमें (जो पितामहसिद्धान्तका अन्तिम श्लोक है) लिखा है—

वेदास्तु

यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता

कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा ।

तस्मादिदं

कालविधानशास्त्रं

यो ज्यौतिष वेद स वेद सर्वम् ॥

अर्थात् 'वेद तो विविध यज्ञानुष्ठानोंके लिये प्रवृत्त हैं और जितने यज्ञ हैं उनका अनुष्ठान कालाधीन है । अतएव जो विद्वान् कालविधानशास्त्र—ज्योतिर्विज्ञानको जानता है वही यज्ञादि सब कुछ जानता है ।

ज्योतिर्विज्ञानके गौरवरूपसे भूल ही अनेक उद्देश्य हों किंतु मुख्य उद्देश्य है कालविधान, जिसके बिना पोडश सस्कार, तिथि, वार, योग और नक्षत्रके सम्बन्धसे विविध व्रतात्मक तथा मुहूर्तादि विचार प्रश्न जातक एव हायन (ताजक)—सम्बन्धी होरा-विचार और राताध्यायीसंहिताके शकुन, वायुपरोक्षा मयूरेचित्रक सद्योवृष्टि महसृङ्गाटक आदिके विचार ही नहीं हो सकते । इतना ही नहीं कालज्ञानके बिना दर्श पौर्णमास चातुर्मास्य अष्टका विषुव मास ऋतु, अयन आदि लौकिक वैदिक एव महालयदि पैतृक यज्ञोंके अनुष्ठान भी नहीं हो सकते । सारांश यह कि ज्योतिर्विज्ञानका मुख्य उद्देश्य कालज्ञान है ।

ज्योतिर्विज्ञानका लक्षण

जिस ज्योतिर्विज्ञानके बिना हिंदू-जातिके नित्य-नैमित्तिक कार्य ही नहीं चल सकते उसका लक्षण क्या है और

उसके स्वरूपम समयानुसार कैसे-कैसे परिवर्तन हुए हैं ? क्या हिंदू-जातिका ज्योतिर्विज्ञान अपरिवर्तनीय शील है जिसका कोई सनातन-रूपसे प्रमाण उपस्थित किया जा सकता हो ?—ये विषय विचारणीय हैं । उपर्युक्त ढंगसे आवश्यक महनीय ज्योतिर्विज्ञानके स्वरूपका वर्णन करते हुए देवर्षि नारदन कहा है—

सिद्धान्तसंहिताहोरारूपस्कन्धत्रयात्मकम् ।

वेदस्य निर्मल चक्षुर्ज्योतिं शास्त्रमनुत्तमम् ॥

(नारदसंहिता १।४)

अर्थात् 'सिद्धान्त संहिता और होरारूप स्कन्धत्रयात्मक अत्युत्तम ज्योति शास्त्र वेदका निर्मल नेत्र है । भास्कराचार्यने सिद्धान्तशिरामणिके गणिताध्यायमें सिद्धान्तका लक्षण यों बताया है—

वृद्ध्यादिप्रलयान्तकालकलना मानप्रभेद क्रमा-

च्चारक्ष द्युसदा द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा चोत्तरा ।

भूधिष्यप्रहसस्थितेश्च कथन यन्त्रादि यन्त्रोच्यते

सिद्धान्त स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धप्रबन्धे युधै ॥

अर्थात् 'वृष्टिकालसे लेकर प्रलयके अन्तकालतक (वृष्टि, लेखक, प्राणपल विनाड़ी नाड़ी अहोरात्र मास ऋतु अथन वर्ष सत्यादि चारों युग स्वायम्भुवाद चौदह मनु और ब्राह्म दिन रात्रि कल्प) की गणना और नौ प्रकारके कालमान (ब्राह्म दिव्य पितृय प्राजापत्य गुरु सौर सावन चान्द्र और नाक्षत्र) क भेद सूर्यादि ग्रहोंकी चाल, व्यक्त-अव्यक्तरूप दो प्रकारका गणित दिशा देश और कालसम्बन्धी विविध प्रश्न तथा उनके उत्तर पृथ्वी, नक्षत्र और ग्रहोंके सस्थान—कक्षादि और वेधद्वारा ग्रह-नक्षत्रादिके स्थान क्रान्ति शर आदिके ज्ञापक तथा क्षणादि अहोरात्रपर्यन्त कालके ज्ञापक तथा जल वालुका एष वरील आदिद्वारा स्वयं चालित विविध यन्त्रोंके बनानेकी विधि और उपयोगका जिसमें वर्णन हो, उस गणितशास्त्रको विद्वान्लोग ज्योतिर्विज्ञानका 'सिद्धान्तस्कन्ध' कहते हैं ।

ज्योतिर्विज्ञानके संहितास्कन्धका वर्णन आचार्य चरहमहिने महर्षियोंक मतानुसार अपनी बृहत्संहिता (१।२१) में विस्तारक साथ किया है जिसका सारांश यह है कि सूर्यादि ग्रहों विविध केतुआ—पुच्छल ताराओं

नक्षत्रों सप्तर्षि, अगस्त्य आदि ताराव्यूहोंके स्थान चर योग उदयास्तादिके द्वारा शुभाशुभादिका वर्णन तथा विविध उत्पातों शकुनों और उनके फलोंके विचार और रत्नपरीक्षा पशुपरीक्षादिके साथ ही विविध मुहुर्तोंका वर्णन मानव-जातिके सभी व्यावहारिक विषयोंका वर्णन संहितामें रहता है । अतएव इस ज्योति स्कन्धका दूसरा नाम व्यवहारशास्त्र भी रखा गया है ।

तीसरे होरस्कन्धका लक्षण बलभद्र मिश्रन अपन 'होररत्न'में कश्यपके वचनके आधारपर लिखा है, जिसका सारांश यह है कि होरस्कन्धमें राशिभेद ग्रहयोग गर्भज्ञान लग्नज्ञान आयुर्दाय दशाभेद अन्तर्दशाणि, अष्टि, कर्मजीव रजयोग, नाभसयोग, चन्द्रयोग द्विप्रश्नादियोग, प्रव्रज्यायोग राशिशील, दृष्टि, ग्रहभावफल, आश्रम और सङ्कीर्णयोग, स्त्रीजातक नष्टजातक निर्माण तथा द्वेक्षणादि फलोंका विचार—इन सब विषयोंका वर्णन होता है । होरस्कन्धका दूसरा नाम है—जातक अथवा यों कहें कि होरस्कन्धका प्रधान अङ्ग जातक है । जन्मकालके आधारपर जो शुभाशुभ फलका निर्णय करनेवाला ग्रन्थ हो उसे जातक कहते हैं । होरस्कन्धका अर्थ सारगर्भ (२।२—४) में कल्याणवमनि लिखा है कि अहोरात्र शब्दके आदि अन्तके वर्णोंको त्याग देनेस 'होरा' शब्द बना है क्योंकि अहोरात्र सावन दिनके द्वारा ही ग्रहोंके भगणादिकोंका स्पष्टीकरण होता है और उन्हीं ग्रहोंके द्वारा समस्त फल विचार होते हैं । अथवा लग्नका नाम होरा है तथा लग्नार्धका नाम होरा है जिसके द्वारा समस्त जातकसम्बन्धी फल-विचार होते हैं । इसी होरस्कन्धके द्वारा जन्म वर्ष, प्रश्नादिके इष्टकालपर ग्रहभावदिकी स्पष्टीकरण तथा दृष्टि वग्न दशा-अन्तर्दशादिकी गणना और फलोंका विचार होता है । अतएव इसे होरा, जातक तथा हायन (ताजक) भी कहते हैं ।

ज्योतिर्विज्ञानकी परीक्षा

ज्योतिर्विज्ञानके उद्देश्य और लक्षणका वर्णन हो जानेपर अब उसकी परीक्षा होनी चाहिये । उद्देश्यके अनुसार हिंदू ज्योतिर्विज्ञानका लक्षण मिलता है अथवा नहीं यही विचारणाय विषय है । सूर्यादि ग्रहों और

अधिन्यादि नक्षत्रकी गणित तथा फलितका वर्णन जिस शास्त्रमें हो, उसे 'ज्योतिष शास्त्र' कहते हैं, जो हिंदू-ज्योतिर्विज्ञानके अर्थमें योग्यतः माना गया है।

शास्त्रजन्य ज्ञानको ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञानको विज्ञान कहा गया है अतएव मध्यकालीन ज्योतिषियोंमेंसे कुछ लोगोंने 'प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्रम्' की आड़में अपने स्वल्पकालीन अनुभव और चर्मचक्षुके बलपर दृग्गणित (सायन) गणनाद्वारा अनादि, अव्यय वेदाङ्ग-ज्योतिर्विज्ञानमें मनमाने धोखादिमस्कार देकर भ्रम उत्पन्न कर दिया है और मनमाने अयनांशकी कल्पना कर ली है, तथापि हमारा चंदचक्षुस्वरूप ज्योतिर्विज्ञानकी निरव्यय कालगणना और ग्रहगणनाद्वारा पञ्चाङ्गपत्रकी रचना तथा उसीके आधारपर समस्त श्रौत स्मार्त कर्मोंका व्यवहार होता आ रहा है। यस्तु हमारा ज्योतिर्विज्ञानक विज्ञान शब्दका अर्थ इस प्रकार है—

विज्ञान निर्मल सूक्ष्म निर्विकल्पं यदव्ययम्।

अज्ञानमितरत्तसर्वम्

॥

(कूर्मपुराण २।३९)

अर्थात् 'जा ज्ञान निर्मल सूक्ष्म निर्विकल्प और अव्यय (मदैय विकाररहित एकरूप) है यही विज्ञान है और इतर ज्ञान सत्र के-सत्र अज्ञान है। साधना यह कि जिस प्रकार ईश्वरनिश्चित हमारा वेद अपरिवर्तनशील है उसी प्रकार चंदके चक्षुस्वरूप ज्योतिर्विज्ञानका स्वरूप भी अपरिवर्तनशील निर्मल सूक्ष्म और अव्यय है। बृद्धयसिद्ध सिद्धान्त (मध्यमाधिकार श्लोक ८) में लिखा है—

यदस्य चक्षुः किल शास्त्रमेत

स्रघानताद्गु

ततोऽर्च्यता।

अङ्गैर्मुक्तोऽयं

परिपूर्णमूर्ति

शक्षुर्विहीन पुण्यो न किञ्चित् ॥

अर्थात् 'यह ज्योतिष शास्त्र कच्चा नत्र है। अतएव उसकी स्वन यदाङ्गानां प्रधानता है क्योंकि अन्यान्य अङ्गसंयुक्त परिपूर्णमूर्ति पुष्प नेत्रहीन (अन्धा) हानसे कुछ नहीं है। आर्चज्योतिष (३५) और याजुष ज्योतिष (४) में लिखा है—

यथा

शिखा

मयूराणां

नागानां

मणयो

यथा।

तद्धेदाङ्गशास्त्राणां

ज्योतिषं (गणितं) मूर्धनि स्थितम् ॥

अर्थात् 'जैसे मयूरकी शिखा और नागाकी मणि शिरोभूषण है, वैसे ही (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिषरूप) वेदाङ्गशास्त्रोंमें ज्योतिष शिरोभूषण है।

सिद्धान्त संहिता और होरके रूपमें जिस ज्योतिर्विज्ञानका इतना महत्व है, उसके विषयमें ऋषेदीय चरण्यूहक परिशिष्टमें महर्षि शौनकेने लिखा है— चतुर्लक्षं तु ज्योतिषम्' अर्थात् मूल ज्योतिर्विज्ञान चार लाख श्लोकोंमें है। नारदसंहिता, कश्यपसंहिता और पराशरसंहितामें ज्योतिर्विज्ञानक प्रवर्तक जो नाम दिये हैं उनमें मुख्यतः १८ हैं। यद्यपि पराशरसंहिताके पाठसं २० नाम हो जाते हैं तथापि विद्वानोंका मत है कि पाठानुद्धिस ही दो नाम बढ़ गये हैं। सर्वसम्मत पाठके अनुसार ये १८ नाम इस प्रकार हैं— ब्रह्मा, सूर्य, वसिष्ठ, अत्रि, मनु, राम (पौलस्त्य) लोमश, मरीचि, अङ्गिरा व्यास नारद शौनक, भृगु, ज्यवन, यवन, गर्ग कश्यप और पराशर।

कुछ विद्वानोंने गौरवसंहिताके—म्लेच्छा हि यथनास्तेषु सम्पक् शास्त्रमिदं स्थितम्।—इस श्लोकके देखकर यथानुसारका यूनानी और लोमश—रोमशको रोमक तथा पौलस्त्य—पौलिसका सिस्त्ररपौलिसकी कल्पना करके हमारे ज्योतिर्विज्ञानके प्रवर्तकोंमें विदेशियोंको प्रविष्ट करनेकी चेष्टा की है, जो सर्वथा भ्रम है। यस्तु ये १८ ज्योतिर्विज्ञानके प्रवर्तक सब के सब भारतीय ही अमर जन्मिणीय हैं।

यद्यपि चतुर्नशात्मक इस ज्योतिर्विज्ञानक गणितमें सिद्धान्त तन्त्र और करण तथा फलितमें संहिता—जिसके अन्तर्गत शकुन भाषुदिक शालिहोत्र, मर, निधिविज्ञान, देव और मनुष्यीदि राशय विषय हैं और तारागण्य जिसमें अन्तर्गत जानक हायन (ताजक) एवं प्रश्नादिक विषय हैं, तथापि हम ज्योतिर्विज्ञानक मुख्य दो ही भाग हैं—प्रथम गणित दूसरा फलित और लार्ना भागांग अस्तित्व वैदिक कालमें अवतक अधिष्ठप्रम्पमें मिलता

है। जो लोग फलितभागको आधुनिक कहते अथवा मानते हैं वे इस बातको भूल जात हैं कि फलित और गणितका वाणी और अर्थकी भाँति सम्बन्ध है। यदि गणित वचन है तो फलित उसका अर्थ है। जिस प्रकार अर्थरहित शब्द व्यर्थ होता है—जिसका प्रयोग कभी बुधजन नहीं करते—उसी प्रकार फलितरहित गणित व्यर्थ होता है जिसके लिये हमारे ब्रह्मादि ज्योति शास्त्रप्रवर्तक जनसिद्धान्तादि-रचना करते—यह सम्भव नहीं।

अवश्य ही गणित और फलितकी इस प्रकारकी घनिष्ठता होनेपर भी ज्योतिर्विज्ञानका फलितभाग—चाहे वह होयका विषय हो और चाहे सहिताका—परतन्त्र है गणिताधीन है बिना गणितक उसका विचार ही नहीं हो सकता, किन्तु गणितभाग स्वतन्त्र है। अतएव ज्योतिर्विज्ञानकी परीक्षामें यदि हम गणितभागकी परीक्षा कर लें तो फलित-भागकी परीक्षा स्वत हो जायगी। अतएव हमें देखना है कि ज्योतिर्विज्ञानका जा उद्देश्य नारदसहिता (१।७) और विष्णुपुराण (२।१७४ अन्तिम श्लोक) में लिखा है उसकी सिद्धि ज्योति सिद्धान्तके वर्णित लक्षणोंसे हो जाती है अथवा नहीं? और हमारा ज्योति सिद्धान्तके विषय वेदाङ्गज्योतिषक ही हैं अथवा विदेशसे लाये गये हैं?

उपर्युक्त १८ प्राचीन आचार्यिक सिद्धान्तोंमेंसे जो सिद्धान्त इस समय प्राप्य हैं, उनमें सबसे अधिक मान्य 'सूर्यसिद्धान्त' है। वराहमिहिरकी पञ्चसिद्धान्तिका (शक ४२७) में पाँच सिद्धान्तोंका उल्लेख और कुछके वर्णन भी हैं। उसमें लिखा है—'स्पष्टतर सावित्र' (श्लोक ४)। नृसिंहदैवज्ञने हिल्लाजदीपिकामें ६ सिद्धान्तोंके जो नाम दिये हैं उनमें भी 'सूर्यसिद्धान्त'का महत्व विशेष है। दैवज्ञ पुञ्जराजे अपने 'शम्भुहोत्रप्रकाश'में सात सिद्धान्तोंके जो नाम दिये हैं उनमें भी 'सूर्यसिद्धान्त'की प्रधानता है और शाकल्यसहिताक 'ब्रह्मसिद्धान्त' (१।९) में अष्टया निर्गत शास्त्रम् लिखा है और उन आठ सिद्धान्तोंमें भी 'सूर्यसिद्धान्त'की प्रधानता है। साधारण यह कि इस समयतक 'सूर्यसिद्धान्त'से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा सिद्धान्त नहीं है। अतएव हम इस परीक्षामें 'सूर्यसिद्धान्त'के आधारपर विचार करेंगे। वर्तमान

'सूर्यसिद्धान्त'ही मूल 'सूर्यसिद्धान्त' है इसमें सदेह नहीं और उसकी गणनाके सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

(१) सहस्रयुगीय कल्पके आधारपर सूर्यादि ग्रहोंके भगण उच्च, पातादिके भगणद्वारा मध्यम ग्रहगणना और उनका स्पष्टीकरण।

(२) कालबोधक वर्षगणना सौर-चान्द्र मासगणना सौर-चान्द्र तिथि-गणना सौर-चान्द्र वारगणना सावन और घड़ी-पलादिकी गणना आर्क्षमानस करक 'चतुर्भिर्ध्वजहारोत्र सौरचान्द्रर्क्षसावने' चरितार्थ करना।

(३) पञ्चाङ्गी गणनामें निरयण गणनाको मान्यता दत्त हुए ग्रहण युति क्रान्तिसाम्यादिकी गणनामें सायन (दृश्य) गणनाका प्रयोग।

(४) कल्पारम्भके पश्चात् ४७४०० दिव्य (सौरमास १७०६४०००) वर्षसे अहर्गणका गणना जिसके आधारपर निरयण ग्रहगणना की जाती है और निश्चिथकलस अहर्गणका आरम्भकाल।

(५) नाक्षत्रिक-चैत्रादि मासोंके नामकी यौगिकता और सूर्यादि वारोंका अहर्गण-गणनामें महत्व।

(६) अचलाचलैव के सिद्धान्तानुसार भूमिमें किता प्रकारकी गति न मानकर सूर्यादि ग्रहोंका अपनी-अपनी गतिसे पूर्वाभिमुखगमन और प्रवहवायुद्वारा भपञ्जरके दैनिक पश्चिमाभिमुखगमनकी मान्यता।

(७) सूर्यादि ग्रहोंकी गतियामें आकर्षणशक्तिकी मान्यता।

भारतीय ज्योतिर्विज्ञानके उद्देश्यामि कालविधान और श्रौत-स्मार्त कर्मोंका साधन ही मुख्य है। ज्योतिर्विज्ञान—विशेषकर सिद्धान्तज्योतिषके लक्षणोंके उपर्युक्त विवरणोंसे यह सिद्ध हो जाता है कि हिन्दू-ज्योतिर्विज्ञान उद्देश्यपूर्ति करनेमें पूर्ण समर्थ है जिसके लिय निम्नलिखित प्रमाण है—

'पाङ्क्तो वै यज्ञ' इस श्रुति-वचनके अनुसार अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास चातुर्मास्य पशुबन्ध और सोम-भदस पाँच प्रकारके यज्ञ होते हैं। कुछ लोग इष्टि पशु और सोम नामसे तीन ही प्रकारके यज्ञ मानते हैं और इन तीनों यज्ञोंके औपासन, वैष्टेय

पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, सर्पबलि और ईशानबलि नामके सात यज्ञ अग्निहोत्र, दर्शपौर्णमास, आग्रयणादि इष्टायन, चातुर्मास्य निरूद्धपशुबन्ध, सौत्रामणी और पिण्डपितृयज्ञ चतुर्होतृहोमादि नामके सात तथा अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्थ्य, षोडशी अतिरात्र, वाजपेय और आपोर्याम नामके सात यज्ञ—इस प्रकार २१ प्रकारके यज्ञ भेद होते हैं (गोपथब्राह्मण ५।२५)।

इतना ही नहीं शिरोयज्ञ, अतियज्ञ महायज्ञ हविर्यज्ञ और पाकयज्ञके नामसे जिन पाँच यज्ञोंके वर्णन है, उनके भी एक-एकके अनेक भेद हैं तथा रात्रिसत्र अयनसत्र और सवत्सरसत्र, बहुसवत्सर, महासत्रादि नामसे जिनके बहुसंख्यक अवान्तर भेद हैं, वे वैदिक यज्ञ हैं, जिनके अनुष्ठानमं सवत्सर, अयन विषुव मास—चैत्रादि मास, पक्ष तिथि और सावन दिन (वारों)के जाननेकी आवश्यकता होती है तथा चान्द्रनक्षत्रोंका जानना भी अत्यावश्यक होता है। सूर्य-चन्द्र-ग्रहण व्यतीपातादि योग वसन्तादि ऋतु और विष्णुपदी षडशीतिमुखादि सूर्य-सक्रान्तियोंका ज्ञान भी यज्ञानुष्ठानके लिये अत्यावश्यक होता है और इन सभी कालों, नक्षत्रों और योगोंका ज्ञान एकमात्र निरयण गणनाके अनुसार सूर्यसिद्धान्त—जैसे आर्षसिद्धान्तिय पाञ्चाङ्गोंद्वारा हो हो सकता है और हमारे षोडश सस्कार एकादशी जयन्ती शिवरात्रि प्रदोष आदि व्रता तथा हिंदू-संस्कृतिके श्रावणी, विजयादशमी दीपावली आदि उत्सवोंका अनुष्ठान चैत्रादि मास प्रतिपदादि तिथि अश्विन्त्यादि नक्षत्र, योग और करणके साथ ही सौर-सक्रान्तियाँके ज्ञानके बिना कर सकना असम्भव है और इन सबका ज्ञान हमारे निरयण सिद्धान्त-ज्योतिषद्वारा ही हो सकता है। अतएव यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे श्रौत-स्मार्त कर्म हिंदू ज्योतिर्विज्ञान—सूर्यसिद्धान्त—जैसे सिद्धान्तके ज्ञान बिना किये ही नहीं जा सकते।

इसी प्रकार वास्तुरचना विविध प्रकारके कुण्डों और वेदियोंके बनानेमें दिशाआकाश ज्ञान भी आवश्यक होता है जिसका ठीक-ठीक ज्ञान ज्योतिर्विज्ञानद्वारा ही

होता है (देखिये 'दिङ्मोमासा' स्व० महामहोपाध्याय पं श्रीसुधाकरजी द्विवेदीकृत)। श्रौत-स्मार्त कर्मोंके आरम्भ करनेके मुहूर्त, जन्म, प्रश्रादिके लग्नादि-विचारके लिये क्षणादि कालके ज्ञानकी भी अत्यन्त आवश्यकता होती है और ठीक-ठीक कालज्ञान हमारे सिद्धान्तोंमें वर्णित विविध यन्त्रोंद्वारा ही हो सकता है (देखिये यन्त्राध्याय सू०)। अतएव यह सिद्ध हो जाता है कि हिंदू-ज्योतिर्विज्ञानका सिद्धान्तिय लक्षण उद्देश्यके अनुरूप ही है—इसमें सदेह नहीं है।

हिंदू-ज्योतिर्विज्ञानकी विशेषता

हमारा वेदाङ्ग-ज्योतिष जो वेदका चक्षुस्वरूप है क्या अपने अङ्गी वेदोंके समान ही अपरिवर्तनशील है अथवा मध्यकालीन आर्यभट्ट लल्ल, वरह आदि विद्वान्की मतानुसार समय पाकर उसमें अन्तर हो जाता है जिससे समय समयपर उसमें बीजादि-संस्कार देकर उसकी स्थूलताकी शुद्धि करनी चाहिये? जैसा आजकलके आस्तिक विचारके विद्वानोंका भी कथन है कि जिस समय सूर्यसिद्धान्तादि आर्ष सिद्धान्तोंकी रचना हुई उस समय सूर्य-चन्द्रादिका स्पष्टीकरण ठीक होता था और उसके अनुसार तिथ्यादि मान शुद्ध थे। अब कालान्तरमें अन्तर पड़ता है। अतएव विदेशीय विद्वानोंने चन्द्र, भौम बुध, गुरु, शुक्र और शनिके आकर्षण, नूतन स्थान तथा मन्दफलादि संस्कारसे सूर्यका और इसी प्रकार विविध उपकरणोंसे चन्द्रमाका जो स्पष्टीकरण किया है, उसीके अनुसार तिथ्यादि-साधन करना चाहिये किंतु यह सब विडम्बनामात्र है इसमें कोई तत्त्व नहीं है।

जिस आर्ष सिद्धान्तको हमारे वेदों और स्मृतियोंने स्वीकार किया है और जिस गणनाके अनुसार तिथियोंका निर्णय करके श्रौत-स्मार्त कर्मका विधान किया है—यदि हम आस्तिक हैं तो आज भी उसी गणनासे बनी तिथियों मासा नक्षत्रों आदिको मानेंगे। इसमें हमारे हठधर्मी नहीं सत्याग्रह है क्योंकि गोलपुक्ति और आकर्षण विद्याके नियमोंके अनुसार जितना अन्तर अब है उतना ही तब भी था। इसमें किञ्चित् भी सशय नहीं करना चाहिये। क्या उस समय चन्द्रमा नहीं थे

जो बड़े बलसे सूर्यको खींचते हैं, जिसके कारण कई विकलाओंका विकार सूर्यमें पड़ जाता है? और क्या उस समय सूर्य नहीं थे, जिनके खींचनेसे चन्द्रमामें अशोंका विकार पड़ जाता है? (पञ्चाङ्ग-प्रपञ्च पू० २) यदि सूर्यादि ग्रह आजके ही समान सूर्यसिद्धान्तके रचनाकालमें भी थे तो सूर्यसिद्धान्तके दृश्य गणितमें और

आकर्षण-विद्याद्वारा किये गये दृश्य गणितमें जितना अन्तर आज पड़ रहा है, उतना ही अन्तर उस समय भी पड़ता था जिसे उस समय दिव्य दृष्टिवाले हमारे महर्षियोंने नहीं माना अपने अदृश्य तिथ्यादिकों के श्रौत-स्मार्त कर्मके लिये उपयुक्त माना है। अतएव उसीका हमें भी मानना चाहिये।—क्रमशः

सांख्य-दर्शन और शिक्षा

महर्षि कपिलद्वारा प्रणीत सांख्य-दर्शन अतिशय प्राचीन है। सत्य-तत्त्वका दर्शन जिससे होता है, वही दर्शन है। सांख्य शब्दकी उत्पत्ति सख्या शब्दसे होती है। यह आस्तिक दर्शन है। चौबीस तत्त्वोंकी संख्याका निर्देश करनेसे तथा प्रकृति पुरुषसे भिन्न है—इस विवेक-साक्षात्काररूप सम्यग् ज्ञानके कारण इसे सांख्य-दर्शन कहा जाता है।—

सांख्यदर्शनमेतावत्परिसंख्यानदर्शनम् ।

संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते ॥

तत्त्वानि च चतुर्विंशत् परिसंख्याय तत्त्वतः ॥

(महा १२।२९४।८१-८२)

मत्स्यपुराण (३।२९) में कपिलदर्शनम् तत्त्वगणनाकी प्रधानताके कारण इस सांख्यदर्शन नामसे कहा गया है।

महर्षि पतञ्जलिने तत्त्वके परिज्ञान या सत्य पुरुषक भेद-ज्ञान (अन्यथा-ख्याति) में प्रसंख्यान शब्दका प्रयोग किया है। व्यासदेवने भी यही कहा है। शंकराचार्य श्रीधरस्वामी एवं रामानुजाचार्य आदिने गीतामें आये सांख्य शब्दका अर्थ आत्मतत्त्व किया है।

वेदमें कहा गया है कि परमेष्ठने सबसे पूर्व कपिलकी ज्ञानसे पूर्णकर सृष्टि की थी—“ऋषिं प्रसृतं कपिलं यत्तममे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्यत्” (शेता० उ० ५।२)। सिद्धिमें कपिल मुनि हैं—यह गीतामें भी कहा गया है—“सिद्धानां कपिलो मुनिः” (१०।२६)। अतः कपिल व्याससे पूर्ववर्ती आचार्य थे। श्रीमद्भगवतमें

कपिलको विष्णुका पञ्चम अवतार कहा गया है। कर्मान् ऋषिकी तपस्यासे भगवान्ने लोकके कल्याणार्थ सांख्य दर्शनका आविष्कार माता देवहूतिको ज्ञान प्रदानके व्याजसे किया था। कपिलको षष्ठितन्त्रका रचयिता माना गया है। महाभारतके अनुसार इस दर्शनकी शिष्य-परम्परा इस प्रकार है—जैगीषव्य, असित देवल परशर बार्पगव्य भृगु, पञ्चशिख कपिल शुक गौतम, आश्विषेण, गर्ग, नारद आसुरि, पुलस्त्य सनत्कुमार, शुक्र विश्वरूप ऋषि (महा० १२।३०६।५७-६०)।

दर्शनमें दुःखका नाश या सुखकी प्राप्ति—दा लक्ष्य है। कतिपय दर्शनमें आत्यन्तिक दुःखका अभाव ही लक्ष्य रहता है और कतिपय दर्शनमें परमानन्दकी प्राप्ति लक्ष्य है। यह भी सत्य है कि मानवकी सभी कामनाओंके साथ यह प्रश्न होता है कि यह किसलिये? यह किसलिये? किन्तु दुःखका अभाव एवं सुखकी प्राप्ति का कामनाओंमें यह किसलिये—यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह किसी अन्य इच्छाके अधीन इच्छाका विषय नहीं होता। सांख्य बौद्ध आदिक मूलमें दुःखका सर्वथा विनाश ही उद्देश्य है। वेदान्त एव वैष्णव आदि दर्शनमें परमानन्दरूपता अभीष्ट है। बौद्धदर्शन सांख्यकी भूमि पर ही विकसित है। इसके साथ तन्त्र कहे गये हैं या निम्नलिखित हैं—(१) प्रकृति और पुरुषका नित्य (२) प्रकृतिका एकत्व, (३) परिणामके द्वारा अनेक फलोंका उत्पादन (४) प्रकृतिकी श्रेष्ठ प्रयोजनसाधकता

(५) प्रकृतिके साथ पुरुषका भेद, (६) पुरुषका अकर्तृत्व, (७) पुरुषका बहुत्व, (८) सृष्टिके समय प्रकृतिके साथ पुरुषका संयोग, (९) मुक्तिके समय प्रकृतिके साथ पुरुषका वियोग (१०) महत्-तत्त्व (बुद्धि) आदिका सुक्ष्माकार कारणमें स्थिति, (११-१५) पाँच प्रकारका विपर्यय (१६-२४) नौ प्रकारकी तुष्टि (२५-५२) अट्टाईस प्रकारकी अशक्ति (५३-६०) आठ प्रकारकी सिद्धि । इसके लिये प्रमाण आदिका व्याख्यान आवश्यक है । बुद्धि निश्चयात्मक चित्तवृत्ति है । विषयके माय इन्द्रियका सम्बन्ध होनेपर विषयके आकारमें बुद्धिका परिणाम होता है । विषयाकार-परिणत चित्तवृत्तिमें चिन्मय पुरुषका सम्बन्ध होनेसे पुरुषके सम्बन्धसे जो ज्ञान होता है वह प्रमा है । विषयका ज्ञान प्रमेय या ज्ञेय है जिस पुरुषको ज्ञान होता है—वह प्रमाता है और प्रमा ज्ञानका साधन प्रमाण है । प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द—ये तीन प्रमाण हैं ।

इस दर्शनमें तात्त्विक प्रमेय पचीस हैं । मूलतत्त्व चौबीस हैं पचीसवाँ तत्त्व आत्मा पुरुष है—(१) प्रकृति (२) महान् (बुद्धि) (३) अहङ्कार, (४-८) नेत्र कान नासिका जिह्वा, त्वक् (९-१३) पाँच कर्मेन्द्रिय (वाणी गुदा उपस्थ (मूत्रोत्पादनस्थल) हाथ, पैर) (१४) मन (१५-१९) पञ्च तन्मात्र (स्पर्श रूप रस शब्द गन्ध), (२०-२४) पाँच महाभूत (पृथ्वी जल, तेज वायु और आकाश) (२५) पुरुष आत्मा या चेतन । सम्पूर्ण विश्व इन्हीं चौबीस तत्त्वोंके अन्तर्गत है । सांख्य-दर्शनमें जगत्का स्रष्टा नहीं है प्रकृतिसे ही जगत्की उत्पत्ति होती है यही सृष्टिका उपादानकारण है सहकारी या निमित्तकारण जीवका पाप और पुण्य है । धर्म और अधर्मेके अनुसार प्रकृति जीवोंके भोग और मोक्षके लिये विचित्र जगत्की सृष्टि करती है । सृष्टिके आरम्भमें कर्मके अधीन पुरुषके महान् संस्पर्शसे प्रकृतिकी साम्यावस्था समाप्त हो जाती है । अर्थात् समान परिणाम न होकर विषम परिणामवाली सृष्टि होने लगती है । जीवोंके भोगके लिये प्रवृत्ति या सृष्टिका प्रारम्भ होता है । मोक्षके लिये प्रकृतिकी निवृत्ति या तिरोभाव होता है । ईश्वर न तो सृष्टिकर्ता है न रक्षकर्ता है और न ध्वंसकर्ता है ।

रोग, आरोग्य, रोगका निदान और दवा—ये चार बातें जिस प्रकार आयुर्वेदमें कही जाती हैं, वैसे ही हेय = छोड़ने योग्य, हान (छूटना) हेयका साधन और हानका उपाय=छोड़नेका साधन—ये चार बातें दर्शन-शास्त्रमें कही जाती हैं । तीन प्रकारके दुःख 'हेय' हैं, तीनों दुःखोंकी सर्वथा निवृत्ति 'हान' है, अविवेक हेयका कारण है विवेक-ज्ञान हानका उपाय है । इन चारोंके विवरणके लिये सांख्य-शास्त्र प्रवृत्त होता है । मानव सुख-भोगकी आशासे जीता है । आयु सीमित है । धनीके घरमें जन्म ग्रहण कर भी मानव सुख न प्राप्तकर दुःखकी ज्वालासे जलता रहता है । वृद्धावस्थाका दुःख मृत्यु-भय सभीको लगा रहता है अतः सुखसे युक्त होनेसे सांसारिक सुखोंकी भी दुःखमें ही गणना है इसलिये दुःखके नाशका उपाय ही इस दर्शनका लक्ष्य है ।

आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविकके भेदसे दुःख तीन प्रकारके हैं । शारीरिक और मानस दुःखके भेदसे आध्यात्मिक दो प्रकारका है । शारीरिक दुःखका कारण वात पित्त कफकी विषमताके कारण रोग एवं दुःख देनेवाले विषयोंकी प्राप्ति है । मानस दुःखका साधन काम क्रोध लोभ, मोह विषाद आदि हैं । पशु-पक्षी आदिस दुःखकी प्राप्ति आधिभौतिक है । यक्ष राक्षस, विरुद्ध ग्रहोंसे उत्पन्न दुःखोंकी प्राप्ति आधिदैविक दुःख है ।

प्रकृति और पुरुषका विवेक-ज्ञान-भेद-ज्ञानस्वरूप तत्त्वज्ञान है । पुरुष और प्रकृति एव प्रकृतिसे उत्पन्न तत्त्वोंके स्वरूपका सम्यग् ज्ञान होनेपर प्रकृतिसे पुरुषका भेद-ज्ञान होता है । इससे अतिरिक्त दवा यज्ञ मन्त्र आदिके द्वारा दुःखोंकी सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती अतः दुःखकी सर्वथा निवृत्तिके लिये एकमात्र साधन सांख्य दर्शन ही है ।

सांख्यकी सृष्टि-प्रक्रिया

प्रकृतिसे महत्तत्त्व महत्तत्त्वसे अहङ्कार, अहङ्कारकी उत्पत्तिके बाद पाँच कर्मेन्द्रिय पाँच ज्ञानेन्द्रिय और मन—इस प्रकार ग्यारह इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है और इसके बाद पाँच महाभूतकी उत्पत्ति होती है क्योंकि महत्त्व-बुद्धि-तत्त्वकी उत्पत्तिसे पूर्व कलकृत पूर्व और

पर-भाव नहीं रहता । इसके बाद ही दश और काल आता है । महत्त्व-बुद्धि-तत्त्व उज्ज्वल आकाशके समान प्रकाशमान है— 'बुद्धितत्त्व हि भास्वरमाकाशकल्पम्' (यो० भा० १।६५) । इसकी हृदयकन्द्रमें स्थिति है । यह सत्त्वप्रधान तत्त्व है । जीवके ज्ञानकी उत्पत्तिमें बुद्धिकी प्रधानता है । बुद्धि साक्षात् ज्ञय वस्तुकी पुरुषके निकट उपस्थापित करती है । गाँवका अध्यक्ष गाँवसँ कर लेकर देशके अध्यक्षका देता है और देशाध्यक्ष सर्वाध्यक्षको देता है सर्वाध्यक्ष राजाको देता है । इसी प्रकार बाह्य इन्द्रियाँ पुरुषके भोगके विषयोंका मनको मन अहकारको अहकार बुद्धिको उपस्थापित करता है । इसलिये बुद्धिकी प्रधानता है । पुरुषक भोग और मोक्षके लिये बुद्धि ही प्रधान रूपसे सहायक होती है ।

प्रकृति सत्त्वगुण रजागुण और तमोगुण—इन तीन गुणावाली है । सत्त्वगुण सुखस्वरूप है, रजागुण दुःखस्वरूप है, तमोगुण मोहस्वरूप है । प्रकाशके लिये सत्त्वगुण क्रियाके लिये रजोगुण और समयन अर्थात् आवरणके लिये तमोगुण माना गया है । सत्त्वमं लघुता है अग्नि आदिका ऊपर गमन सत्त्वगुणके कारण ही होता है । नेत्र आदि इन्द्रियाँ सत्त्वगुणके कारण विषयके ग्रहणमें समर्थ होती हैं । चलन अर्थात् गति रजागुणका स्वरूप है इसी कारण सत्त्व और तमोगुण गतिमान होते हैं । विश्वके सभी विषय त्रिगुणात्मक हैं किन्तु जिस गुणकी प्रबलता रहती है उस समय उसके अनुरूप अनुभूति होती है । सत्त्वगुणकी प्रबलता रहनेपर सुखानुभव होता है और रजोगुणकी प्रबलतासे दुःख और तमोगुणसे माह होता है । त्रिगुणात्मक एक प्रकृतिसे अनन्त गुणवाले जगत्की सृष्टि होती है । जैसे मधुके समान जलसँ ताल वेल आँवला नीम नारियल आदि विभिन्न आघारोंमें विचित्र स्वादका जल होता है ।

दूसरा तत्त्व पुरुष है यह प्रकृतिसे अलग है । इसमें कोई गुण नहीं है अतः वह सुख दुःख मोहात्मक नहीं है । पुरुष चेतन है और प्रकृति अचेतन परिणामशील और भागका साधन है । पुरुष सङ्ख्यामें अनेक हैं । सर्वव्यापी होनेसे इसकी गति सम्भव नहीं है । इसका

किसी भी समय नाश नहीं होता । यह पाप पुण्यरूप है नित्य ज्ञान-स्वरूप, नित्य चेतन है, दुःख अग्नि इसका स्पर्श नहीं है । प्रकृति-पुरुषका अनादि कलत्र सम्बन्ध होनेसँ उनका संयोग भी अनादि है । बुद्धिसे पुरुषका प्रतिबिम्ब पड़ता है । इस प्रतिबिम्बके कारण पुरुष प्रकृतिके सुख-दुःख आदिको अविवेकसँ अपना मन लेता है । जैसे स्फटिकको लाल वस्तुपर रखनेपर लालिमा लक्षित होती है किन्तु लालिमा उसकी नहीं है और न ठसम आती है किन्तु रक्त स्फटिकका केवल अभिमान होता है, वैसे ही दुःखी-सुखी पुरुषका अनुभव अभिमान मात्र है । जैसे सैनिकके द्वारा जय या पराजय होती है किन्तु राजाकी जय कही जाती है, वैसे ही भ्रमक कारण पुरुषका सुख-दुःखका भान होता है । आत्माका भ्रम होनेसे ये सभी घटनाएँ होती हैं ।

प्रकृतिका यह परिणाम पुरुषकी मुक्तिके सम्पादनके लिये होता है । प्रत्येक पुरुषका लिङ्ग-शरीर भिन्न है । प्रकृति जिसकी मुक्ति सम्पन्न करती है उसके लिङ्ग-शरीरके उत्पादनसे वह विरत हो जाती है । मैं प्रकृतिसे अलग हूँ—यह ज्ञान होते ही पुरुषके प्रति उसकी प्रवृत्ति नहीं होती । यह प्रकृति वैसी ही गुणवाली और उपकार है जैसे गुणवान् नौकर अनुपकारी स्वामीका हाता है । मुक्ति सम्पादन करनेपर भी इसे कुछ मिलता नहीं है । क्योंकि प्रकृति सगुण है और पुरुष निर्गुण नित्यमुक्त है । प्रतिबिम्बके कारण ही बन्धन है । इसकी जावत्प्रत्यक्ष भेदका ज्ञान न होनेतक ही रहती है । विवर्तकी व्यक्तिके लिये जगत्का सब कुछ दुःखमय है । इन्द्रियकी भोगसँग कभी भी समाप्त नहीं होती । अग्निमें धीकी आहुतिके समान इन्द्रियकी भाग-स्यूता बढ़ती रहती है । बन्धन स्वाभाविक नहीं है अविवेकके कारण ही बन्धन है । यदि यह स्वाभाविक होता तो मुक्ति नहीं हो सकती ।

स्थूल-सूक्ष्म सभी दुःखाकी सदाके लिये निवृत्ति का मुक्ति है । मैं परिणामी नहीं हूँ, अतः मैं करता नहीं हूँ, अकर्तृत्वके कारण यास्तविक स्वाभाविक नहीं है । विवर्त-ज्ञानमें अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है और अविद्याक नशते उसका कार्य—रूप द्वय समाप्त हो जाता है । आध्यात्मिक

कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी समाप्त हो जाता है। इस समय प्रकृति जानती है कि पुरुषके लिये अब कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वह भोक्ता नहीं है। विवेकसम्पन्न व्यक्ति मर नहीं जाता। इस समय अज्ञानी व्यक्तिको उपदेश प्रदान कर लोक-कल्याणमें यह तत्पर रहता है। राग

और द्वेष न होनेसे सबका कल्याण करना और उसकी प्राप्तिका मार्ग बताना ही उसका कर्तव्य शेष रहता है। वह लोगोंको दुःखी देखकर उन्हें दुःखसे छुटकारा दिलानेके लिये प्रकृतिके कार्योंकी सूचना देता है और प्रकृतिके कार्योंसे लोकको सुख-दुःखसे शून्य होकर जीवन-यापनकी शिक्षा देता है।

न्याय-दर्शन और शिक्षा

सम्पूर्ण विश्वको दुःखमें निमग्न देखकर महामुनि गौतमने दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्तिके लिये न्याय-शास्त्रका प्रणयन किया। इसका दूसरा नाम आन्वीक्षिकी विद्या भी है। भगवान् अक्षपाद गौतमने इस अध्यात्मविद्याका प्रकाश किया था। नीति धर्म और सदाचारकी प्रतिष्ठाके लिये देवगणोंकी प्रार्थनाके अनुसार स्वयम्भू भगवान्ने धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि एव त्रयी (वेद) आन्वीक्षिकी याता तथा दण्डनीतिका प्रचार किया था। न्याय-सूत्रमें ५ अध्याय है। प्रथम तथा द्वितीय अध्यायोंमें प्रमाण प्रमेय संशय, प्रयोजन द्रष्टा सिद्धान्त अवयव तर्क निर्णय, वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थान—इन सोलह तत्त्वोंका वर्णन है। इनके तत्त्वज्ञानसे भोक्षकी प्राप्ति होती है। इस सूत्रके प्रणेता गौतम हैं जिनका संक्षेपमें परिचय निम्नलिखित है।

न्याय-सूत्रके भाष्यकार आदि अक्षपादका न्याय सूत्रके प्रणेताके रूपमें उल्लेख करते हैं। गौतम या गौतम मुनिकी भी प्रणेताके रूपमें चिरकालसे प्रसिद्धि है। स्कन्दपुराणमें कहा गया है कि अहल्यापति गौतम मुनिका ही दूसरा नाम अक्षपाद है—

अक्षपादो महायोगी गौतमाख्योऽभवन्मुनि ।

गोदावरीसमानेता अहल्याया पति प्रभु ॥

(माहे खण्ड ५५।५)

गौतम अहल्यापति थे यह तो रामायण महाभारत आदि ग्रन्थोंमें वर्णित है। वर्तमान दरभंगा स्टेशनसे ७

कोस उत्तर कमतौल नामक स्टेशनसे ४ कोसकी दूरीपर गौतमका प्रसिद्ध आश्रम है। यहीं गौतम मुनि तपस्या करते थे और गौतमी गङ्गाको लाये थे। किसी समय प्याससे पीड़ित गौतमने देवताओंसे जलकी प्रार्थना की। तब उनके निकट ही कूपका उद्गारकर देवताओंने गौतमको परितुष्ट किया। गौतम-आश्रमसे २ कोसकी दूरीपर अहल्याका स्थान भी प्रसिद्ध है। कुछ लोग छपरुके सनिकट भी गौतमका आश्रम बतलाते हैं, किन्तु शतपथ ब्राह्मणमें गौतमका सदानुरागको पारकर विदेहमें जानेकी बात कही गयी है। ऋग्वेद-संहिता (१।८५।११) में कूपकी उपलब्धिकी चर्चा वर्णित है।

गौतम गृहगणके पुरोहित थे—ऐसा शतपथ ब्राह्मणद्वारा ज्ञात होता है। अहल्याके पुत्र शतानन्द जनकके पुरोहित थे—इसका उल्लेख रामायणमें है।

पुराणोंके अनुसार गौतमके शिष्य कृष्णद्वैपायन व्यासने किसी समय गौतमके मतकी निन्दा की थी, तब गौतमने प्रतिज्ञा की कि मैं इस नेत्रस तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। पुनः वेदव्यासकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गौतमने अपनी पूर्व प्रतिज्ञाका स्मरण करते हुए पैरमें चक्षुकी सृष्टि कर वेदव्यासको देखा। उस समय वेदव्यासने अक्षपादके द्वारा उनकी स्तुति की थी। देवीपुराणके सोलहवें अध्यायमें शुम्भ-निशुम्भको मारनेके बाद गौतमके अक्षपाद नाम और न्याय दर्शनकी रचनाका कारण वर्णित है। रजि पुरोको मोहित करनेके लिये नास्तिक्य-मतका प्रचार किया गया

था । फलतः याग-यज्ञ आदि विलुप्त होने लगे । देवगणोंने शिवजीकी आराधना की और उनके आदेशके अनुसार गौतमकी शरणमें गये । गौतमने नास्तिक्य-मतके निरासके लिये पदयात्रा की । शिवजी शिशु-रूपमें उपस्थित होकर नास्तिक-मतके अनुसार तर्कोंको उपस्थित करने लगे । सात दिनतक विचार करनेके बाद भी उन्हें पराजित न होते देखकर गौतम चिन्तित हो मौन हो गये । शिवजीने उपहास करते हुए कहा—‘वेदधर्मज्ञ मुने ! मेधाविन् ! एक सामान्य बालकको पराजित किये बिना हो क्यों मौन हो गय ? ऐसी स्थितिमें ज्ञान और अवस्थामें वृद्ध नास्तिकोंको तुम कैसे परास्त कर सकोगे ?’ शिवजीको पहचानकर गौतमने उनकी प्रार्थना आरम्भ कर दी । शिवजीन वृषवाहनरूपमें उपस्थित होकर धन्यवाद दिया ।

शिवजीने कहा—‘मैं तुम्हारा नाम धारण करूँगा और तुम्हारे तीन नेत्र होंगे । उनके वाहनने १६ पदार्थोंको प्रदर्शित किया । शिवजीकी कृपा प्राप्तकर इन १६ पदार्थोंका ईक्षण-दर्शन कर गौतमने नास्तिक-मतका नाश करनेवाला आन्वीक्षिकी विद्याका प्रचार किया । ब्रह्माण्डपुराणमें ऐसा शिववाक्य मिलता है कि ७वें द्वारमें जब जातुकर्ण्य व्यास होंगे उस समय प्रभासतीर्थमें योगात्मा सोमशर्मा नामसे मैं अवतरित हूँगा । अक्षपाद कणाद, कुलू और वत्स—ये चार तपोधन मेरे शिष्य होंगे । अन्य पुराणोंमें भी इस तरहका वर्णन उपलब्ध होता है । अक्षपाद गौतम एक महान् तपस्वी ऋषि हुए, जिन्होंने न्याय-शास्त्रकी रचना की । इस विद्याकी अतिशय प्रशंसा शास्त्रोंमें मिलती है—

प्रदीप सर्वविद्यानामुपाय सर्वकर्मणाम् ।

आश्रय सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता ॥

आन्वीक्षिकी विद्या सदा सम्पूर्ण विद्याओंकी प्रदीपस्वरूपा सभी कर्मोंकी उपायरूपा तथा समस्त धर्मोंकी आश्रयभूता मानी गयी है ।

अक्षपादने मोक्षकी प्राप्तिका उपाय न्याय सूत्रके द्वितीय सूत्रमें वर्णित किया है—

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत

रोत्तरापायेतदनन्तरापायादपवर्गम् । (१।१।२)

कार्य बादम् होता है और कारण पूर्वम् होता है ।

अतः कारणके नाशसं कार्यका नाश कहा गया है । दुःखका कारण जन्म है और जन्म न होनेपर दुःख नाश हो जायगा । जन्मका कारण प्रवृत्ति है अर्थात् धर्म-अधर्म दोनोंके नाश होनेपर जन्मका नाश हो जायगा । प्रवृत्तिक कारण राग-द्वेषादि दोष हैं । अतः राग-द्वेषादि दोषके नाश होनेपर प्रवृत्तिक नाश होता है । दोषका कारण मिथ्याज्ञान है अर्थात् भ्रमात्मक ज्ञान मिथ्याज्ञानसे निवृत्ति होनेपर राग-द्वेषकी निवृत्ति हो जाती है । मिथ्याज्ञान ही अविद्या है और यह राग-द्वेषको उत्पन्न कर ससारका कारण बनती है, इसके नष्ट होनेपर विद्याके द्वारा दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्तिरूप मोक्षकी प्राप्ति होय है । उन्होंने इसी अध्यायके २२वें सूत्रमें कहा है—‘तदत्यन्तविषयोक्षोऽपवर्गः’ अर्थात् दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है । न्याय-भाष्यकारने कहा है कि ‘तद् अभयम् अजरम् अमृतमुपद ब्रह्म क्षेमप्राप्तिरिति’ । इन प्रकार न्यायका उद्देश्य मोक्ष है, किंतु मोक्षकी प्राप्ति के लिये राग-द्वेष और मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति आवश्यक है ।

गौतम-सूत्रके भाष्यकार वात्स्यायन हुए हैं और वात्स्यायनपर उद्योतकरने धार्मिक लिखी है । वात्स्यायन मिश्रने उसपर ‘भारतीय-तात्पर्य’ टीका लिखी है और उदयनने ‘तात्पर्य-परिशुद्धि’ का प्रणयन किया है ।

न्यायदर्शनके आचार्योंकी प्रवृत्ति व्याष्टिमूलक नहीं थी वे समाजके लिये अपने जीवनका उत्सर्ग करनेके लिये भी तत्पर रहते थे । वे मुनिगण मुक्त होकर भी किसी प्रकारके अदृष्ट फलका भोग करनेके लिये जन्म ग्रहण नहीं करते थे किंतु भगवान् जैसे आततायियोंमें भान्न एवं जनताका उद्धार करनेके लिये तथा कर्तव्यमार्गका अपने आचरणसे दीक्षा देनेके लिये अवतारण होत हैं, वैसे ही मुनिजन भी तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिकर पुनः ससारमें अवर्तमान होकर दुःखपट्टम् निमग्न व्यक्तियोंको उससे छुटकारा दिलानेके लिये ज्ञान और आचरणक द्वारा लोगोंको शिक्षा देकर लोककल्याणमें तत्पर थे । न्यायकी शिक्षा में राग-द्वेषरूपी दोषको हटानेके साधनका ही निर्देश किया गया है । इस राग-द्वेषका मूल कारण अविद्या या मिथ्याज्ञान है जिसकी निवृत्ति जीवनमें सत्यकी उपलब्धि है ।

वैशेषिक दर्शन और उसकी शिक्षा

वैशेषिक दर्शन और पाणिनीय व्याकरणको सभी शास्त्रोंका उपकारक माना गया है—‘कणाद पाणिनीय च सर्वशास्त्रोपकारकम्’ । इस दर्शनका नाम ‘वैशेषिक कणाद तथा ‘औलूक्य दर्शन भी है । इसके आद्यप्रवर्तक महर्षि कणाद या उलूकको माना गया है । उदयनाचार्यके अनुसार कश्यपगोत्रमें उत्पन्न होनेके कारण ये काश्यप नामसे प्रसिद्ध हुए । वायुपुराणमें कणादको प्रभासका निवासी, सोमशर्माका शिष्य और शिवका अवतार कहा गया है । कणादका अर्थ कणको भक्षण करके जीवन-यापन करनेवाला होता है—‘कणानन्तीति कणाद’ (व्योमवती पृ० २०) अथवा ‘कणान् परमाणून् अति अर्थात् सिद्धान्तके रूपमें जो स्वीकार करता है वह कणाद है । ये कपोत-वृत्तिका आश्रयण कर गिरे हुए अन्नके कणोंको खाकर जीवन-यापन करते थे इसीलिये इनका नाम कणाद पड़ा—‘तस्य कापाती वृत्तिमनुत्तिष्ठत रथ्यानिपतितास्तपडुलकणानादाय प्रत्यह कृताहारनिमित्ता संज्ञा । कुछ लोग इनके पिताका नाम उलूक मानते हैं । जैनाचार्य राजशखरेके कथनानुसार भगवान् शकनेसे उलूक-रूपमें इस शास्त्रका उपदेश दिया था इसलिये इसे औलूक्य कहा जाता है—‘मुनये कणादाय स्वयमीश्वर उलूकरूपधारी प्रत्यक्षीभूय द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेषसमवायलक्षण पदार्थषट्कम् उपदिदेश ।

(राजशखर न्या ली० भूमिका पृ २)

वैशेषिकको समानतन्त्र समानन्याय एव कल्पन्याय भी कहते हैं । इसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य और पञ्चमतत्त्वके विशेष होनेसे इसका नाम वैशेषिक पड़ा है । वैशेषिकपर प्रशस्तपाद-भाष्य व्योमवती विरणावली न्यायकदली सेतुटीका नृशपदार्थों आदि अनेक प्राचीन टीकाएँ हैं । इसका चीनी भाषामें भी अनुवाद है । अरस्तुके सिद्धान्तोंपर भी इसका प्रभाव है । भाषापरिच्छेद तर्कसंग्रह मुक्तावली आदि इसीके प्रतिपादक हैं । अंग्रेजीमें इसका अनुवाद प्रसिद्ध है । शंकरमिश्रने इसके २४ तत्त्वोंकी परिगणना की है । इसमें आर्ष प्रत्यक्ष स्मृति आदि ४ प्रकारकी शिक्षाएँ मानी गयी हैं (१३४, २४७ ३४२, शि अं ७)

३५४, २५३) आदि । ३४८-५८ सूत्रोंमें स्वप्न सुषुप्ति समाधि आदिका परिचय दकर साधनासे तत्त्व-साक्षात्कारकी बात कही गयी है ।

वैशेषिक सूत्र दस खण्डोंमें विभक्त है । इसके सूत्र (१।२।१३) की व्याख्यामें शंकरमिश्रने लिखा है कि गालवादि ऋषियोंको अतीत जगत्का ज्ञान आर्ष शिक्षाका ही परिणाम था । अन्य सिद्धोंकी सिद्धियाँ भी शिक्षा एव धर्मकी ही फलस्वरूपा थीं । आर्षज्ञान चौधी शिक्षा है । इसपर प्रशस्तपादका ‘पदार्थ-धर्म-संग्रह नामका भाष्य है किंतु यह मौलिक रचनाके ही रूपमें प्रतीत होता है । इन्हीं सूत्रोंपर शंकरमिश्रकी ‘उपस्कार नामक महत्वपूर्ण टीका है । इसके व्याख्याकारोंमें व्योमशिवाचार्य श्रीधर उदयन आदिका नाम विशेषरूपसे दिया जा सकता है । वैशेषिक दर्शन छ तत्त्वोंको स्वीकार करता है । द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवाय-अभावका नाम नहीं लिखा है किंतु व्याख्याकारोंने इसे भी इन्हीं सूत्रोंकी व्याख्यासे सिद्ध कर लिया है । इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान—दो ही प्रमाण माने गये हैं । इनके सूत्रोंका आरम्भ अथातो धर्मजिज्ञासा’से होता है । ‘यतोऽभ्युदयनि श्रेयस्सिद्धि स धर्म (१।१।२)—जिससे अभ्युदय और नि श्रेयस्की सिद्धि होती है वह धर्म है ।

कणादका परमाणुवाद और विशेषपदार्थ सर्वथा अन्य दर्शनोंकी अपेक्षा वैशिष्ट्य आधान करता है । परमाणु अविभाज्य सर्वतः सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थ है । यह नित्य है इसीसे सृष्टिका आरम्भ हाता है । दो परमाणुओंसे द्वयणुक एव कतिपय द्वयणुकके सयोगसं प्रसरेण उत्पन्न होता है इसी क्रममें घट पट आदि होत हैं ।

वैशेषिक मिद्वान्तर्मा आत्माका अनेक माना गया है । व्यवस्थाके लिये ही आत्माको अनेकता मानी गयी है । व्यवस्था शब्दका अर्थ प्रतिनियत है । प्रत्येक पुरुषका प्रतिनियत अवस्था है । जैसे—कोई घनी कोई दृढि, कोई सुखी कोई दुःखी कोई उच्चवशीय कोई नीचवशीय कोई विद्वान्, कोई मूर्ख । इसलिये विष्णु आत्मा

प्रतिनियत-भेदके अनुसार सिद्ध होता है। इस सिद्धान्तमें मोक्षकी प्राप्तिके लिये निवृत्ति-लक्षण धर्मका अनुष्ठान आवश्यक है, इससे धर्म होता है इस धर्मके द्वारा परमार्थ-वस्तुके ज्ञानसे सुखका उत्पादन होता है वह दुखसे रहित हो जाता है (प्रशस्तपाद-भाष्य ६४४ पू०)। आशय यह है कि जीवके मिथ्याज्ञानके कारण राग और द्वेष होता है और राग-द्वेषसे धर्माधर्म हाता है धर्म और अधर्मके फलस्वरूप सुख और दुखका भोग होता है और यही ससार है। इस प्रकार जीवके ससारके मूलम मिथ्याज्ञान है, इस मिथ्याज्ञानके कारण ससारकी व्यवस्थाके उपपादनके लिये शरीर, इन्द्रिय विषय ईश्वरकी कल्पना की गयी है किंतु वासनाके साथ मिथ्याज्ञानके उच्छेदम प्रदर्शित सभी भोग-व्यवस्था उच्छिन्न हो जाती है। भोगक्रिया भोक्ता, भोग्य और भोगसाधन—ये एक साथ सम्बद्ध रहते हैं। भोक्ता भोगक्रियाका कर्ता है भोग्य भोगका विषय है भोगका साधन इन्द्रियसमूह है। भोगक्रियाके उच्छिन्न होनेपर भोक्ता, भोग्य और भोगसाधन—ये तीनों उच्छिन्न हो जाते हैं इन तीनोंका उच्छेद ही ससारका उच्छेद है। अतः वासनासहित मिथ्याज्ञानकी वास्तविक सत्ता नहीं है। वासनासहित ससारकी भी परमार्थता दर्शन नहीं मानता अतः आत्मा ही पारमार्थिक है। मिथ्याज्ञानके कारण ही आत्माका कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आत्म विकार होता है और तत्त्व ज्ञाननिबन्धन 'आत्माका अकर्तृत्व अभोक्तृत्व आदि स्व-स्वरूप अवस्था है। अतः तत्त्वज्ञान ही वैशेषिक दर्शनका उद्देश्य है।

इस दर्शनके अध्ययन या महर्षिसे शिक्षा प्राप्त कर मानव अपने कर्तव्यरूप भोक्तृत्व आदि अभिमानसे रहित हो जाता है। वासनात्मक ससारके न रहनेपर भी राग द्वेषमूलक प्रवृत्ति उच्छिन्न हो जाती है। वह संसारमें रहकर स्वस्थ आत्मासे मानवमात्रके कल्याणमें तत्पर हो जाता है आत्माकी व्यापकताके परिप्रेक्ष्यमें राष्ट्र और समाजका हित चिन्तन करता हुआ अनासक्त वासनारहित हो ससारमें रहते हुए भी किन्मीक उद्वेगका कारण नहीं बनता। वह किसीक उपपायार्थ न आनेवाले क्षेत्रमें अन्वसे

जीवन-यापन करता हुआ मानव-कल्याणमें तत्पर रहता है। दीप्ति-अर्थके वाचक पूर्ण आलोकमें व्यापक आनन्द स्वीकृति शरीररूपी उपाधिसे युक्त आत्माके वैदिक सुखकी अभिलाषासे रहित हो सकलजनसुख सकलजनहिताय प्रवृत्त हो शिवत्वरूपम अवस्थान करे है। भोक्ता भोग्यके रूपमें अनुगृहीत न हूँ आत्म-अनुग्रहक अभावमें भी अन्यके अनुग्रह में जीवन-यापन करता है। विश्वका सत्य मानकर मुक्तव्यन नैयायिक और वैशेषिक अनात्म प्रपञ्चस्वरूप विषय निययोजनता मानते हैं यही जीवके मुक्तवस्था अर्थात् द्रष्टाकी स्वाभाविक अवस्था है।

दुःख-सतति अनदि है अतः वैशेषिक दर्शन अनुसार दुःख-परम्परका उच्छेद कैसे सम्भव हो सके है ? इस जिज्ञासाके समाधानमें आचार्योंका कहना है कि अनदि दुःख-परम्परका मूल मिथ्याज्ञान है मिथ्याज्ञान रहनेपर ही दुःखपरम्परा रहेगी, उसके मूलका मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होनेपर दुःखका भी नाश हो जायगा। अदृष्टके कारण ही भोग है। प्रदीपकी शिखाका मूल तेल है तेलका नाश हो जाय तो दीपशिखाकी परम्परा नाशक लिये कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसके करने कोई समयका नियम भी नहीं है। कोई प्रदीप दिन-रात जलता है कोई शीघ्र ही बुझ जाता है। तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होनेसे निर्मूल दुःखपरम्परा खप नष्ट हो जाती है—'दुःखसंततिधर्मिणी अत्यन्तमुच्छिन्ना संततित्वाद् दीपसंततित्वदिति।' इसीलिये आचार्य कहते हैं कि विश्वक द्रव्य गुण आदि पदार्थके साधर्म्य और वैधर्म्यके ज्ञानसे तत्त्वज्ञान होता है तथा तत्त्वज्ञानसे अभ्युपगम और निश्चय होता है। इसके लिये धार्मिक कर्मोंमें अनुष्ठान आवश्यक है—

'धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकार्यसामान्यविशेषसमवायान् साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निश्चयसम् (वै० सू० ४)

इस शास्त्रम जीवमें योगजय समाधिसे धर्मविशेष स्वीकार किया गया है। उपासना आदि क्रियाविशेषसे अभ्याससे धर्म उत्पन्न होता है इसके फलस्वरूप सत्य

पदार्थ हाथपर रखे हुए आँखलेके समान प्रत्यक्ष हो जात है तथा देहमें दुःखकी कारणभूता आत्मभ्रान्तिकी निवृत्ति हो जाती है। फलतः देहको आत्मा माननेसे जो राग-द्वेष होता है वह समाप्त हो जाता है। जब शरीराभिमान नष्ट हो जाता है तब शरीर ही दुःख है—यह ज्ञात हो जाता है। इन्द्रियाँ, विषय और बुद्धि दुःखके साधन हैं तथा आत्मा दीपस्थानीय है और ये सब तैलस्थानीय हैं इसकी भी जानकारी हो जाती है। इस स्थितिमें मानव शरीराभिमानरहित होनेपर किसीकी भी हानिके लिये सचेष्ट नहीं होता क्योंकि वह राग-द्वेषशून्य हो जाता है। तब उसकी प्रवृत्ति आत्मकल्याणके लिये होती है और

आत्मकल्याण मानवमात्रके कल्याणका साधक होता है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं—अज्ञानका क्या स्वरूप है?—आत्मगुणविशेष विनश्वर शरीरमें आत्माभिमान। दुःखका क्या स्वरूप है?—आत्मविशेषगुण प्रतिकूलवेदनीय। ज्ञानका क्या स्वरूप है?—आत्माका विशेष गुण-में (अहं) नित्य हूँ यह भावना-स्वरूप।

इसीलिये कहा गया है—‘ज्ञानाग्निं सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। तत्त्वज्ञानं वस्तुका यथार्थ ज्ञान है, अतः वैशेषिक दर्शन सभी मुक्तिका साधनमात्र है। इसके ज्ञानके द्वारा लोकमात्रका कल्याण होता है।

मीमांसा-दर्शन और शिक्षा

तैत्तिरीय-संहिताके प्रथम प्रपाठके प्रथम अनुवाकमें कहा गया है—समग्र वेद दो काण्डोंमें विभक्त है। पूर्वकाण्डमें नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध—इन चार प्रकारके कर्मोंका निरूपण किया गया है। ये कर्म प्रवृत्तिलक्षणसे आक्रान्त धर्म हैं। उत्तरकाण्डमें सद्योमुक्ति और क्रममुक्तिके मोक्षरूप पुरुषार्थकी सिद्धि कही गयी है। इन दोनों मुक्तियोंके प्रकार निवृत्तिलक्षण कर्मसे आक्रान्त हैं।

दर्शन मुनिधारके रूपमें वैदिक विचारका पल्लवन है। आयतन विशाल होनेसे सहस्रछात्राओंमें प्रवाहित दार्शनिक चिन्ता आपात दृष्टिसे मतद्वैधके रूपमें आपासित होने लगती है। ज्ञान और कर्मके मध्यमें प्राचीरकी रचना परवर्ती कालकी देन है। एक अद्वितीय अखण्ड चैतन्यकी उपासनामें भेदका प्राचीर नहीं था। द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञकी चर्चा गीतामें मिलती है किंतु उसकी परिसमाप्ति ज्ञानमें ही की गयी है। आत्माका चिन्मय भूमिमें अवतीर्ण करना ही ज्ञान और कर्मका समान उद्देश्य है यह चिन्मयपूर्वक ही स्वर्ग है। वेदकी आदिमीमांसा ब्राह्मण है। मीमांसाके अनवच्छिन्न रूपमें प्रवाहित होनपर भी इसे सुसम्बद्ध रूप जैमिनिने दिया है। अध्यात्मसाधनामें शब्दमूर्ति देववाद है। देववादका

मूल आधार श्रद्धा है। श्रद्धा मानवचित्तकी मौलिक इन्द्रियसं अतीत वृत्ति है। दव या कर्मका साधन श्रद्धा है। पूर्वमीमांसाका उपजीव्य ब्राह्मणका भाग है। पूर्वमीमांसा कर्ममीमांसा कर्मकाण्ड या साधन शास्त्र है। साधनाका उपकरण स्थूल द्रव्य है किंतु लक्ष्य स्वर्ग या अध्यात्म-चेतनाकी भूमि है। पूर्वमीमांसा वेदकी रक्षा या प्रामाण्यके लिये है। वेद एक सार्वभौम अखण्ड प्रकाश या ज्ञानकी साधना है इसका उद्देश्य आचारमें निष्ठा और आचारकी दृष्टिसे कर्तव्यज्ञानका प्रचार है। कर्मकी यात्राका चरम लभ्य अमरत्वकी प्राप्ति है। अमरत्व विध्वज्यातिके साथ एकात्म लाभ है। विध्वक साथ ज्ञान देहस एक होकर सबके कल्याणके लिये एकाङ्गी जीवनसे निरपेक्ष सार्वजनीन जीवनके रूपमें कर्तव्य पथपर चलना है। हम प्रकार यह कर्म जटिल भी है और सरल भी।

महर्षिके समान जीवनयात्रामें परायण आचारसं नित्यगुण्य होते हुए भी जीवोंके लिये महाकरुणासे सदा आर्क्षित मुनिगण तपोवनमें रहते थे। महर्षि जैमिनिने आत्मानुग्रहकी इच्छाके बिना भी वेद-कल्पतरुमें आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापत्रयका नाश करनेवाला

ज्ञानविज्ञानरूपी फलको देनेवाली भीमासाका आविष्कार किया। यह बौद्धोंके तारुण्यका काल था और परम करुणामयी वृद्धा जननीके समान वेद करुणामात्रका पात्र था। शरीरको ही सर्वस्व माननेवाली सतान कल्याणसमूहकी सम्पादिका वेद-माताकी सेवासे विमुख थी।

विविध विद्याओंसे समन्वित वेद-कल्पतरुकी सुशीतल छायामें त्रिविध-तापदग्ध जीव शान्ति-लाभ करते हैं, इसका अर्थ-विचार ही भीमांसा है। कर्म और ज्ञानके भेदसे ही भीमांसा (पूर्वभीमांसा) वेदान्त (उत्तरभीमांसा) अर्थात् कर्मभीमांसा और ज्ञानभीमांसा है। उपासनाकाण्डने जो श्रद्धाके आवेशपर प्रतिष्ठित है, अपना अस्तित्व ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्डमें विसर्जित कर दिया। वैदिक कालपर दृष्टि-पात करनेपर उपासनामें ही कर्म और ज्ञान अपने भेदको समाप्त कर अङ्गके रूपमें अवस्थित रहते हैं। उपासनामें गृहस्थ, संन्यासी कोई वर्णविशेष या आश्रमविशेष ही आवद्ध न था। कर्म और ज्ञान चारों वर्णोंके साथ आश्रमकी दृष्टिसे भिन्न थे। चतुर्विध पुरुषार्थस्वरूप स्तन्यपान करानेके लिये वेदमाता सतत उद्यत थी। कर्मसे अनादिकालसे संचित पापपङ्कका प्रक्षालनपूर्वक चित्तकी निर्मलता सम्पादित होती है। तदनन्तर विश्व कल्याण-क्रमनारूपी निष्कामभावसे शास्त्रीय कर्मोंका विधिके अनुसार अनुष्ठान कर ब्रह्माद्वैत या विद्याद्वैतका ज्ञान होता है।

भीमासामें तीन प्रस्थान प्रसिद्ध हैं—प्रभाकर (गुरुमत) कुमारिल (भाट्टमत) और मुण्डिमिश्र (मिश्रमत)। प्रभाकरने जिस भीमांसा सिद्धान्तका समर्थन किया है वह अतिशय प्राचीन है। कर्मके प्रतिपादक वेदभागकी ही भीमांसा प्रभाकरने की है।

भीमांसा दर्शनक सूत्रोंके आधारपर दर्शनशास्त्रके आलोच्य सृष्टितत्त्व आत्मतत्त्व एवं ईश्वरतत्त्वका स्पष्ट रूपमें निर्देश नहीं मिलता किन्तु घट-बीजके समान उसमें स्थित न तत्त्वोंको परवर्ती आचार्योंने व्याख्यानक क्रममें उद्घाटित किया है। ससारके अनादि होनेसे उसमें सृष्टि और प्रलय ही है।

वेद विहित कर्मोंका कर्ता और भोक्ता एवं उसके फलका भोक्ता होनेसे व्यावहारिक जीव ही आत्मा है

अर्थात् शरीरसे अतिरिक्त अहंके द्वारा गम्य आत्मा है और वह जन्म, मरण, स्वर्ग और नरकके साथ सम्बद्ध है, चिर-विनष्ट कर्मोंके उपपत्तिके लिये अपूर्व, अदृष्ट द पाप-पुण्यके संस्कारको कर्मजन्य फलको देनेवाला मन गया है। कर्मके अनुसार फल होता है ईश्वर फलसे देनेवाला नहीं है। भीमासामें कर्मकी प्रधानता मानी गयी है।

भीमांसा-सूत्र बारह अध्यायोंमें विभक्त है। प्रथम अध्याय प्रमाण-लक्षण है। इसमें धर्मिक प्रमाणक सबको धर्मिक लक्षण एवं बौद्धोंके धर्म और प्रमाणक विषयमें प्रदर्शित सिद्धान्तका खण्डन है।

द्वितीय अध्याय भेद लक्षण है। उत्पत्ति विधिके द्वां बोधित धर्मकी चार पादोंमें आलोचना की गयी है, किन्तु उत्पत्ति-विधिकी आलोचना प्रधान है।

तृतीय अध्याय शेष-लक्षण है। शेष अङ्ग और या प्रधानका उपकारक होता है। इस अध्यायके आठ पादोंमें इनकी आलोचना की गयी है।

चतुर्थ अध्याय प्रयोग-लक्षण है। इसमें कौन धर्म किसके द्वारा प्रयुक्त होकर अपूर्वका जनक होता है इस प्रकार प्रयोगसे सम्बद्ध विषयका वर्णन है।

पञ्चम अध्याय क्रम-लक्षण है। मुख्य एवं प्रवृत्तिक अनुसार कर्मका परम्पराक्रममें श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान—इन चार पादोंमें वर्णन है। इस प्रकार चतुर्थ और पञ्चम अध्यायोंमें प्रयोग-विधिकी आलोचना है।

षष्ठ अध्याय अधिकार लक्षण है। किन्तु कर्म किसका अधिकार है, इस अध्यायके आठ पादोंमें इसकी आलोचना की गयी है।

सात और आठ अध्यायिक चारों पादोंमें सामान्यादेश एवं विशेषातिदेशका निरूपण है। इसे अतिदेश लक्षण कहा गया है। नवम अध्यायिक चारों पादोंमें उक्त व्याख्यान है।

दशम अध्याय चादविवाद-लक्षण है। इस अध्यायक आठ पादोंमें याध लक्षणका विचार है।

एकादश अध्याय तन्त्र-लक्षण है। इसके चार पादोंमें तन्त्रका विचार किया गया है।

द्वादश अध्याय प्रसङ्ग-लक्षण है। इसका चार पादोंमें

प्रसङ्ग-लक्षणका विचार किया गया है।

आचार्यगण

मीमांसा वेदके समान ही अनादि है। जैमिनि व्यासके समकालीन हैं, क्योंकि जैमिनि व्यासके शिष्य थे। इन्होंने महाभारतकी भी शिक्षा पायी थी। इन्हें सामवेदका भार प्राप्त था ऐसा कुमारिलके तन्त्र-वार्तिकसे अवगत होता है। मीमांसाकी रचना जैमिनि की थी। जैमिनिने सूत्रोंकी भी रचना की है। इनके सूत्रोंपर शाबरमुनिने शाबर-भाष्यकी रचना की है। शाबर-भाष्यके प्रधान व्याख्याकार कुमारिल और प्रभाकर हैं। इनके भिन्न व्याख्यान हैं।

मीमांसासे शिक्षा

मीमांसा-दर्शन कर्तव्य-मीमांसा है। मानवके कर्तव्योंकी व्यावहारिक दृष्टिसे व्याख्या इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें एजकीय शासनके अनुरूप अनेक न्यायोंका निरूपण कर उसकी प्रयोगानुरूप व्याख्या की गयी है। प्रपञ्चका विलय मोक्ष माना गया है। अतः शरीरवच्छिन्न एकाङ्गी आत्माको मानकर मनुष्य राग-द्वेषसे आबद्ध होकर भवबन्धनमें पड़ा रहता है। अतः विशुद्ध ज्ञान शरीरकी प्राप्ति कर बाहरी फलकी कामनासे मुक्त होकर नित्यकर्मोंका तथा नैमित्तिक कर्मोंका अनुष्ठान ही अभिप्रेत है। यह किसी विशेष कामनाके अनुरूप आचरण एवं निषिद्ध कर्मोंका आचरण

छोड़कर सामान्य रूपमें विश्वके कल्याणकी भावनाको कर्तव्यक रूपमें मानता है। इसीलिये कुमारिलने कहा है—'इतिकर्तव्यताभाग मीमांसा भूरियिष्यति' अर्थात् कर्तव्य अशका पूरण मीमांसा करती है। कर्तव्य और कर्म दोनोंकी शिक्षा इस दर्शनकी देन है। इसमें जितने भी यज्ञ विहित रूपमें वर्णित हैं वे लोकयात्राक निर्वाहक जल अग्नि आदिकी प्राप्तिके लिये ही हैं अतः व्यवहार-जगत्की कर्तव्यताक ज्ञानकी सनातन शिक्षा मीमांसासे ही प्राप्त हो सकती है इसीलिये कुमारिलने इसका आरम्भ दुर्गक कीलक-मन्त्रसे किया है—

विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे।

श्रेय प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे॥

—इसमें ज्ञान-शरीरको महत्त्व देकर शिक्षाको चरम सोपानपर प्रतिष्ठित किया गया है।

तीन प्रकारके प्रपञ्च पुरुषको बन्धनमें लाते हैं— भोगायतन शरीर भोगसाधन इन्द्रियाँ और भोग्य रूप रस शब्द आदि। इसीलिये मधुसूदनने मीमांसाकी मुक्तिका वर्णन करते हुए कहा है—आत्मज्ञानपूर्वक वैदिक कर्मोंके अनुष्ठानसे धर्माधर्मके विनाशके लिये देह इन्द्रिय आदिका आत्यन्तिक निराकरण ही मोक्ष है। इस प्रकार मीमांसा-दर्शनकी शिक्षाका पर्यवसान ज्ञान और कर्ममें होता है।

फलवाली डाल जैसे झुकी रहती है वैसे ही गुणवान् पुरुष भी नम्र बने रहते हैं।

जिसके हृदयमें प्रभुका वास होता है वहाँ 'अह' भाव नहीं रहता, जहाँ 'अह' भाव रहता है वहाँ प्रभुका निवास नहीं होता।

जैसे इत्रकी शीशी खोलनेसे सदा सुगन्ध ही आती है वैसे ही सद्गुरुके मुखसे सदा उपदेश-वाक्य ही निकला करते हैं।

जो आदमी दूसरेको कुंएसे बाहर निकालना चाहता है, उसे पहले अपने पैर पंजवृत कर लेने चाहिये। इसी तरह जो गुरु बनना चाहे, उसे पहल स्वयं पूरा ज्ञानी बनना चाहिये।

सांसारिक पुरुषोंको जैसे कुटुम्बियोंके यहाँ जाना अच्छा लगता है, वैसे ही जद्य तुम्हें भगवान्के मन्दिरमें जाना अच्छा लगे, तभी समझना कि अब भक्तिका प्रारम्भ हुआ है।

शाकरी शिक्षा

(श्रीउपाकांतजी शास्त्री विद्यावाचस्पति, साहित्य व्याकरणाचार्य काव्यतीर्थ साहित्यरत्न, साहित्यालंकार डिप एड.)

‘शिक्षा’ शब्द बड़े महत्वका है, इसका अर्थ है ‘सीखना’ । सभी जीव स्वभावसे ही कुछ सीखते रहते हैं । खाना पाना •, जागना चलना फिरना तैरना-उड़ना आदि सभी क्रियाएँ सीखनी पड़ती हैं । व्यवहार-जगतके निमित्त भाषा आचार आदि भा सभी जीव अपने-अपने समाजसे सीख लेते हैं, किंतु सामान्य जीवनको विशिष्ट बनानेके लिये विशिष्ट जिज्ञासाकी पूर्तिकी प्रयत्नशीलता वस्तुतः शिक्षा है । शिक्षा आत्म हितार्थ होती है । इसी भावका व्याकरण-शास्त्रीय वाक्यमें व्यक्त किया गया है—‘शिक्षेर्जिज्ञासायाम्’ अर्थात् जिज्ञासा होनेपर शिक्षा घातुसे आत्मनेपद (आत्म-हितार्थ पद) होता है यथा—‘वेदे शिक्षते’ (वेद-विषय सीखता है) । आत्म हितार्थ जिज्ञासा होनेपर अल्पज्ञ जीव बहुज्ञकी शरण लेता है । इसीलिये पाणिनिने अपने ‘घातु-पाठ’में लिखा है—‘शिक्ष’ विद्योपादाने’ अर्थात् शिक्षा घातुका अर्थ है विद्याका उपादान । उपादानका भाव है ‘उप + आदान’ अर्थात् किसीके समीप जाकर कुछ लेना क्योंकि ‘उप’ का शाब्दिक अर्थ होता है समीप और आदान का अर्थ है प्रहण । ऐसा स्थितिमें जिज्ञासु गुरुकी शरण लेता है और उसकी शिक्षा प्रारम्भ होती है ।

‘शिक्षा’ शब्दकी व्युत्पत्तिमें भी विशिष्टता है । ‘शिक्षा घातु गुरुमान्’ है (गुरुवाला है—‘संयोगे गुरु’) उससे ‘गुरोश्च हल’ (पाणिनि सूत्र) से अ प्रत्यय होनेपर शिक्षा शब्द निष्पन्न होता है । अकारो वासुदेव स्यात्’ तथा ‘प्रत्यय प्रतीति’ अर्थ करनेसे वासुदेवकी प्रतीतिका भाव व्यक्त होता है । आत्माके कल्याणके लिये परमात्माकी स्तीति करना शिक्षाका भाव है । इसके कारण परमात्मो-मुख जीवको मुक्ति-मार्ग प्राप्त होता है । इसी उद्देश्यको स्पष्ट करनेके लिये श्रुति कहती है—‘सा विद्या या विमुक्तये’ अर्थात् विद्या यही है जो मुक्तिका साधन हो क्योंकि अन्ते ज्ञानान् मुक्ति —ज्ञानके बिना मुक्ति मिलती ही

नहीं, अतः शिक्षा या विद्यासे वह ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जो पुरुषार्थचतुष्टयका चरम लक्ष्य हो । इसीलिये वे वेदाङ्ग, पुराण दर्शन आदि सभी शास्त्र उसी एक निः तत्त्वके प्रति जीवको उन्मुख करत हैं ।

उस प्रशस्ततम उद्देश्यकी पूर्तिके लिये ‘शिक्षा’ नाम एक पृथक् शास्त्रकी रचना की गयी और उस वेदाङ्गमें परिगणित किया गया—

शिक्षा कल्पो निरुक्त च छन्दो ज्योतिषमेव च ।

षष्ठं व्याकरण चेति वेदाङ्गानि विदुर्बुधा ॥

शिक्षा, कल्प निरुक्त छन्द, ज्योतिष और व्याकरण—इन छ वेदाङ्गोंमें सर्वप्रथम शिक्षा ही है । यही शिक्षा-शास्त्र वर्णोंके शुद्ध उच्चारणकी शिक्षा देता है । वर्णोंके शुद्ध उच्चारणसे शब्दकी शुद्धि और स्पष्ट भावविभक्ति भी होती है क्योंकि भाषाकी लघुतम ध्वनि है वर्ण अतः वर्णोंके उच्चारणपर विशेष बल देना शास्त्रका उद्देश्य है । इसीलिये ‘शिक्षा’को ‘वर्णोच्चारण शिक्षा’ भी कहा जाता है । एक भी शब्द उच्चारणमें दृष्टिसे शुद्धरूपमें प्रयुक्त हो तो वह फलदायक होता है और अशुद्ध होनेसे हानिकारक । सुना जाय कि एक बार देवामुर संग्राममें हे अरय ! हे अरय ! के बदले ‘हेलय हेलय’ ऐसा अशुद्ध उच्चारण करने कारण असुर पराजित हो गये थे यद्यपि वे बलिष्ठ थे—‘तेभ्सुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्त पातपृष्ठ’ —(पातञ्जल महाभाष्य) । पूजा पाठ यज्ञ-यजप तप श्राद्ध आदिक क्रममें उच्चारणके दोषसे शब्द दुष्ट हो जाता है, तब वह अपन अर्थको नहीं यत्ताता यही नहीं अपितु वह ‘वाग्वन्न घनकर यन्नमान्’ ही हानि कर है—‘स वाग्वन्ना यन्नमान्’ । इसीलिये शुद्ध उच्चारण

मुख क

गया है— 'शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्' (पाणिनीय शिक्षा ४२) । व्याकरणशास्त्र यदि वेद-पुरुषका मुख है तो शिक्षाशास्त्र उस मुखकी नाक है । जैसे नाकके बिना मुखकी शोभा नहीं होती, वैसे ही शिक्षाके बिना व्याकरणकी शोभा चली जाती है ।

शिक्षाशास्त्रके आद्य प्रवर्तक भगवान् शंकर हैं । उन शंकरकी शिक्षा 'शाकरी शिक्षा' कही जाती है । शिक्षा-विषयक ग्रन्थोंमें पाणिनीय शिक्षा 'शाकरी शिक्षा' ही है । शंकरने अपनी शिक्षा पाणिनि मुनिको दी । यथा—

शंकर शाकरीं प्रादाद् दाक्षीपुत्राय धीमते ।

वाङ्मयेभ्य समाहृत्य देवीं वाचमिति स्थिति ॥

(पाणिनीय शिक्षा ५६)

अर्थात् भगवान् शंकरने ऊहापोह कुशल दाक्षीपुत्र पाणिनिको वदोसे सगृहीत अपनी दिव्य शाकरी शिक्षा प्रदान की यह वस्तुस्थिति है ।

महामुनि पाणिनिने इस शाकरी शिक्षाके अद्भुत माहात्म्यका वर्णन किया है । यथा—

त्रिनयनमुखनि सुतामिमा

य इह पठेत् प्रयत सदा द्विज ।

स भवति धनधान्यकीर्तिमान्

सुखमत्तुल्यं च समश्नुते दिवि ॥

(पाणिनीय शिक्षा ६०)

अर्थात् त्रिनयन शंकरके मुखसे निर्गत इस शिक्षाको जो द्विज सयत होकर प्रतिदिन पढ़ता है वह इस लोकमें धन धान्य और कीर्ति प्राप्त करता है तथा अन्तमें स्वर्ग पहुँचकर वह अतुल्य सुखका भोग करता है ।

पाणिनिने अपने ग्रन्थमें शाकरी शिक्षाकी कुछ मान्यताएँ भी उद्धृत की हैं । यथा—

त्रिपट्टिश्चतु पट्टिर्वा खर्णा शम्भुमते मता ।

(पाणिनीय शिक्षा ३)

अर्थात् शंकरके समय वर्णोंकी सख्याके विषयमें दो प्रकारके मत प्रचलित थे वे दोनों मत शंकरको मान्य हैं । जो लोग 'लृ' वर्णको कव्यल ह्रस्व मानते थे वे वर्णोंकी सख्या ६३ बताते थे तथा जो विद्वान् 'लृ' वर्णको ह्रस्व और प्लुत मानत थे वे वर्णोंकी सख्या

६४ स्थिर करते थे । अब तो मात्र ५९ ही वर्ण व्यवहारमें आते हैं, दुस्स्पष्ट १ और यम ४—इन पाँच वर्णोंकी चर्चा प्रातिशाख्य ग्रन्थोंमें ही सुरक्षित रह गयी है ।

इसी प्रकार वर्णोंके उच्चारण-स्थानोंकी सख्यामें भी मतान्तर है । प्रचलित शिक्षाशास्त्रोंमें सात ही उच्चारण-स्थान परिगणित हैं—१ कण्ठ २-तालु, ३-मूर्धा, ४-दन्त ५-ओष्ठ, ६-नासिका और ७-जिह्वामूल किन्तु शाकरी शिक्षामें उरस् (हृदय) भी उच्चारण-स्थान माना गया है । यथा—
अष्टौ स्थानानि वर्णानामुर कण्ठ शिरस्तथा ।

जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥

(पाणिनीय शिक्षा १३)

अर्थात् 'वर्णोंके उच्चारण-स्थान आठ होते हैं—हृदय कण्ठ सिर (मूर्धा) जिह्वामूल दन्त नासिका ओष्ठ और तालु ।'

वर्णोंके शुद्ध और स्पष्ट उच्चारणके लिये उत्तम गुरुसे ही शिक्षा-शास्त्रका अध्ययन करना चाहिये—ऐसा विधान है । यथा—

कुन्तीर्यादागत दग्धमपवर्णं च भक्षितम् ।

न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति पापाहेरिष किल्बिषात् ॥

(पाणिनीय शिक्षा ५०)

अर्थात् 'कुन्तीर्य' (अयोग्य आचार-हीन गुरु) से प्राप्त वर्णों-उच्चारणका ज्ञान वर्णोंको दग्ध करके अपवर्ण बना देता है और बिना गुरुके प्राप्त ज्ञान वर्णोंको भक्षित कर लेता है तथा उन अपवर्णोंके अशुद्ध उच्चारणसे होनेवाले पापसे छुटकारा मिलना उसी प्रकार सम्भव नहीं है जैसे दुष्ट सर्पसे छुटकारा मिलना असम्भव है ।

अवक्षरमनापुष्यं विस्वर्ं व्याधिपीडितम् ।

(पाणिनीय शिक्षा ५३)

'दुष्टाक्षर उच्चारण करनेवालेको आयु घटती है तथा स्वररहित उच्चारण करनेसे व्याधिकी पीड़ा होती है अतः अक्षरका उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिये तथा उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरोंका समुचित श्रवण हो ऐसी वाणी चोलनी चाहिये ।

व्याधी यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न च पीडयत् ।

भीता पतनभेदाभ्यां तद्द्वं खर्णान् प्रयोजयेत् ॥

(पाणिनीय शिक्षा ५५)

‘व्याघ्री जैसे अपन बच्चाका दाँतोसे पकड़कर कहीं ल जाती है ता वह डरी-भी रहती है कि कहीं बच्चेकि शरीरमें दाँत गड़ न जाय या बच्चा दाँतोसे निकलकर कहीं गिर न जायै वैसे ही वर्णोंका उच्चारण करना चाहिये ।

एव वर्णा प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीडिता ।

सम्यग् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोकं महोयते ॥

(पाणिनीय शिष्टा ३१)

‘वर्णोंका’ प्रयोग ऐसा करना चाहिये कि वर्ण अव्यक्त हों और न पीडित ही । वर्णोंका सम्यक् प्रयोग करनेवाला विद्वान् ब्रह्मलोकमें भी सम्मान पाता है इसलिये शुद्ध वर्णोंच्चारणका विशेष महत्त्व है ।

आयुर्वेदका सक्षिप्त इतिहास एवं उपयोगिता

(वैद्य श्रीअखिलानन्दजी पाण्डेय)

विश्वके सम्पूर्ण वैज्ञानिक पुण्यतत्त्ववेत्ताओं तथा इतिहासवेत्ताओंका कहना है कि सबसे प्राचीन वेद है । आयुर्वेद शास्त्र वेदार्थ विशेषकर अथर्ववेदमें विस्तारसे वर्णित है । आयु-सम्बन्धी ज्ञानसे सम्बद्ध होनेके कारण इसे आयुर्वेद कहा गया । चरकने भी कहा है—‘यथा तस्यायुष पुण्यतमो वेदविदो मत । वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम् ।’—यह उस आयुका पुण्यतम वेद है अतएव आयुर्वेद विद्वानोंद्वारा पूजित है क्योंकि यह मनुष्योंके लिये इस लोक और परलोकमें हितकारी है । अतः हम (चरक) इस आयुर्वेदका उपदेश कर रहे हैं ।

आयुर्वेदको पुण्यतम ज्ञान बताया गया है । मनुष्योंको आयुर्वेद विहित कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे इस लोकमें आयु-आरोग्यादिकी प्राप्ति हाता है और स्वस्थ रहत हुए यह धर्मादिका अनुष्ठान कर स्वर्गकी भी प्राप्ति कर सकता है । यथा—‘धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्’ बताया गया है ।

आयुर्वेदोत्पत्ति

आयुर्वेद आयुके रित अहित द्रव्य-गुण-कर्मोंका प्रतिपादक विज्ञान है और विज्ञानकी उत्पत्ति न होकर स्मृति ही हुआ करती है । सम्प्रति जो भी आविष्कार हो रह है निरन्तर अनुसंधान हो रह है उनमें व्यस्य उच्च आत्माएँ भा स्मृति-स्वरूप हैं । इसलिये चरकने स्पष्ट कहा है—

ब्रह्मा स्मृत्वाऽऽयुषो वेदं प्रजापतिमनाग्रहीत् सोऽग्निं तौ सहस्राक्ष साऽग्निपुत्रादिकान् मुनेन तेऽग्निवेशादिकास्ते तु पृथक् तन्नाणि तेने । ब्रह्मान् आयुर्वेदका स्मरण कर उसे विश्वके उपकार प्रजापतिको सिखाया । प्रजापतिने दोनों अधिनाडुमाएँ उन दोनों यन्त्रोंमें इन्द्रको इन्द्रने आत्रेयादि मुनिकों आत्रेयादि महर्षियोंने अग्निवेश पराशर, क्षीणपर्षाण और हारात आदिको आयुर्वेदकी शिक्षा दी । तत्पश्चात् ३ लोगनि आयुर्वेदमें महान् दक्षता प्राप्तकर अपने-अपने ग्रन्थोंकी रचना की । ब्रह्माने अपने नामसे एक ग्रन्थ रच जिसका नाम ब्रह्मसंहिता रखा, उसमें एक लक्ष रक्त थे किन्तु आजकल वह अप्राप्त है । आचार्य चरक अपने नामका एक ग्रन्थ रचा जिसका नाम चरक-संहिता है । वह संसारमें विख्यात है । विश्वमें चरककी ही प्रतिष्ठा है । पाश्चात्य विद्वानोंने भी लिखा है कि यह चरककी रीतिस चिकित्सा की जाय तो सारा विश्व रोगमुक्त हो जाय ।

चरकके पश्चात् सुश्रुतका स्थान है । य मरान्ता महं विश्वामित्रक पुत्र थे । इन्होंने अपने पिताकी कर्तव्य प्राणिमात्रके उपकारार्थ एक सौ ग्रन्थपुस्तकें साध कर आकर तत्कालीन ऋषिराज दियोदासमें आयुर्वेदकी शिक्षा ग्रहण की । सुश्रुत तीव्रबुद्धि थे उपदेशोंके पूर्ण ध्यान श्रवण करने थे । कहत हैं इसीलिये उनका नाम सुश्रुत

पड़ गया। सुश्रुतने अपने नामका जो ग्रन्थ लिखा उसीको आजकल सुश्रुत-संहिता कहते हैं। इस ग्रन्थमें शल्य चिकित्सा या सर्जरी (जर्जरही) का विशेषरूपसे वर्णन है।

चरक-सुश्रुतके पश्चात् वाग्भटका स्थान है। इनका 'अष्टाङ्ग-हृदय' ग्रन्थ भी उच्चकोटिका है। विद्वज्जन इस संहिताको 'वाग्भट'के नामसे जानते हैं। चरक सुश्रुत तथा वाग्भटको बृहत्त्रयी कहते हैं।

भरद्वाज और भगवान् धन्वन्तरि एवं उनके शिष्य प्रशिष्योंने आयुर्वेदका अध्ययन कर मानव-कल्याणके निमित्त मानव-समाजमें उसका प्रचार किया। भरद्वाज इन्द्रसे आयुर्वेदका अध्ययन कर मनुष्य-लोकमें उसका प्रचार करनेवाले सर्वप्रथम व्यक्ति हैं। इनका आश्रम प्रयागमें है। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम भी यहाँ पधारे थे। अब भी प्रयागमें यह आश्रम भक्त यात्रियोंका प्रिय स्थल है। रसायन और दिव्य औषधियाँ प्रभावसे ऋषिगण दीर्घजीवी होते थे। आयुर्वेदके प्रभावमें भरद्वाज सबसे अधिक दीर्घायु हुए।

चरकने शक्ति-सम्पन्न पुरुषको योगिकोटिमें माना है तथा योगियोंके अणिमादि अष्टविध ऐश्वर्य प्रसिद्ध हैं। श्रीमद्भागवतमें विष्णुके अंशांशसे धन्वन्तरिकी उत्पत्ति मानी गयी है तथा विष्णुपुराणमें अमृतपूर्ण कलश लिये हुए उनकी उत्पत्ति समुद्रसे मानी गयी है—

मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम् ।

× × ×

ततो मथितुमारव्या मैत्रेय तरसामृतम् ॥

× × ×

ततो धन्वन्तरिर्देव श्वेताश्वरधर स्वयम् ।

विभक्तमण्डलं पूर्णममृतस्य समुत्थितम् ॥

(१।१।७८ ८४ ९८)

आयुर्वेद-शास्त्रके दो प्रयोजन हैं—स्वस्थ मनुष्योंके स्वास्थ्यकी रक्षा तथा रोगग्रस्त मनुष्योंके रोगका निवारण। इन्हीं दो उद्देश्योंका मुख्य आधार आयु है। अतः धर्म अर्थ और सुखका साधन आयु है। इस आयुकी जिस पुरुषको चाह हो उसे चाहिये कि वह आयुर्वेदके उपदेशोंका

अतिशय आदर करे—

आयु कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।

आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर ॥

आयुर्वेद आठ अङ्गोंमें विभक्त है

(१) शल्यतन्त्रका ही पाश्चात्य वैद्यकमें सर्जरी कहत है। आयुर्वेदके जिस अङ्गमें अनेक प्रकारके तृण काष्ठ, पत्थर रज-कण, लौह मृत्तिका अस्थि (हड्डी), केश नाखून पूय-स्त्राव दूषित व्रण अन्तःशल्य तथा मृत गर्भकी शल्य-चिकित्साका ज्ञान यन्त्र शास्त्र क्षार, अग्नि-कर्मका ज्ञान त्रणोंका आम पच्यमान और पक्व आदिका निश्चय किया जाता है, उसे शल्य तन्त्र कहते हैं।

(२) शालाक्य तन्त्र—आयुर्वेदके जिस अङ्गमें शरीरके ऊर्ध्वभाग स्थित नेत्र मुख नासिका आदिमें होनेवाले व्याधियोंकी शान्तिका वर्णन किया गया है तथा शालाक्य यन्त्रोंके स्वरूप तथा प्रयोग करनेकी विधि बतलायी गयी है उसे शालाक्य तन्त्र कहते हैं।

(३) काय चिकित्सा—आयुर्वेदके जिस अङ्गमें सर्व-शरीरगत व्याधियों—ज्वर रक्त पित्त, शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ प्रमेह अतिमार आदिकी शान्तिका वर्णन है उसे काय-चिकित्सा कहते हैं।

(४) भूतविद्या—आयुर्वेदके जिस अङ्गमें देव दैत्य गन्धर्व यक्ष राक्षस, पितर पिशाच नाग आदि ग्रहोंने पीडित चित्तवाले रोगियोंकी शान्तिके लिये शान्ति पाठ बलि प्रदान हवन आदि ग्रहदापशमक क्रियाओंका वर्णन किया गया है उसे भूत विद्या कहते हैं।

(५) कौमार-भृत्य—आयुर्वेदके जिस अङ्गमें बालकोंकी पापिका धात्रीके दुग्धक दापाक सरोधन उपाय तथा दूषित दुग्धपान और ग्रहांस उत्पन्न व्याधियोंकी चिकित्साका वर्णन है उसे कौमार-भृत्य तन्त्र कहा जाता है। इसे बाल चिकित्सा कहते हैं।

(६) अगदतन्त्र—सर्प कीट मकड़ी चूहा आदिके काटनेसे उत्पन्न विष लक्षणाका पहचाननेका लक्षण तथा अनेक प्रकारके स्वाभाविक कृत्रिम और सयोग विषोंसे उत्पन्न विकारोंके प्रशमनका जहाँ वर्णन है उस अगद-तन्त्र कहते हैं।

(७) रसायन-तन्त्र—'जराव्याधिनाशनं रसायनम् । जिससे बुढ़ापा और रोग नष्ट हो उसका नाम रसायन है । तरुणावस्था दीर्घकालतक बनी रहें इसे रक्कनेके उपाय आयु, धारणा-शक्ति और बलकी वृद्धि करनेके प्रकार एवं शरीरकी स्वाभाविक रोगप्रतिरोधक शक्तिकी वृद्धिके नियमोंका जहाँ वर्णन है, उसे रसायन-तन्त्र कहा जाता है ।

(८) शरीर-पुष्ट्यर्थं बाजीकरण-तन्त्र है ।

इन आठ अङ्गोंमें शल्य-तन्त्र ही मुख्य है, क्योंकि देवामुर-सप्ताममे प्रहारजन्य व्रणोंके रोपण करनेसे तथा कटे हुए सिरका सधान कर देनेसे इसी अङ्गको मुख्य माना गया है । प्रकुपित शिवने यक्षका शिरश्छेदन कर दिया था तब देवताओंने अश्विनीकुमारोंके पास जाकर कहा कि 'आपको यक्षक कटे सिरको सधान करना चाहिये इससे आप हम सबमें सर्वश्रेष्ठ होंगे । अश्विनीकुमारोंने कहा—'ऐसा ही हो । तब देवताओंने अश्विनीकुमारोंको यक्षका भाग मिलानेके लिये इन्द्रको प्रसन्न किया । इस प्रकार अश्विनीकुमारोंने यक्षके कटे सिरका सधान किया । 'तदिदं शाश्वत पुण्य स्वार्थं यशस्यमायुष्यं वृत्तिकरश्चेति—यह नित्य, पुण्यदायक स्वर्गदायक यशस्कर आयुके लिये हितकर तथा जीविकोपयोगी है ।

क्वचिद् धर्मं क्वचिन्मैत्री क्वचिदर्थं क्वचिद् यश ।

कर्माभ्यास क्वचिच्चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥

इससे धर्म मैत्री अर्थ आदि प्राप्त होते हैं—इसका उपयोग करनेसे यज्ञ किये-जैसा पुण्य मिलता है । चिकित्सा-शास्त्र—आयुर्वेद कदापि निष्फल नहीं है ।

आयुर्वेद-शास्त्र पृथिवी जल तज वायु और आकाश—ये पञ्च महाभूत तथा आत्मा—इनके संयोगको पुरुष कहा गया है । इसी पुरुषकी चिकित्सा की जाती है । 'तदुद खसयोगाद् व्याधय उच्यन्ते'—जिनके संयोगसे पुरुषको दुःख होता है उन्हें रोग कहते हैं । ये रोग चार प्रकारके होते हैं—आगन्तुक, शारीरिक मानसिक और स्वाभाविक । इनका परिचय इस प्रकार है—

(१) आगन्तुक रोग—शास्त्र साठी पाषाण आदिके आपातसे उत्पन्न होते हैं । (२) शारीरिक रोग—होन

मिथ्या और अतिमात्रामें प्रयुक्त अन्न-पानक कारण बृद्ध हुए या विषम हुए वात, पित्त, कफ रक्त या इनमें सनिपातसे उत्पन्न रोग । (३) मानसिक रोग—ब्रह्म शोक, भय हर्ष विषाद ईर्ष्या, अभ्यसूया, मदेन मात्सर्य काम, लोभ आदिसे तथा इच्छा और दुःख अनेक भेदोंसे उत्पन्न होते हैं । (४) स्वाभाविक रोग—पूत प्यास घृन्दावस्था मृत्यु और निद्रा आदि हैं । 'एष मन शरीराधिष्ठाना ।—ये चारों प्रकारके रोग मन और शरीरको आश्रित मानकर उत्पन्न होते हैं । इन रोगोंके निग्रह या प्रतीकार देश काल वय, मात्रा आदि रूपा सम्यक्-प्रयुक्त सशोधन, सशामन आहार और विराम होता है ।

हमारे पूर्वज भारतीय चिकित्साके प्रभावशाली और मानसिक स्वास्थ्य-लाभद्वारा धर्म अर्थ काम दण्ड मोक्ष—इन चार पदार्थोंकी प्राप्ति करते थे और अबसे अपेक्षा दीर्घजीवी बली एवं स्वस्थ हुआ करते थे । आयुर्वेद न केवल औषधिमात्रका भण्डार है अपितु उन्में मानव-जीवनका मार्ग सरलता शुद्धता एवं पुष्कार्थक सत्य प्रदर्शन किया गया है । उसके अनुसार आचरण करते रहनेसे मनुष्य आदर्श तथा सुखी दीर्घ-जीवन प्राप्त कर सकता है । उस समय वर्तमानकालकी भाँति रोगियों एवं डॉक्टरों तथा चिकित्सकोंका बाहुल्य नहीं था और न आजके समान उस समय किसी भी रोगमें बिदेष्टे चिकित्सका का आश्रय ही लेना पड़ता था । कारण यह था कि हमारा आयुर्वेद अष्टाङ्ग-विधिसे पूर्ण था । गाँव गाँवमें आयुर्वेदीय पाठशालाएँ विद्यमान थीं जिससे सर्वद्वेषी कोई कमी नहीं थी । भारतीय जड़ी-बूटियोंकी द्रष्टा हैं स्वल्प प्रयास एवं स्वल्प व्ययमें ही बड़े-बड़े रोगी रोगमुक्त हो जाते थे । इतना ही नहीं था, हमारे देशसे सहस्रों प्रकारकी औषधियाँ ईरान-अरबसे होकर यूनान, इटली तक पहुँचती थीं और वहसि स्पेन, पुर्तगाल फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनीमें फैल जाती थीं तथा वहाँसे इन औषधियोंकी बदल विराय मात्रामें विदेशी मुद्रा आती थी । यूरोपन विद्वानोंने भी विश्वमें सबसे प्रथम आयुर्वेदका ज्ञान है । जिस समय पाश्चात्य देश अज्ञानरूपी अन्धकारमें था, उस

समय आर्यावर्तका विज्ञान बहुत उन्नत शिखरपर था। विद्यको प्रकाश देनेका गौरव भारतवर्षको है। इसलिये आर्यावर्त विश्वका गुरु कहलाता है। भारतसे आयुर्वेदका ज्ञान यूनानमें गया तथा वहाँसे ग्रीस और ग्रीसमें इलैण्डके लोगोंने सीखा।

हमारे देशमें पारस्परिक कलह और देशपर हुए विदेशियोंके आक्रमणसे अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए। अनेक ग्रन्थोंकी चोरियाँ हुई लूट लिया गया। यदाभ्य विजताओंके द्वारा ग्रन्थराशियोंको जला दिया गया। जिनके पाम आयुर्वेदके सिद्धप्रयोग ये वे उनका गोपन करने लगे। इस प्रकार विविध विषयोंके साथ आयुर्वेदके भी अनेक ग्रन्थ लुप्त हो गये। हमारा ह्रास हुआ। हम अवनतिको प्राप्त हो गये। आयुर्वेद-जगत्का श्वास प्रश्वास मात्र संचालित रह पाया। जड़ों-वृट्टियाँ तथा भारतीय चिकित्सा-सम्बन्धी ओषधियाँ बेचनेवाले एवं वैद्यलोग भी शनै-शनै अपनी ओषधियोंका मान तथा परिचयतक भी भूलने लग गये क्योंकि उनका प्रयोग बिलकुल बंद-सा होने लगा जिससे वे बेसहारा हो गये।

हम देखते हैं कि सूर्यास्त होता है तो समय पाकर पुन सूर्योदय भी होता ही है। रात बीतती है और पुन भगवान् भास्कर जगत्का अभ्यकार दूर करते हैं। भाव यह है कि विश्व परिवर्तनशील है। हम भी सन् १९४७ ई०में स्वतन्त्र हुए, अपनी हासावस्थाको देखे-समझे, किंतु खेदका विषय है कि भारतके स्वतन्त्र होनेके पश्चात् भी उसकी रही सही भारतीयता नष्ट होती जा रही है। हमारी संस्कृति एवं सभ्यता धुंधली हो गयी है। अपनी भारतीय

सभ्यतासे भागकर हम अंग्रेजी सभ्यताको अपनाते लगे—प्यार करने लगे तथा आयुर्वेदीय चिकित्सासे दूर चले गये जिसके परिणामस्वरूप विविध प्रकारके रोग हो रहे हैं, जिनका निदान ग्रन्थोंमें नहीं मिल पा रहा है।

चिकित्सकका स्थान बहुत ऊँचा एवं महत्वका है। हमें इस महत्वको समझना तथा उत्तरदायित्वका पूर्ण ध्यान रखना चाहिये। चिकित्सककी शरणमें आया हुआ रोगी अपना अमूल्य जीवन उस चिकित्सकके हाथमें सौंप देता है। उसका जीवन-भरण चिकित्सकके हाथमें होता है। ऐसी दशामें चिकित्सकको कितने साहस, अनुभव एवं उत्तरदायित्वसे काम करना चाहिये, इसे सभी सोच सकते हैं। जो व्यक्ति वैद्य-कार्य एवं आयुर्वेद-चिकित्साको अपनावे उन्हें इस विषयमें पूर्ण समर्थ एवं अनुभव प्राप्त करके ही रोगीको अपनानेका कार्य करना चाहिये।

अब विचारणीय विषय यह है कि स्वतन्त्र भारतमें आयुर्वेदका पुनरुद्धार किस प्रकार हो सकता है इसपर कुछ दृष्टि रखना उचित ही होगा। आयुर्वेद हम लागोंके लिये अपने पूर्वजोंसे प्राप्त एक पुनीत थाती है, जिसका उपयोग तथा जिसकी रक्षा हमारे ही हाथोंमें निहित है। अतः समस्त भारतीयोंको ही इसकी रक्षा करनी चाहिय। इसे उत्तम रीतिसे अध्ययनकर सुन्दर अनुभव एवं उपयोग करना चाहिये। भारतीय अधिकारियोंका भी कर्तव्य है कि आयुर्वेदके उद्धार एवं प्रचारकी ओर विशेष ध्यान दें, जिससे पाश्चात्य देशोंमें अपना घन न जाकर भारतमाताक ही पास सुरक्षित रहे। इसीसे हमारे राष्ट्र तथा जनताका कल्याण है।

ब्रह्मकी सर्वव्यापकता

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण।

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्॥

(मुण्डक २।२।११)

यह अमृतस्वरूप परब्रह्म ही सामने है। ब्रह्म ही पीछे है ब्रह्म ही दायें ओर तथा बायें ओर, नीचेकी ओर तथा ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है। यह जो सम्पूर्ण जगत् है यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है।

जैन-शिक्षाका मुख्य आधार—विनय

(श्रीराजीवजी प्रबंधिया एडवोकेट)

आचार्य कुन्ददेवद्वारा प्रणीत 'नियमसार'-ग्रन्थमें लिखा है—

अप्याणं विणु पाणं पाणं विणु अप्ये न सन्दे हो ।

—इसका भावार्थ यह है कि आत्मा और ज्ञान अन्योन्याश्रयरूपमें सम्यग्द्ध है । आत्माके बिना ज्ञान और ज्ञानके बिना आत्माकी कल्पना नहीं हो सकती किन्तु यह ज्ञान अनक आवरणोंसे ढका रहता है । इन आवरणोंको हटानकी प्रक्रिया ही शिक्षा है ।

ज्ञानके इन आवरणोंको हटाना जीवधर्मस सहज रूपमें सम्यन्वित होता है क्योंकि जीवनका मार है प्रगति और प्रगतिका आधार है ज्ञान । यह ज्ञान क्रियासे भी अन्यतम रूपमें इसीलिये जुड़ा रहता है और अनुभव यह कहता है कि क्रियाम ही ज्ञानका यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है । क्रियापरक ज्ञान ही सम्यक् ज्ञान होता है यही माक्षका आधार है और इसीके द्वारा 'स्व' और 'पर' का कल्याण होता है । इस प्रकार ज्ञानके आवरणोंको हटाना जहाँ शिक्षा है वहाँ उसका दूसरा पहलू मोक्ष है ।

अज्ञानके अन्धकारको हटाकर ज्ञानमें प्रतिष्ठित होनेके लिये 'स्वाध्याय' प्रमुख आधार माना गया है । अज्ञान मनुष्यके दुःखोंका कारण होता है इसलिये जब अज्ञानका पर्दा हट जाता है तब मनुष्यके सभी दुःखोंका कारण समाप्त हो जाता है और मनुष्य दुःखसे आत्यन्तिक निवृत्ति पा लेता है । इसीलिये कहा गया है—

सद्भा एवा नि उत्तेण सच्च दुक्ख विमोक्खणा ।

(उत्तराध्ययन-सूत्र ६।१०)

किन्तु इस स्वाध्यायका अर्थ केवल शब्द ज्ञान नहीं है प्रत्युत उसका अर्थ है अर्थ समझकर पठन पाठन । तोतेकी भाँति ग्रन्थोंका कण्ठस्थ होना स्वाध्यायका तात्पर्य नहीं है । सम्प्रति यह शब्द-ज्ञान दूसरेपर पाण्डित्यका प्रभाव डाल दे किन्तु वह न 'स्व' के लिये न 'पर' के लिये उपयोगी है तथा न मोक्षका आधार ही हो सकता है ।

वास्तविक शिक्षाका प्रस्फुटन होता है विनयसे । दशावैकालिक (१।२।२)में कहा गया है—

एवं धम्मस्य विणओ मूलं परमोपसे मोक्खे ।

विनय यदि धर्मका मूल है तो मोक्ष उसका फल है । इस प्रकार धर्मरूपी वृक्षकी जड़ विनय और फल मोक्ष है । विनयको भगवतीकी आराधनामें पाँच रूपमें वर्णित किया गया है—दर्शन-विनय, ज्ञान विनय चरित्र-विनय तप विनय और औपचारिक विनय । यथा—

विण ओ पुण पंचविस्से णिष्ठित्थे पाणदंसण चरित्ते ।

तव विण ओ प च उच्चो तदिर ओ उच्चारिओ विण ओ ॥

(मृगसूत्र १।१)

शङ्का आदि दोषोंसे रहित तत्त्वार्थमें श्रद्धा दर्शन-विनय शुद्ध परिवेशमें आत्मविश्वासपूर्वक अध्ययन ज्ञान क्रिया समयपूर्वक अध्ययन चारित्र्य विनय तपश्चर्या और साधुदर्शन प्रति श्रद्धा तप-विनय, गुरुके प्रति आदरभाव-विनय औपचारिक विनय है ।

कहा गया है—

अहं पंचहिं बणेहिं जहिं सिक्खा न लज्जां

क्षमां कोहां पमा एणं ऐगेण सत्त एणं वा ॥

(उत्तराध्ययन सूत्र १।११)

मद्यपान, विषय सवन, कषाय, निद्रा और विषय (रग द्वेष-युक्त वार्तालाप)—ये पाँच प्रमाद हैं । प्रमादही जीवन की प्रज्ञा और शिक्षाका आधार है । शिष्य प्रमादसे रहित विनयशील जीवनक द्वारा अपना उद्वेग पूरा करके सफल काम हो सकता है ।

महात्मा चन्दनमुनिने वर्धमान शिक्षा सफलता पर है कि उत्तम शिक्षार्थी (शिष्य)क गुण है—सदा न प्राप्त करनेमें तत्पर रहना इन्द्रियोंका यशमें रखन मधुरभाषी शीलयुक्त न्यायवान् होना और अमल्य, छत्र आदि दुर्गुणोंसे परे रहना ।

इस प्रकार शिक्षाक स्वरूपको आत्मसुखा रूपे

सक्रिय ज्ञानात्मक आत्मसमयपरक समस्त दुखोंको और परलोक—दोनों ही दृष्टियोंसे उपादेय रूपमें ही निवृत्तिका आधार किंवा मोक्षकी प्रतिष्ठामें सहायक स्वरूप समझा है। जिस शिक्षामें अथवा शिक्षा-व्यवस्थामें ही जैन-शिक्षाका सार प्रतीत होता है। वास्तवमें भारतभूमिमें लोक-परलोकका सतुलन न हो उसे भारतीय शिक्षा नहीं कहा जाये जो भी दर्शन-परम्परा रही हो उसने शिक्षाको लोक कह सकते हैं।

'ललितविस्तर' में वर्णित बौद्ध शिक्षा

(डॉ० श्रीश्रीरंजन सूरिदेवजी)

मिश्रित (हैब्रिड) संस्कृतमें निबद्ध महायान-सम्प्रदायका पार्याप्तिक प्राचीन ग्रन्थ 'ललितविस्तर' भारतीय बौद्ध संस्कृतिके उत्कृष्टतम निदर्शनोंका महाकोष है। इसलिये इसे 'वैपुल्यसूत्र' या 'महावैपुल्यसूत्र' भी कहा गया है। 'ललितविस्तर' की विषयसामग्रीमें कुछ ऐसी ललित विशेषताएँ हैं जो पालिनिबद्ध बौद्ध ग्रन्थोंमें प्रायः नहीं मिलतीं। इस महाग्रन्थमें कुल सत्ताईस परिवर्तों (अध्यायों) में बुद्धका जन्मसे प्रथमोपदेशतकका जीवनदर्शन उपन्यस्त है जिसमें तत्कालीन शुद्धि-रुचिर लोक-जीवनके विभिन्न संदर्भोंकी मनोरम झाँकीका विनियोग हुआ है। प्रस्तुत निबन्धमें उस समयकी शैक्षिक संस्कृतिपर प्रकाश डाला गया है।

शैक्षिक संस्कृतिके अध्ययनकी दृष्टिसे 'ललितविस्तर' के उक्त सत्ताईस परिवर्तोंमें दो परिवर्त अधिक महत्त्वपूर्ण हैं—दसवाँ लिपिशालासदृशन परिवर्त और बारहवाँ शिल्पसदृशन परिवर्त। दसवें 'लिपिशालासदृशन परिवर्तकी कथामें उल्लेख है कि कुमार बोधिसत्व जय सयाने हुए, तब उन्हें माङ्गलिक एवं औत्सविक परिवेशक साथ कपिलवस्तु महानगरकी लिपिशालामें प्रवेश कराया गया। वहाँ विद्यामित्र नामक दारकाचार्यने कुमार बोधिसत्वको बहुकल्पकोटिशालोंकी शिक्षा दी जिसमें मनुष्यलोक प्रचलित लिपि (ककहरा) सख्या-गणना (पहाड़ा), शिल्पयोग आदि समस्त शास्त्र सम्मिलित थे। इस सदर्ममें ललितविस्तरकारने लिखा है कि विद्यामित्र आचार्यने कुमार बोधिसत्वको चौंसठ प्रकारकी अक्षरदृश्यरूपा लिपियोंका

ज्ञान कराया। लिपिज्ञानके लिये उरगसार चन्दनकाष्ठके लिपिफलक (आधुनिक स्लेट) का उपयोग किया गया था, जिसकी चारों किनारियाँ (फ्रेम) दिव्य सुवर्ण एवं मणिरत्नसे जड़ी हुई थीं—'अथ बोधिसत्व उरगसार-चन्दनमय लिपिफलकमादाय दिव्यायसुवर्णतिरक समन्तान्धगिरत्नप्रत्युत्तम्।'।

'ललितविस्तर' में सदर्थित चौंसठ लिपियाँ इस प्रकार हैं—

१-ब्राह्मी २-खरोष्ठी ३-पुष्करसार ४-अग ५-वग, ६-मगध ७-मगल्य ८-अंगुलीय ९-शकारि १०-ब्रह्मवलि ११-पारुष्य १२-प्राविड १३-किरत १४-दाक्षिण्य १५-उग्र १६-सख्या १७-अनुलोम १८-अवमूर्द्ध १९-दरद २०-खाय्य २१-चौन २२-लून २३-हूण, २४-मध्याक्षरविस्तर २५-पुष्य २६-देव २७-नाग, २८-यक्ष २९-गन्धर्व ३०-किर, ३१-महोरग ३२-असुर, ३३-गरुड ३४-मृगचक्र ३५-वायसरत ३६-भौमदेव, ३७-अन्तरिक्षदेव ३८-उत्तरकुरुद्वीप ३९-अपरगाडानी ४०-पूर्वविह ४१-उत्क्षेप ४२-निक्षेप ४३-विक्षेप ४४-प्रक्षेप ४५-सागर, ४६-वज्र ४७-लेख प्रतिलिख, ४८-अनुदुत ४९-शाखावर्त ५०-गणनावर्त ५१-उत्क्षेपावर्त ५२-निक्षेपावर्त ५३-पादलिखित ५४-द्विरुत्तरपदसन्धि ५५-यावदशोत्तरपदसन्धि ५६-मध्याहारिणी ५७-सर्वरुत सग्रहणी ५८-विद्यानुलोमाविमिश्रित ५९-अर्धपितपस्तपा रोचमाना ६०-धरणाप्रेक्षिणी ६१-गगनप्रेक्षिणी ६२-सर्वोपधिनिष्यन्द, ६३-सर्वसामग्रहणी और ६४-सर्वपूरुतप्रहणी।

उक्त लिपिशालामें कुमार बोधिसत्वके साथ दस हजार लड़कें लिपिशिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वे बोधिसत्वके साथ मिलकर अक्षरमातृकाका वाचन करते थे। उन्हें प्रत्येक अक्षरका वाच्य अर्थ चौदह दार्शनिक तत्त्वोंके उपस्थापनके माध्यमसे समझाया जाता था। जैसे—

अ'मे अनित्य आ'स आत्मपरहित 'इ'से इन्द्रिय-वैकल्य 'ई'स ईतिबहुल 'उ'से उपद्रवबहुल, 'क' ऊनसत्व जगत्, 'ए'से एषणसमुत्थानदोष, 'ऐ'से एर्यापथ श्रेयान् (श्रेयस्कर) आ'से ओघात्तर 'औ'स औपपादुक 'अ'से अम्-ओघोत्पत्ति अ'स अस्तगमन, 'क'मे कर्मविपाकावतार 'ख'से खसमसर्वधर्म 'ग'से गम्भीरधर्मप्रतीत्यसमुत्पादावतार घ'स घनपटला-विद्यामाहान्यकारविधमन 'ङ'स अगविशुद्धि, 'च'से चतुरार्यसत्य, 'छ'स छन्दरुगग्रहाण 'ज'से जगमरण-समतिक्रमण 'झ'से झपध्वजवलनिग्रहण, 'ञ'से ज्ञापन 'ट'स पटापच्छदन, 'ठ'से ठपनीयप्रश्न, 'ड'से डमरमार-निग्रहण 'ढ'से ढोढविषय, 'ण'से रेणुकलेश 'त'से तथागत-सम्भेद, 'थ'से थामजल-वैशारद्य 'द'से दानदमसयमसौरभ्य घ'स आयौका सप्तविध घन 'न'से नामरूपपरिज्ञा, 'प'स परमार्थ, 'फ'से फलप्राप्तिसाक्षात्क्रिया 'व'से बन्धनमोक्ष, भ'स भवविषय 'म'से मन्मानोपशमन 'य'से यथावद्धर्मप्रतिबोध, 'र'से रत्यरति परमार्थरति 'ल'से लता-छदन 'व'स वरयान 'श'स शमथविपश्यना 'ष'से षडायतननिग्रहणाभिज्ञ-ज्ञानावाप्ति 'स'स सर्वज्ञज्ञानाभि-सम्बोधन 'ह'से हतकलेशविणय और क्ष'से क्षणपर्यन्ताभिलाष्यसर्वधर्म।

प्रस्तुत मातृकाधर्ममें 'श्च' 'लृ' 'त्र' और 'श'को नहीं गिना गया है। अनुमानत ये चारों वर्ण पाली आदिको मातृकामें सम्मिलित नहीं थे।

उपर्युक्त शिष्याविधिमें यथानिर्दिष्ट अक्षरज्ञानकी प्रक्रियासमूह ही यह संरक्षित होता है कि तत्कालीन शिक्षाका स्तर सातिशय समुन्नत तो था ही आलोकनार्थ मालिन्व भी अधिकाधिक प्रिस्मृत था तभी तो प्रारम्भिक शिक्षाके समय ही लिपिशालामें प्रविष्ट बच्चोंका अक्षरज्ञानक व्याजसे उनका जाग्रतक साधनाक उत्कर्षकी आरम्भ शुरू करनयाती

धर्म, दर्शन और आचारकी दृष्टिसे व्युत्पन्न यन् द्वि जाता था। वर्तमान शिक्षण पद्धतिमें अक्षरज्ञानके क्रममें 'अ'से 'अनार', 'आ'से 'आम आदि मातृकाओंका सतत वाचन-प्रयोगविधि सामान्यतया आधुनिक बच्चोंके मस्तिष्क अपरिपक्वता या बौद्धिक अपचयका ही निरर्शन उत्पन्न करती है।

बारहवें 'शिल्पसन्दर्शनपरिवर्त'में बोधिसत्व शिक्षकोत्तर विवाहकी कथाके क्रममें उल्लेख हुआ है कि दण्डपाणि शाक्यदेवन कुमार बोधिसत्वकी उनमें कोई शिल्पज्ञताकी परीक्षा करनेके बाद ही उनके लिये अन्न पुत्री गोपा प्रदान की थी। बोधिसत्व केवल दण्ड लिपियाँ ही ज्ञाता नहीं थे अपितु सौ करोड़ों में आगकी मख्याकी गणना जानते थे। किन्तु अन्न विद्यालयीय छात्रोंकी सख्या गणनाका ज्ञान बहुत ही सम्पन्न हो गया है। बोधिसत्त्वेने कोटिशतोंतर गणनाका ज्ञान प्रशोत्तरके क्रममें बताया था वह इस प्रकार है।

एक सौ करोड़=एक अयुत सौ अयुत एक नियुत सौ नियुत=एक ककर, सौ ककर=एक विवर सौ विवर=एक अक्षोभ्य सौ अक्षोभ्य=एक विवाह सौ विवाह=एक उत्तम सौ उत्तम=एक बहुल सौ बहुल=एक नागवल सौ नागवल=एक तटिलम्प सौ तटिलम्प=एक ध्वस्यन प्रशप्ति, सौ ध्वस्यन प्रशप्ति=एक हेतुहिल सौ हेतुहिल एक करकु सौ करकु=एक हेत्विन्द्रिय सौ हेत्विन्द्रिय एक समाप्तलम्प सौ समाप्तलम्प=एक गणनागति, सौ गणनागति=एक निरवद्य सौ निरवद्य=एक मुद्राजल सौ मुद्राजल=एक सर्ववल सौ सर्ववल=एक विसंशगति सौ विसंशगति=एक सर्वसंज्ञा और सौ सर्वसंज्ञा एक विभूतगमा।

सौ विभूतगमाओंकी लक्षण गणनासे पर्वतराज सुमर्य कण कणका भी गिन लिया जा सकता था। विभूतगमा उत्तर ध्वनाप्रवृत्ती गणनाका उल्लेख हुआ है। इन गणनाद्वारा गङ्गानैनीक बालूक कणोंका भी गिना जा सकता था। इसमें उत्तर अग्रसार नामकी गणना थी। इन गणना पद्धतिद्वारा सौ करोड़ गङ्गा नैयाक बालूक गणना गिनती सम्भव थी। इसमें उत्तर परमाणुप्रसार

अनुगतांकी भी गणनाका विधान था । इस गणना-विधिद्वारा बोधिसत्त्वने अपने आचार्य अर्जुन नामक गणक महामात्रको भी विस्मित कर दिया था । फलतः उस गणकाचार्यको कहना पड़ा—

इदृशी ह्यस्य प्रज्ञय बुद्धिर्ज्ञानं स्मृतिर्मति ।

अद्यापि शिक्षते चार्यं गणितं ज्ञानसागर ॥

अर्थात् 'बोधिसत्त्वकी यह प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान स्मृति

और मति ऐसी (अतिशय विस्मयजनक) है फिर भी ऐसे ज्ञानसागर (गणितज्ञ बोधिसत्त्व) को आज भी गणितकी शिक्षा दी जा रही है यह तो परम आश्चर्यका विषय है । गणकाचार्य अर्जुनके पूछनेपर कुमार बोधिसत्त्वने परमाणुरज प्रवेशकी गिनती इस प्रकार बतायी—

सात परमाणुरज=एक अणु, सात अणु=एक त्रुति

सात त्रुति=एक वातायनरज सात वातायनरज=एक शशरज

सात शशरज=एक एडकरज, सात एडकरज=एक गोरज

सात गोरज=एक लिक्षारज, सात लिक्षारज=एक सर्पप

सात सर्पप=एक यव, सात यव=एक अगुलिपर्व

बारह अगुलिपर्व=एक वितस्ति (बिता) दो वितस्ति=एक हस्त

चार हस्त=एक धनुष एक हजार धनुष=एक क्रोश और

चार क्रोश=एक योजन । इसके बाद बोधिसत्त्वने

योजनपिण्ड, द्वीप आदिका सूक्ष्मताक साथ विस्तारपूर्वक

परिमाण बताते हुए कहा कि त्रिसहस्रमहासाहस्र लोकघातुमें

असंख्यतम परमाणुजका समावेश है ।

बोधिसत्त्वके गणना-परिवर्तकी सुनकर चकित विस्मित

गणक महामात्र अर्जुनने उन्हें गणनाशास्त्रके अप्रतिम ज्ञानसे

सम्पन्न कहा । गणना शिक्षाकी परोक्षके बाद कुमार

बोधिसत्त्वने भल्लयुद्ध तथा शरनिक्षेपविद्याका विस्मयकारी

प्रदर्शन किया था । बाण फैकते समय धनुषके टकारसे

सम्पूर्ण कपिलवस्तु नगर गूँज उठा था और वहाँके सभी

नागरिक विह्वल हो गये थे ।

इसके बाद कुमार बोधिसत्त्वने यथागृहीत विभिन्न

शिल्पों या कलाओंमें भी अपनी विशेषज्ञताका प्रदर्शन

किया । ब्राह्मण-परम्पराके 'कामसूत्र (वाल्मयी)

'कलाविलास (क्षेमेन्द्र) आदि ग्रन्थोंमें सामान्यतया चाँसठ

कलाओंकी शिक्षाका उल्लेख मिलता है जबकि

जैन परम्पराके 'समवायाम (आगमसूत्र), 'प्रबन्धचिन्तामणि

(मेरुतुंग) 'यसुदेवहिण्डी (सधदासगणी) आदि ग्रन्थोंमें

और मनोरञ्जनपूर्ण थी ।

बहत्तर कलाओंकी शिक्षाका । किंतु बौद्ध-परम्परामें तो चौंसठसे भी अधिक कलाओंकी शिक्षाका निर्देश किया गया है । 'ललितविस्तर'में लगभग ९१ (इक्यानवे) कलाओंकी गणना उपलब्ध होती है । जैसे—

१-लघित २-लिपि ३-मुद्रा ४-गणना, ५-धनुर्वेद

६-जवित ७-प्लवित ८-तरण ९-इष्वस्त्र

१०-हस्तिचालन ११-अश्वचालन, १२-रथचालन

१३-धनुकलाप १४-स्थैर्यस्थाम १५-शूरतापूर्ण

बाहुव्यायाम, १६-अकुरामह १७-पाशमह १८-उद्यान

(बागवानी), १९-निर्याण २०-अवयान २१-मुष्टिबन्ध

२२-पदबन्ध, २३-शिखाबन्ध २४-छेद्य, २५-मेद्य,

२६-दालन, २७-स्फालन, २८-अक्षुण्णवेध २९-मर्मवेध

३०-शब्दवेध, ३१-दूढप्रहार ३२-अक्षत्रोडा

३३-काव्यकरण (काव्य-रचना), ३४-ग्रन्थ, ३५-चित्र

३६-रूप ३७-रूपकर्म ३८-धौत ३९-अग्निर्कर्म,

४०-जोणा ४१-वाद्य ४२-नृत्य ४३-गीत ४४-पठित

४५-आख्यान ४६-हास्य, ४७-लास्य ४८-विडम्बित

४९-माल्यप्रथन ५०-संवाहित ५१-मणिगण ५२-वस्त्राग,

५३-मायाकृत ५४-स्वप्नाध्याय ५५-शकुनिरुत

५६-स्त्रीलक्षण ५७-पुरुषलक्षण ५८-अक्षलक्षण

५९-हस्तिलक्षण ६०-गोलक्षण ६१-अजलक्षण,

६२-मित्रलक्षण, ६३-कौटुम्बिकलक्षण ६४-निर्घण्ट

६५-निगम ६६-पुण्य ६७-इतिहास, ६८-वेद

६९-व्याकरण ७०-निरुक्त, ७१-शिक्षा ७२-छन्द

७३-यज्ञकल्प ७४-ज्योतिष ७५-साध्य ७६-याग,

७७-क्रियाकल्प ७८-वैशिक ७९-वैशेषिक ८०-अर्थविद्या,

८१-वार्हस्पत्य ८२-आम्भिय (आधर्म्य) ८३-आसुर्य

८४-मृगशीर्षक ८५-हेतुविद्या ८६-जलमन्त्र

८७-मण्डूक्यकृत ८८-सूचीकर्म ८९-विदलकर्म

९०-पत्रच्छेद और ९१-गन्धयुक्ति ।

इस प्रकार 'ललितविस्तर'के उक्त दोनों (१० और

१२) परिवर्तोंमें प्राप्य कुमार बोधिमत्त्वकी शिक्षा-कथाक

अध्ययनसे यह स्पष्ट होता है कि बौद्धकालीन कलाकारण्य

यानी ललितविस्तर शिक्षाविधि आधुनिक शिक्षाविधिकी

भौति नीरस और एकाङ्गी नहीं अपितु गहन समग्रत्वका

और मनोरञ्जनपूर्ण थी ।

भारतीय शिक्षा-पद्धति

अध्यात्मशिक्षण-पद्धति और आख्यान-शैली

(पद्यभूषण आचार्य श्रीवलदेवजी उपाध्याय)

अध्यात्मशिक्षणकी प्रणाली पर्याप्त रूपसे दुरूह तथा दुष्कर है। इसका कारण प्रतिपाद्य विषयकी गम्भीरता तथा रहस्यवादिता है। परिचितके द्वारा अपरिचितका तथा व्यक्तके द्वारा अव्यक्तका उपदेश देना शिक्षकोंका महनीय कार्य रहा है और इस कार्यकी सार्वत्रिक सिद्धिके लिये उन्होंने आख्यानोक्त उपयोग किया है। अध्यात्मशिक्षणमें आख्यानोक्त प्रयोग ऋग्वेदसे आरम्भ होता है और रामायण महाभारत तथा पुराणकी माध्यमसे यह परवर्ती साहित्यको सर्वथा व्याप्त कर विद्यमान है। पुराणोंकी लोकप्रियताका मुख्य हेतु आख्यानशैलीका न्यूनाधिक समाश्रयण है। वेदोंमें संकेतित आख्यानोक्त विपुलीकरण वेदार्थोपबृंहणका अन्यतम प्रकार है। यह तो प्रख्यात तथ्य है कि इतिहास तथा पुराणक द्वारा वेदोंके अर्थका उपबृंहण करना चाहिये। अल्पश्रुत व्यक्तिके वेद सर्वथा शङ्कित रहता है कि वह कहीं उसपर प्रहार कर उसे छिन्न-भिन्न न कर डाले—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्।

विभेदव्यत्यस्तुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति॥

(महाभारत आदि० १।२६७ २६८)

वेदार्थका उपबृंहण पुराण अनेक प्रकारसे करता है और इन प्रकारोंमें आख्यानशैलीका उपयोग नितान्त रोचक तथा प्रभावशाली होता है। वेदोंमें जो यन्तु या तथ्य सूक्ष्म रूपमें संकेतित किये गये हैं, उन्हींकी विशद और विपुल अभिव्यक्ति करना पुराणकारों का कार्य है। वेदोंमें समान पुराण भी अध्यात्मतत्त्वके शिक्षणके लिये आख्यानोक्त प्रयोग कर उसे सुबोध तथा सुगम बना डालता है। अन्य धर्मों या मन्त्रोंके माध्यमसे शैली अपनायी है।

प्रचारक तथा—

उपयोग नहीं—

मतोंके भी उपदेष्टाओंने इस शैलीका प्रयोग अपने शिक्षण व्यापकता, चारुता तथा प्रभावशालिताके दृष्टिमें रख कर किया है। उदाहरणोंके द्वारा इसे पुष्ट करनेकी निम्न आवश्यकता विश्व पाठकोंके लिये नहीं है। उन मन्त्रों धर्मग्रन्थोंका सामान्य अनुशीलन भी इस तथ्यका पक्का पोषण करता है।

तथ्य यह है कि इस आख्यान शैलीका उदय वन प्रारम्भ होता है। वेदकी प्रत्येक संहिता, ब्राह्मण वद उपनिषदमें न्यून तथा अधिक मात्रामें यह शैली समाविष्ट हुई है। ऋग्वेदसंहिताके विभिन्न मन्त्रोंमें कतिपय आख्यान संकेतित किये गये हैं जिनका उद्देश्य है किन्ना दुर्बोध अध्यात्मतत्त्वको सुबोध तथा सरल बनाना। ऐसे आख्यानका सुन्दर संग्रह छा द्विवेदेने अपनी प्रसिद्ध रचना 'नीतिमञ्जरी' में किया है। इन आख्यानमें कहीं-कहीं देवों वद मुनियोंकी जो चारित्रिक वृत्तियाँ लक्षित होती हैं, वे न तो हमारा अनुसरणके विषय हैं और न निन्नाके हैं। यह तो प्राचीन इतिहासकी जानकारीके लिये तथ्योंके प्रतिपादनमात्र है। इस विषयमें महाभारतका यह दृष्टिकोण सर्वथा श्लाघनीय है—

कृतानि यानि कर्माणि दैवतैर्मुनिभिस्तथा।

न खरेत् तानि धर्मात्मा श्रुत्या ध्यायि न कुस्तयेत्॥

(महाभा १२.११।१३)

अलपन्यैरुपास्यै कीर्तितैश्च व्यतिक्रमैः।

पेशलं धानुरूपं च कर्तव्यं हितमात्मन॥

(महाभा १२.११।१३)

इन्हीं आख्यानके ऊपर अनेक 'लैंगिक' रूप व निर्माण किया गया है। इन न्यायोंकी उपादयता निम्ने दार्शनिक तथ्यके उद्घाटनमें होती है किन्ने 'सुगम' हो जाता है। उदाहरणके लिये

‘भर्तृन्याय’ भर्तृ नामक व्यक्तिके आख्यानपर आश्रित है। ‘रोहणाचललाभे रत्नसम्पद सम्पन्ना’—यह न्याय भी इसी प्रकार एक आख्यानपर आधारित है। ‘रोहण’ नामक पर्वत अशेष सम्पत्तियोंके उद्भव-स्थानके रूपमें विश्रुत है। यदि कोई व्यक्ति उस पर्वतपर पहुँच जाता है तो वह वहाँ उत्पन्न होनेवाले रत्नोंका स्वामी बन जाता है। इस न्यायद्वारा प्रत्यभिज्ञादर्शनके उस सिद्धान्तकी सुगम व्याख्या हो जाती है जिसके द्वारा परमेश्वरता प्राप्त करनेवाले व्यक्तिको समस्त सम्पत्तियोंके प्राप्त करनेका निर्देश किया जाता है। ‘वृद्धकुमारीवाक्यन्याय’ का उद्भव भी एक आख्यानके ऊपर ही है। इसका विशद वर्णन पतञ्जलिने अपने महाभाष्यमें किया है।^१ किसी वृद्धकुमारीसे इन्द्रने घर माँगनेकी प्रार्थना की। उसने एक ही घर माँगा—‘भैरव पुत्र धी तथा दूधसे सम्पन्न भातको कास्यके पात्रमें भोजन करें। उसने एक ही घरके द्वारा अपने लिये पति पुत्र गाय तथा धन—इन चार वस्तुओंका समाहार-रूपमें आशीर्वाद माँग लिया क्योंकि इन चार वस्तुओंकी सम्पत्तिके बिना उसकी प्रार्थना चरितार्थ नहीं हो सकती थी। इस न्यायका उपयोग अनेकार्थक वाक्यके स्वरूपको समझानेके लिये किया जाता है। तन्त्रवार्तिक (२।२।२) में यही न्याय ‘वृद्धकुमारी-घर-प्रार्थना’ के रूपमें उल्लिखित किया गया है। ‘पद्मवाक्य-न्याय’ भी इसी प्रकार अर्धे और लैंगिके पारस्परिक सहयोगके आधारपर निर्मित है जिसका उपयोग साध्यदर्शनमें जड़ प्रकृति तथा निष्क्रिय पुरुषके परस्पर सहयोगसे उत्पन्न जगत्के परिणामकी सुगम व्याख्या समझानेके लिये किया गया है—

पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य ।

पद्मवाक्यवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतं सर्गं ॥

(सांख्यकारिका २१)

वाचस्पति मिश्रने इस कारिकाकी टीकामें इसकी विशेष व्याख्या नहीं की है, परन्तु भाष्यवाचार्थने ‘सर्वदर्शनसंग्रह’ के साध्य प्रकरणमें इसका विशद विवरण दिया है। हममेंसे एक व्यक्ति गङ्गामें डूब गया। अथ घर लौटकर

‘खल्वाटविस्वीय न्याय’ जिसका उपयोग भाग्यरहित व्यक्तिको विपत्तिका सर्वत्र सामना करनेके तथ्यके लिये किया जाता है—प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्यापद, (भर्तृहरि, नीतिशतक, श्लोक ९०) एक लोकप्रख्यात आख्यानके ऊपर ही आधारित है। ‘कण्ठचामीकर-न्याय’ किसी सदगुरुके द्वारा ब्रह्मतत्त्वकी शिक्षाके ऊपर आग्रह दिखलाता है हम सभी ब्रह्मस्वरूप हैं अवश्य ही, परन्तु किसी तत्त्ववेत्ता गुरुके उपदेशके द्वारा ही हम इस तथ्यको भलीभाँति जान सकते हैं जिस प्रकार कोई धुलकड़ व्यक्ति अपने कण्ठमें सोनेकी माला पहननेपर भी उस कहीं बाहर ही खोजता रहता है और किसी आप्त पुरुषके द्वारा उपदिष्ट होनेपर ही उस पहचानता है। इसी प्रकार शब्दोपदेशसे साक्षात् परिज्ञान होनेके लिये प्रयुक्त ‘तत्त्वमसि’ महावाक्यका तात्पर्य ‘दशमस्त्वमसि’ न्यायसे भलीभाँति समझमें आता है। यह न्याय भी लौकिक आख्यानके ऊपर आश्रित है।

‘दशमस्त्वमसि’ का आख्यान

प्राचीनकालमें काशीमें चन्द्रग्रहणका शुभ अवसर प्राप्त था। ग्रामीणोंने विचार किया कि उस पुण्यपर्वमें भगवती भागीरथीमें स्नान कर पुण्यका अर्जन करना चाहिये। उस व्यक्तियुक्ती एक टोली इस शुभ यागसे लाभ उठानेके लिये काशीके मणिकर्णिका घाटपर पहुँची और स्नानके लिये घाटपर उतरने लगी। सवाने व्यक्तिन कह कि हम गाँवसे आनेवाले दस व्यक्ति हैं। नहानेके बाद भी गिनती करनी होगी कि हमारी सख्या ठीक ठीक दस ही है। सभीने स्नान ध्यान किया पूजा पाठ किया दान दक्षिणा दी। घाटके ऊपर आकर गिनती होने लगी। बारी बारीमें सनन अपन साधियार्थके गिना परन्तु प्रत्येक बार गिननेमें नौ ही व्यक्ति आते थे क्योंकि गिननेवाला व्यक्ति अपना गिनती नहीं करता था। एक व्यक्तिकी कमी होती थी। सभी जोर-जोरसे राने लग—‘हाय ! हममेंसे एक व्यक्ति गङ्गामें डूब गया। अथ घर लौटकर

१ वृद्धकुमारी इन्द्रेणोत्तर घर वृणीष्वेति सा वरपवृणीत—पुत्रा मे बहुवीर्यपुत्रमेव कंसपुत्राया भुञ्जीरति । न च तावन्त्या पतिर्भवति कुत पुत्रा कुतो वा गाय कुतो धान्यम् । तत्रानया एवैनं वाक्येन पति पुत्रा गायो धान्यमिति मयै सपूयेनं भवति । (८।२।३ भूषण महाभाष्यक विवरण)

भारतीय शिक्षा-पद्धति

अध्यात्मशिक्षण-पद्धति और आख्यान-शैली

(पद्यभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)

अध्यात्मशिक्षणकी प्रणाली पर्याप्तरूपसे दुरूह तथा दुष्कर है। इसका कारण प्रतिपाद्य विषयकी गम्भीरता तथा रहस्यवादिता है। परिचितके द्वारा अपरिचितका तथा व्यक्तके द्वारा अव्यक्तका उपदेश देना शिक्षकोंका महनीय कार्य रहा है और इस कार्यकी सार्वत्रिक सिद्धिके लिये उन्होंने आख्यानोका उपयोग किया है। अध्यात्मशिक्षणमें आख्यानोका प्रयोग ऋग्वेदसे आरम्भ होता है और रामायण महाभारत तथा पुराणोंके माध्यमसे यह परवर्ती साहित्यको सर्वथा व्याप्त कर विद्यमान है। पुराणोंकी लोकप्रियताका मुख्य हेतु आख्यानशैलीका न्यूनाधिक समाश्रयण है। वदोंमें सकेतित आख्यानोका विपुलीकरण वेदाधोपबृंहणका अन्यतम प्रकार है। यह तो प्रख्यात तथ्य है कि इतिहास तथा पुराणके द्वारा वदोंके अर्थका उपबृंहण करना चाहिये। अल्पश्रुत व्यक्तिके वेद सर्वथा शङ्कित रहता है कि वह कहीं उसपर प्रहार कर उसे छिन्न भिन्न न कर डाले—

इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपबृंहयेत्।

विभेत्सत्यश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति॥

(महाभारत, आदि १।२६७-२६८)

वेदार्थका उपबृंहण पुराण अनेक प्रकारसे करता है और इन प्रकारोंमें आख्यानशैलीका उपयोग नितान्त रोचक तथा प्रभावशाली होता है। वेदोंमें जो वस्तु या तथ्य सूक्ष्म रूपमें सकेतित किये गये हैं उन्हेंकी विशद और विपुल अभिव्यक्ति करना पुराणका कार्य है। वेदके समान पुराण भी अध्यात्मतत्त्वके शिक्षणके लिये आख्यानोका प्रयोग कर उसे सुबोध तथा सुगम बना डालता है। अन्य धर्मों या मतोंके उपदेष्टा महापुरुषोंने भी यही शैली अपनायी है। जैन-धर्मके उपदेष्टा तीर्थंकरोंने तथा बौद्धधर्मके प्रचारक तथागतने ही अपने धर्मग्रन्थोंमें इस शैलीका प्रचुर उपयोग नहीं किया प्रत्युत यहूदी ईसाई तथा मुसलमानी

मतोंकी भी उपदेष्टाओंने इस शैलीका प्रयोग अपन शिक्षण व्यापकता चरुता तथा प्रभावशालिताके दृष्टिमें रख किया है। उदाहरणोंके द्वारा इसे पुष्ट करनेकी वि आवश्यकता विश पाठकोंके लिये नहीं है। उन धर्मग्रन्थोंका सामान्य अनुशीलन भी इस तथ्यका पक्ष पोषण करता है।

तथ्य यह है कि इस आख्यान शैलीका उद्गम प्रारम्भ होता है। वेदकी प्रत्येक संहिता, ब्राह्मण उपनिषद्में न्यून तथा अधिक मात्रामें यह शैली सम्मिलित हुई है। ऋग्वेदसंहिताके विभिन्न मन्त्रोंमें कतिपय अल्प संकेतित किये गये हैं जिनका उद्देश्य है किसी दुर्गम अध्यात्मतत्त्वको सुबोध तथा सरल बनाना। ऐसे आख्यान सुन्दर समग्र द्वा द्विवेदेने अपनी प्रसिद्ध रचना 'नैदिस' में किया है। इन आख्यानोमें कहीं-कहीं देवों की मुनियोंके जो चारित्रिक वृत्तियाँ लक्षित होती हैं व तो हमारे अनुसरणके विषय हैं और न निन्द्यक वत तो प्राचीन इतिहासकी जानकारीके लिये तथ्य प्रतिपादनमात्र है। इस विषयमें महाभारतका यह दृष्टि सर्वथा श्लाघनीय है—

कृतानि यानि कर्माणि दैवतैर्मुनिभिस्तथा।
न चरेत् तानि धर्मात्मा श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत्॥

(महाभा २१।१५)

अलमन्यैरुपास्यै कीर्तितैश्च ध्यतितमैः।
पेशल चानुरूपं च कर्तव्यं हितमात्मन॥

(महाभारत, शक्तिप्र)

इन्हीं आख्यानोके ऊपर अनेक 'लौकिक' न्याय का निर्माण किया गया है। इन न्यायोंकी उपादयता किम दार्शनिक तथ्यके रहस्योंके उद्घाटनमें होती है किन्तु विषम सिद्धान्त सुगम हो जाता है। उदाहरणके लिये

‘मर्हुन्याय’ मर्हु नामक व्यक्तिके आख्यानपर आश्रित है। ‘रोहणाबललाभे रत्नसम्पद सम्पन्ना’—यह न्याय भी इसी प्रकार एक आख्यानपर आधारित है। ‘रोहण’ नामक पर्वत अशप सम्पत्तियोंके उद्भव-स्थानके रूपमें विश्रुत है। यदि कोई व्यक्ति उस पर्वतपर पहुँच जाता है तो वह वहाँ उत्पन्न होनेवाले रत्नोंका स्वामी बन जाता है। इस न्यायद्वारा प्रत्यभिज्ञादर्शनके उस सिद्धान्तकी सुगम व्याख्या हो जाती है जिसके द्वारा परमेश्वरता प्राप्त करनेवाले व्यक्तिको समस्त सम्पत्तियुक्त प्राप्त करनेका निर्देश किया जाता है। ‘वृद्धकुमारीवाक्यन्याय’का उद्भव भी एक आख्यानके ऊपर ही है। इसका विशद वर्णन पतञ्जलिनने अपने महाभाष्यमें किया है।^१ किन्ती वृद्धकुमारीसे इन्द्रने वर माँगेकी प्रार्थना की। उसने एक ही वर माँगा—‘मेरे पुत्र की तथा दूधसे सम्पन्न भातको कास्यके पात्रमें भोजन करें। उसने एक ही वरके द्वारा अपने लिये पति पुत्र गाय तथा धन—इन चार वस्तुओंका समाहार-रूपमें आशीर्वाद माँग लिया क्योंकि इन चारों वस्तुओंकी सम्पत्तिके बिना उसकी प्रार्थना चरितार्थ नहीं हो सकती थी। इस न्यायका उपयोग अनेकार्थक वाक्यके स्वरूपको समझानेके लिये किया जाता है। तन्त्रवार्तिक (२।२।२) में यही न्याय ‘वृद्धकुमारी-वर-प्रार्थना’ के रूपमें उल्लिखित किया गया है। ‘पद्मवन्द्य-न्याय’ भी इसी प्रकार अंधे और लँगड़ेके पारस्परिक सहयोगके आधारपर निर्मित है जिसका उपयोग सांख्यदर्शनमें जड़-प्रकृति तथा निष्क्रिय पुरुषक परस्पर सहयोगसे उत्पन्न जगत्के परिणामकी सुगम व्याख्या समझानेके लिये किया गया है—

पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रयानस्य ।

पद्मवन्द्यवदुभयोरपि सयोगस्तत्कृत सर्ग ॥

(सांख्यकारिका २२)

वाचस्पति मिश्रने इस कारिकाकी टीकामें इसकी विशेष व्याख्या नहीं की है, परन्तु माधवाचार्यने ‘सर्वदर्शनसंग्रह’ के सांख्य प्रकरणमें इसका विशद विवरण दिया है।

‘खल्वार्त्तविल्लीय न्याय’ जिसका उपयोग भाग्यरहित व्यक्तिको विपत्तिका सर्वत्र सामना करनेके तथ्यके लिये किया जाता है—प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापद, (मर्तृहरि, नातिशतक श्लोक ९०) एक लोकप्रख्यात आख्यानके ऊपर ही आधारित है। ‘कण्ठचामीकर-न्याय’ किसी सदगुरुके द्वारा ब्रह्मतत्त्वकी शिक्षाक ऊपर आयह दिखलाता है हम सभी ब्रह्मस्वरूप हैं अवश्य ही, परन्तु किसी तत्त्ववेत्ता गुरुके उपदेशक द्वारा ही हम इस तथ्यको भलीभाँति जान सकते हैं जिस प्रकार कोई भुलकड़ व्यक्ति अपने कण्ठमें सोनेकी माला पहननेपर भी उसे कहीं बाहर ही खोजता रहता है और किसी आप्त पुरुषके द्वारा उपदिष्ट होनेपर ही उसे पहचानता है। इसी प्रकार शब्दोपदेशसे साक्षात् परिज्ञान होनेके लिये प्रयुक्त ‘तत्त्वमसि’ महावाक्यका तात्पर्य ‘दशमस्त्वमसि’ न्यायसे भलीभाँति समझमें आता है। यह न्याय भी लौकिक आख्यानके ऊपर आश्रित है।

‘दशमस्त्वमसि’ का आख्यान

प्राचीनकालमें काशीमें चन्द्रग्रहणका शुभ अवसर प्राप्त था। ग्रामीणोंने विचार किया कि उस पुण्यपर्वमें भगवती भारीरथीमें खान कर पुण्यका अर्जन करना चाहिये। दस व्यक्तियोंकी एक टोली इस शुभ योगसे लाभ उठानेके लिये काशीके मणिकर्णिका घाटपर पहुँची और खानके लिये घाटपर उतरने लगी। सयान व्यक्तिके कहा कि हम गाँवमें आनवाले दस व्यक्ति हैं। नहानेक बाद भी गिनती कानी होगी कि हमारी सख्या ठीक-ठीक दस ही है। सभीने खान ध्यान किया पूजा पाठ किया दान-दक्षिणा दी। घाटके ऊपर आकर गिनती होने लगी। चारि चारिसे सबने अपन साथियोंकी गिना परन्तु प्रत्येक बार गिनेमें नौ ही व्यक्ति आते थे क्योंकि गिनेवाला व्यक्ति अपनी गिनती नहीं करता था। एक व्यक्तिकी कमी होती थी। सभी जोर-जोरसे रान लगे—‘हाय ! हममेंसे एक व्यक्ति गह्वार में डूब गया। अब घर लौटकर

१ वृद्धकुमारी इन्द्रोक्त वरं वृणोष्वेति सा वरमवृणोत—पुत्रा म बहुसीधुतमन्यं कास्यपदव्यां मुञ्जोपनिवि । न च तादृश्या पतिर्भवति कुल पुत्रा भुक्ते या गाय कुला धान्यम् । तन्ननया एकेन वक्त्रेण पति पुत्रा गायो धान्यमिति सर्वं समुत्तत भवति ।

(८।२।३ सूत्रपर महाभाष्यका विवरण)

हमलोग अपना कौन-सा मुँह दिखायेंगे ।' घाटके ऊपर कोहराम मच गया । एक चतुर शहरी व्यक्ति इस विचित्र दुखान्त नाटकको देख रहा था । उसने आगे बढ़कर पूछा—'क्या मामला है ?' सभीने अपने एक साथीके डूब जानेकी बात कही । उसने एक वयस्क व्यक्तिसे गिननेके लिये कहा । उसने गिनती की और अपनेको न गिननेके कारण एक व्यक्तिको डूबनेका निश्चय किया । इस सयानेने फिरसे गिनती करायी और नौ व्यक्तियोंके गिननेके बाद जब वह ठमककर खड़ा हो गया तब ठमके पीठपर एक घूसा भार और चिल्ला उठा—'अरे तुम्हीं तो दसवें व्यक्ति हो । यह सुनते ही मण्डलीको वस्तुस्थितिका ज्ञान हुआ कि किसी व्यक्तिकी कमी नहीं है और सब आनन्द मनाने लगे । गुल्के द्वार उपदिष्ट व्यक्तिको शब्दके द्वार प्रत्यक्ष आनन्द-लाभका यह सद्य परिचायक आख्यान है ।

आध्यात्मिक साहित्यमें छोटे-छोटे आख्यानोके अनेक मार्मिक आख्यान बिखरे पड़े हैं परंतु विशाल तथा विस्तृत आख्यानोका परिचायक ग्रन्थरत्न है—योगवासिष्ठ । इस विशालकाय ग्रन्थरत्नमें छ प्रकरण हैं जिनके नाम क्रमशः हैं—वैराग्य, मुमुक्षु-व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति उपशम तथा निर्वाण और श्लोकोंकी सख्या है बत्तीस हजार । आख्यानशैलीकी प्रशंसामें यहाँ कहा गया है—

यत् कथ्यते हि हृदयङ्गमयापमान-
युक्त्या गिरा मधुरयुक्तपदार्थया च ।
श्रोतुस्तदङ्ग हृदयं परितो विसारि
व्याप्नोति तैलमिव वारिणि वार्यं शङ्काम् ॥

(उत्पत्तिप्रकरण ८४।४५)

अर्थात् 'मधुरशब्दावली तथा समझमें आनवाले दृष्टान्तों तथा युक्तियोंसे सम्पन्न भाषामें जो उपदेश किया जाता है वह इस प्रकार हृदयमें फैल जाता है जिस प्रकार तेलकी बूँद पानीके ऊपर सद्य फैल जाती है और सुननेवालोंकी सब शङ्काएँ दूर हो जाती हैं ।

परंतु कठिन एवं कठोर शब्दोंवाली भाषामें सरस शब्दों तथा दृष्टान्त आख्यानसे रहित भाषामें जो उपदेश

किया जाता है वह राखमें हवन किये गये घोंके सम हृदयमें प्रवेश नहीं करता—

त्यक्तोपमानमनमोज्ञपद दुराप
क्षुब्धं धराविद्युरिति विनिर्गोपवर्णम् ।
श्रोतुर्न याति हृदयं प्रविनाशमेति
वाक्यं क्लृप्ताज्यमिव भस्मनि ह्यमानम् ॥

(उत्पत्ति ८४।४६)

आख्यानोके द्वार सद्य प्रकाशमान तथ्याकी उपम चन्द्रमाके द्वार प्रकाशित भूतलसे दी गयी है—

आख्यानकानि भुवि यानि कथाश्च या या
यद्यत्रमेयमुचितं परिपेलवं वा ।
दृष्टान्तदृष्टिकथनेन तदेति साधो

प्रकाश्यमाशु भुवनं सितरश्मिर्नव ॥

(उत्पत्ति ८४।४७)

इसी कारण योगवासिष्ठ कव्य दर्शन तथा आख्यान—तीनोंका मञ्जुल समन्वय होनेके कारण त्रिवेणीके समान महत्त्वशाली माना जाता है । ऐसे उपाख्यानोकी सख्या पचाससे भी ऊपर है जिनमें दाशूर रानी चुडाल, वीतहल उडालक आदिके आख्यान नितान्त प्रसिद्ध हैं । रानी चुडालाके विस्तृत आख्यानके द्वार स्त्रीको आत्मज्ञान होने तथा तद्द्वारा अपने पतिके उद्धार करनेकी कथा दी गयी है ।

ससाररूपी अटवी (महाटवी) का विस्तृत तथा आकर्षक वर्णन दोनों ग्रन्थोंमें विशेष उपलब्ध होता है—श्रीमद्भागवतके पञ्चमस्कन्धमें (गद्य) तथा योगवासिष्ठके उत्पत्तिप्रकरणके ९८ तथा ९९ अध्यायोंमें (पद्य) । दोनोंके आख्यानमें ऐसा वैशिष्ट्य है जो हृदयङ्गम करने योग्य है । यहाँ एक-दो उदाहरण पर्याप्त होगा—

कीलोत्पाटी बदरके समान मन ही स्वयं दुःखोंका आवाहन करता है—

अपश्यन् काष्ठरन्ध्रस्थवृषणाक्रमणं यथा ।

कीलोत्पाटी कपिर्दुःखमेतीदं हि तथा मन ॥

(योगवासिष्ठ उत्पत्ति ९९।४१)

गन्धेमें वर्तमान रसको चूसकर जैसे मनुष्य उसका स्वाद लेता है उसी प्रकार शास्त्रोंके महावाक्योंमें जो

ब्रह्मानन्द भरा है उसका भोग ज्ञानी अपने अनुभवद्वारा ही करता है—

महावाक्यार्थनिव्यन्द स्वात्मज्ञानमवाप्यते ।

शास्त्रादेरिक्षुरसत स्वाद्विष्व स्वानुभूतिः ॥

(योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध १९७।२९)

इस दृष्टान्तपर ध्यान दीजिये । सासारिक व्यक्ति अपने ही सकल्पों तथा वासनाआँका जाल बुना करता है और उनके द्वारा वह स्वयं अपने आपका बन्धनमें डालता है—रेशमके कीड़ेके समान जो अपने ही तारके जालसे अपनेको बन्धनमें डालता है । न कोई बाहरी आदमी

इस कीड़ेको बन्धनमें जकड़ता है और न कोई जीवको बन्धनमें डालता है । ये दोनों अपने ही क्रिया-कलापोंसे मानसिक तथा शारीरिक द्रव्योंसे अपनेको बाँधते हैं—

संकल्पवासनाजालै स्वयमायाति बन्धनम् ।

भनो लालामयैजालै कीशकारकूमिर्यथा ॥

(भागवासिष्ठ उत्पत्ति ९९।३९)

निष्कर्ष यह है कि अध्यात्मशास्त्रके दुरुह तत्वोंके सरल-सुबोध ज्ञानके निमित्त भारतीय ऋषियोंने दृष्टान्त उभमा तथा आख्यानोंकी सहायतासे विषयका प्रतिपादन किया है जिससे शिष्यको विषयका ज्ञान सद्य हो जाता है ।*

शिक्षा एवं संस्कृतिकी गुरुकुल-प्रणालीमें संस्कारों और व्रतोंका महत्त्व

(श्रीभैरवसिंहजी राजगुरुद्वारा)

'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या' अर्थात् मैं पृथ्वीका पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है । मेरा जीवन मातृभूमिकी सेवामें अर्पण रहेगा लोककल्याणकी सवाके लिये समर्पित रहेगा । मैं सम्पूर्ण विश्वको ज्ञान और शक्तिसे उद्दीप्त रखूँगा । गुरुदेवद्वारा प्रदत्त शक्तिसे मैं अपने राष्ट्रको जीवित और जाग्रत रखूँगा । मेरे जीवित रहनेतक मेरे धर्म और संस्कृतिको जीवित नहीं आने पायेगी ।

गुरुकुल विद्यालयके वातावरणसे विदा होनेपर प्रत्येक छात्रक उपर्युक्त प्रकारकी प्रतिज्ञा करता था । ऐसी प्रतिज्ञास सम्पन्न छात्रक जिस समाज या राष्ट्रमें प्रवेश करता था उस समाजक सर्वाङ्गीण विकास होनेमें कोई कसर नहीं रहती थी । वस्तुतः देश और समाजके सर्वाङ्गीण विकासका श्रेय हमारे प्राचीन गुरुकुलों और आचार्योंको है जिनकी शिक्षा पद्धति ऐसी थी, जो मनुष्यको न केवल आध्यात्मिक लक्ष्यकी प्राप्ति कराती थी अपितु व्यक्तिके ऐसी शक्ति

और प्रतिभा लाती थी जो अपनको एव समाजको ऊर्ध्वगामी बना सके । हमारे ऋषि मुनि अपने आप्रमोमें चुपचाप बैठ माला ही नहीं जपते थे अपितु वे आजीवन गुरुकुल चलाने सद्गुरुओंका प्रणयन करने यज्ञोंका आयोजन करने कथा-प्रवचनके माध्यमसे लोकशिक्षण देने संस्कार और पर्वके माध्यमसे आदर्श परिवार एव समाजके निर्माणकी व्यवस्था करनेमें सलग्न रहते थे । उन दिनों देशभरकी सारी शिक्षा-व्यवस्था इन ऋषियों ग्राहणों और मतके अधिकारमें ही थी । आज हमारे सामने ज्ञानका जो अथाह भण्डार सुरक्षित है वह ठन्हींकी देन है ।

महर्षि चरक और सुश्रुतने आयुर्वेदके क्षेत्रमें बहुत सी खोज और अनुसंधान करके मानव-समाजक रोगमुक्त एव स्वस्थ बनानेकी दिशामें बहुत काम किया । दर्वर्षि नारद स्वयं न केवल एक भक्त और ज्ञानी व्यक्ति थे अपितु

* कुछ सीमातक आरम्भनशैलीका बच्चोंकी शिक्षा पद्धतिमें सम्मिलित किया जा रहा है किन्तु बच्चों और बालकोंके लिये तथा मृदु शिक्षाके कार्यक्रममें विशेष प्रशिक्षित शिक्षकोंद्वारा यह प्रणाली अत्यन्त उपयोग्य बनाया जाय और येसे पुष्पक भी उपलब्ध करायी जाय ता शिक्षा-व्यवस्थाका और अधिक प्रभावकारी बनाया जा सकेगा । —सम्पादक

उनका ज्ञान-प्रसार और लोगोंको सत्प्रेरणएँ देनेका काम और भी महत्त्वपूर्ण था । वे सदैव कीर्तन-भजन गाते हुए लोगोंमें सद्बिचार और सद्ज्ञानका प्रचार करते रहे । उन्होंने कई पतितोंका उत्थान किया पापियोंको शुभ मार्गमें लगाया, अधिकारी पात्र (धुव, प्रह्लाद) को ज्ञानकी दीक्षा देकर आत्मविकासकी ओर अग्रसर किया । महर्षि कणाद जीवनकी आवश्यकताओंको कम महत्त्व देकर अपना समय ससारको ज्ञान एवं शिक्षा बाँटनेमें लगात थे । वे खेतोंमें गिरे अन्नके दानोंको बीनकर अपने परिवारका पालन करते थे । महर्षि पिप्पलाद भी इसी उद्देश्यके लिये केवल पीपलके फल खाकर ही रहते थे । शुकदेवजीने सासारिक प्रलोभनोंको छोड़कर आजीवन ज्ञान-साधना की । उन्होंने महाएज परीक्षितको श्रीमद्भगवत्की कथा सुनाकर उनके जीवनको सार्थक कर दिया तथा राजा जनकसे ज्ञान प्राप्तकर उसे सारी मानव-जातिके वितरित कर दिया । चाणक्यके प्रयत्नोंसे मौर्य साम्राज्यका विस्तार हुआ । वे राजकीय वातावरणसे दूर एक कुटियामें रहे एवं उन्होंने सरस्वतीकी आराधना की तथा अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्रकी रचना की । उन्होंने दिनों तक्षशिला और नालन्दा-जैसे विश्वविद्यालय विकसित हुए, जो भारतीय सस्कृतिको समस्त विश्वमें फैलानेमें सक्षम रहे । काशी और उज्जैन किसी समय प्रख्यात विद्याके केन्द्र रहे हैं ।

श्रीराम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न-जैसा व्यक्तित्व वसिष्ठ और विश्वामित्रकी देन है तो लव-कुश-जैसे महान् प्रतापी महर्षि वाल्मीकिकी शिक्षा-दीक्षा और दिशानिर्देशके परिणाम हैं । श्रीकृष्ण और सुदामा-जैसे मित्रोंको सादोपनिका गुरुकुल ही पैदा कर सका है ।

भारतीय ऋषियों एवं तत्त्ववेत्ताओंने मनुष्यकी अन्तर्भूमिको श्रेष्ठताकी दिशामें विकसित करनेके लिये कुछ ऐसे सूक्ष्म उपचारोंका आविष्कार किया, जिनका प्रभाव शरीर तथा मनपर ही नहीं अपितु सूक्ष्म अन्तःकरणपर भी पड़ता है और उसके प्रभावसे मनुष्यको गुण कर्म और स्वभावकी दृष्टिसे समुन्नत स्तरकी ओर बढ़नेमें सहायता मिलती है । इस आध्यात्मिक उपचारका नाम

है 'संस्कार' । महर्षि पाणिनिके अनुसार इस शब्द का अर्थ है—(१) उत्कर्ष करनेवाला—उत्कर्ष-साधन-संस्कार, (२) समवाय या सघात और (३) आभूत । प्रत्येक मनुष्य जन्मके साथ कुछ गुण-अवगुण लेकर पैदा होता है । उसपर पूर्वजन्मोंके विविध संस्कार छपे रहते हैं । वृद्धिके साथ उसपर नये संस्कार भी पड़ते रहते हैं । अतः पुण्ये संस्कारोंको प्रभावित करके उन्मूलन, परिवर्धन अथवा उनका उन्मूलन करने प्रतिफल संस्कारोंका नष्ट कर अनुकूल संस्कारोंका निर्माण करनेका विधान 'संस्कार-पद्धति' कहा जाता है । माताके गर्भमें अनेक दिनसे मृत्युतक समय-समयपर प्रत्येक मानवको सन्तान-बार संस्कारित करके उसे दैव-मानवके स्तरतक पहुँचानेकी प्रेरणा दी जाती है । संस्कार बीजरूप ही होते हैं जो सुपात्र व्यक्तिमें सही वातावरण पाकर फलित हो जाते हैं ।

प्रत्येक गुरुकुलमें नित्य यज्ञ होते थे, जिनमें सत्त्व-वैदिक मन्त्रोंका उच्चारण होता था । वेदमन्त्रोंके सत्त्व-उच्चारणसे उत्पन्न ध्वनितरङ्गें जब यज्ञीय ऊष्माके सत्त्व-सम्बद्ध हो जाती हैं तो अलौकिक वातावरण प्रस्तुत करती हैं । जो इस वातावरणमें रहते हैं, उनके व्यक्तित्वमें अनेक विशेषताएँ अनायास ही प्रस्फुटित हो जाती हैं । व्यक्तिके विकासकी ऋषिप्रणीत यह आध्वर्यजनक मनोवैज्ञानिक पद्धति है । 'संस्कार'से सम्बन्धित मन्त्रोंमें अनेक दिशाएँ पड़ी होती हैं जो प्रत्येक परिस्थिति हेतु उपयोगी सिद्ध होती हैं । अतः इस प्रणालीको गुरुकुलमें प्रारम्भ किया गया । पुंसवन संस्कारके समय उच्चारण किये जानेवाले मन्त्रोंमें गर्भवतीके रहन सहन आहार विहारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्तमान है तो अन्नप्राशनके आहार-विहारकी नियमितता है । इसी प्रकार अन्य प्रमुख संस्कारोंमें भी प्रेरणाएँ भरी पड़ी हैं जो इस प्रकार हैं—

नामकरण—व्यक्तिकी गरिमाका उद्बोधन करानेका नाम देने और उसी नामका बार-बार अन्वयात् उच्चारण सुनेपर बालक अपने सम्बन्धमें वैसी ही मान्यता निर्माण करता है । देवताओं ऋषियों एवं गुण-कर्मके उन्नत बनानेवाले शब्दावस्थितिके आधारपर हमारे बालक

नाम देनेकी परम्परा है। हमारे बालक श्रीराम बनें, रवण नहीं नाम अनगढ़ न हों।

मुण्डन—बाल उतारना और मानसिक विकासकी, गुण-कर्म-स्वभावकी भूमिका सम्पन्न करनेकी विद्या है।

विद्यारम्भ—शिक्षाका आरम्भ। शिक्षाके दो वर्ग हैं—एक भौतिक उर्ध्वजन—उपयोग और दूसरा व्यक्तित्वका विकास—परिष्कार। भौतिक उर्ध्वजन—उपयोगके लिये शिल्प-उद्योग सिखानेकी प्राचीन परिपाटी रही है। व्यक्तित्वके परिष्कारवाली विद्या गुरुकुल-सा यज्ञमय वातावरण चाहती है। विद्यार्थीकी जिज्ञासा, वातावरणका प्रभाव और मूर्धन्योके सत्सङ्गका समन्वय गङ्गा यमुना-सरस्वती सा सगम बनाता है। ऐसे ही सगममें कौवे कोयल और बगुले हसका कृत्य-उपक्रम करते देखे गये हैं। ऋषि-सदृश व्यक्तित्व-सम्पन्न व्यक्ति गुरुपदपर प्रतिष्ठित रहत हैं जिनके जीते-जागते व्यक्तित्वका अनुसरण कर शिष्य तदनुसार ढलते हैं। आजके परिप्रक्ष्यमं शहरी भागदौड़स दूर एकान्त स्थानोंपर ऐसी सात्त्विकी गुरुकुल-पद्धतिके विद्यालय यत्र तत्र-सर्वत्र आरम्भ करनेकी आवश्यकता है।

उपनयन—उपनयन-संस्कार अर्थात् यज्ञोपवीत धारण प्राय ऐसे गुरुकुलोंमें ही होते थे जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत थे। उन्हें जनेऊके नौ धागाँका नौ सदगुणिके प्रतीक मानना जीवनमें उन गुणाको ढाले रहना सद्विवेक एव सदबुद्धिको प्रेरित करनेवाले परम प्रसिद्ध गायत्रीमन्त्रकी नियमित उपासना करना और उसमें निहित प्रेरणाओंको अपने जीवनमें ढालना सत्कर्म सिखानेकी प्रवृत्ति यज्ञ प्रक्रियाको नियमित जीवनमें अपनाना और जीवन यज्ञमय बनाना सिखाया जाता था।

विवाह—विना प्रदर्शन और अपव्ययके सात्विक वातावरणमें जीवनको यज्ञमय बनानेवाल धर्मकृत्यका नाम है विवाह-संस्कार—तदर्थ उपयुक्त साथीका उपयुक्त आयुमें चयन तथा कन्याके पिताके अनुदानको विशुद्ध स्वीधन समझना।

यानप्रस्थ—ढलती आयुसे शेष जीवनको परमार्थप्रधान बनाना, साधना और सेवाकी जीवनचर्या बिताना और समाजकल्याण एवं लोकमङ्गलमें समर्पित रहना।

अन्येष्टि—जीवनकी नश्वरता और उसके श्रेष्ठतम सदुपयोगके लिये उपस्थित जनोंको बोध करना।

श्राद्ध—तेरहवें दिन मृतककी छोड़ी सम्पदाका उपयुक्त भाग परमार्थ प्रयोजनोंके लिये समर्पित करके मृतात्माकी सद्गतिका द्वार खोलना।

गुरुकुलके यज्ञमय वातावरणमें उपर्युक्त संस्कारोंके अतिरिक्त व्यक्तित्वका निर्माण पूजा-उपासनाकी विभिन्न पद्धति एव उपासनाके उपकरणोंके माध्यमसे भी महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाती थी। विभिन्न अवतारों विभिन्न देवी देवताओंके रहस्य और उनका आयुधोंके आधारपर कई महत्वपूर्ण शिक्षाएँ दी जाती थीं। ऋषियोंने केवल इतना ही करनेमें इतिश्री नहीं माना अपितु समाजको समुन्नत और सुविकसित बनाने, उनमें सामूहिकता ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा नागरिकता परमार्थ-परायणता देशभक्ति और लोकमङ्गलकी प्रेरणा भरनेके लिये एक और दूरदर्शी प्रणालीका आविष्कार किया। वह है पर्व आयोजन।

महर्षि कणादके गुरुकुलमें प्रश्नोत्तर चल रहे थे। उस समय जिज्ञासु उपगुप्तने पूछा—‘देव! भारतीय संस्कृतिमें व्रतों तथा जयन्तियोंकी भरमार है। इसका क्या कारण है?’ महर्षि कणाद बोल—‘तात। व्रत व्यक्तिगत जीवनको अधिक पवित्र बनानेके लिये हैं और जयन्तियाँ महामानवोंसे प्रेरणा ग्रहण करनेके लिये। उस दिन उपवास ब्रह्मचर्य एकाग्रसेवन मौन आत्मनिरीक्षण आदिकी विद्या सम्पन्न की जाती है। दुर्गुण छाड़न और सदगुण अपनानेके लिये देवपूजन करते समय सकल्प लिय जाते हैं और संकल्पके आधारपर व्यक्तित्व ढाला जाता है।

व्यक्तिको अध्यात्मका मर्म समझान गुण कर्म-स्वभावका विकास करनेकी शिक्षा देने और सन्मार्गपर चलानेका ऋषिप्रणीत मार्ग है—धार्मिक कथाओंके कथन-श्रवणद्वारा सत्सङ्ग एव पर्व विरायोपर सोदेश्य मनोरञ्जन। त्याहार और व्रतात्सव यही प्रयोजन पूरा करते हैं। पर्व-त्योहार जन-जनमें नैतिकता और सच्चरित्रताका भावोंको विकसित करते हैं। स्वामी विवेकानन्दजीन अपन उद्बोधनमें एक बार भारतीय संस्कृतिकी पर्वप्रथाकी महत्ता बताते हुए कहा था—‘वर्षमें प्राय चालीस पर्व पड़ते

हैं। युगधर्मके अनुरूप इनमेंसे दसका निर्वाह बन पड़े तो उत्तम है। उन प्रमुख दसोंके नाम और उद्देश्य इस प्रकार हैं—

१-दीपावली—लक्ष्मीके उपार्जन और उपयोगकी मर्यादाका बोध। गोसवर्धन। सञ्ज्ञाके सामूहिक प्रयत्नसे औद्योगिक रतको जगमगानेका उदाहरण। वर्षाके उपरान्त समग्र सफाई।

२-गीता-जयन्ती—गीताके कर्मयोगका समारोहपूर्वक प्रचार-प्रसार।

३-वसन्तपञ्चमी—सदैव उल्लसित हल्की मनस्थिति बनाये रखना तथा साहित्य, संगीत एवं कलाको सही दिशा-धारा देना।

४-शिवरात्रि—शिवके प्रतीकमें जिन सत्त्ववृत्तियोंकी प्रेरणाका समावेश है उनका रहस्य समझना-समझाना।

५-होली—नवानका सामूहिक वार्षिक यज्ञ। प्रह्लाद-कथाका स्मरण। सत्त्ववृत्ति-सवर्धन और दुष्मवृत्ति-उन्मूलन।

६-गङ्गादशहरा—गायत्री-जयन्ती—भगीरथके उच्च उद्देश्य एवं तपकी सफलतासे प्रेरणा। सदबुद्धि-हेतु दुष्ट सकल्प और सत्त्वयास।

७-व्यासपूर्णिमा—गुरुपूर्णिमा—स्वाध्याय एवं सत्सङ्गकी व्यवस्था। गुरु-तत्त्वकी महत्ता और गुरुके प्रति श्रद्धा-भावनाकी अभिवृद्धि।

८-ब्राह्मणी, रक्षाबन्धन—भाईकी पवित्र दृष्टि। एक नारी-रक्षा। पापोंके प्रायश्चित्त-हेतु हेमाद्रि-सकल्प। यशोपवीत-धारण। ऋषिकल्प पुरोहितसे व्रतशीलतामें बैधना।

९-चित्रविसरजन—पूर्वजोंके प्रति कृतज्ञता-अभिव्यक्तिक लिये श्राद्ध-तर्पण अतीत महामानवोंको श्रद्धाञ्जलि-अर्पण।

१०-विजयादशमी—स्वास्थ्य शस्त्र एवं शक्ति-संगठनकी आवश्यकताका स्मरण। असुरतापर देवत्वकी विजय।

इनके अतिरिक्त रामनवमी, जन्माष्टमी हनुमान्-जयन्ती

गणेशचतुर्थी तथा कई क्षेत्रीय पर्व हैं जिनमें कई तरहकी शिक्षाएँ और प्रेरणाएँ संनिहित हैं।

ऋषि-प्रणालीकी शिक्षा-प्रणालीमें सत्त्वयों और मर्कट अतिरिक्त घरमें कथा-कहानियोंके द्वारा नीति, धर्म, सदाचारकी उपयोगिता बतानेकी सार्वजनीन लोक-शिक्षण-पद्धति भी प्रचलित रही है। यही नहीं भौतिक, उच्चार्थिक और आर्थिक क्षेत्रकी समस्याओंकी समाधान खोजन-वर्तमान लिये विशालकाय राजसूय-यज्ञके आयोजन किये जाते थे तो धार्मिक एवं सामाजिक विपन्नताको निरस्त करने लिये वाजपेय-यज्ञोंका प्रचलन भी रहा है। इन यज्ञों अग्निहोत्रके साथ-साथ ज्ञानयज्ञकी भी प्रधानता रखी थी। एक विचार और स्वभावके व्यक्ति जब एक लक्ष उद्देश्यकी पूर्तिमें लगते थे तब उनका चिन्तन परविक्रम और निर्धारण कल्याणकारी उपाय खोजता था। धार्मिक मेल पर्वध्यान और तीर्थोंकी स्थापना इसलिये होती रही कि बड़ी सख्यामें जनमानस वहाँ एकत्रित हों और परस्पर विचार-विनिमय और समर्थ मार्गदर्शन देकर सामयिक समस्याका निवारण और भावी निर्धारणकी योजना बन सकें। फलस्वरूप राष्ट्र एकताके सूत्रमें बँधा रहे।

सूत्र, शौनकादि ऐसे ही विशाल ज्ञानसूत्र चलते रहते थे जिनमें हजारों मुनि-मनीषी ज्ञान-सवर्धनार्थ सम्मिलित होते थे। बालकके नवनिर्माणहेतु गुरुकुलोंके समकक्ष निवृत्त व्यक्तियोंके आरण्यकम् पठन पाठन धर्मतत्त्वसे लोकशिक्षणकी योजना बनती थी।

इन दिनों समयकी माँग ऐसी ही गुरुकुल-प्रणाली और शिक्षा-पद्धतिकी अपनानेकी अपेक्षा रखती है। मूर्ख विद्वान्, ऋषि तुल्य सत-महात्मा समाज सुधारकों और लोकसेवियोंसे प्रार्थना है कि वे परिस्थितिके अनुकूल आधुनिक शिक्षा-प्रणालीमें उपर्युक्त परिवर्तनके लिये प्रयत्न करें, जिससे ऐसे गुरुकुलों आरण्यकों विद्यालयों शिक्षित स्नातक पुनः 'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या'—जैसी प्रतिज्ञा कर समाजमें प्रवेश कर सकें और देव-मानवोंकी सत्कृति पनपा सकें तथा वे ऋषियोंकी परम्परा फिरसे क्रयम कर सकें।

प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति

(पं श्रीआद्यानाथजी झा निरंकुश)

नीतिशास्त्रकी उक्ति है—‘ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना ।’ अर्थात् ज्ञानसे हीन मनुष्य पशुके तुल्य है । ज्ञानकी प्राप्ति शिक्षा या विद्यासे होती है । दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । ‘शिक्ष’ धातुसे शिक्षा शब्द बना है, जिसका अर्थ है—विद्या ग्रहण करना (शिक्षा विद्योपादाने’ ध्वादि, आत्मनेपदी सि कौ) । विद्या शब्द ‘विद् धातुसे बना है जिसका अर्थ है—ज्ञान पाना (‘विद् ज्ञाने’, अदादि, सि० कौ०) ।

प्राचीन भारतमें शिक्षाके विषय वेदोपवेद एवं वेदाङ्ग थे । वेद चार हैं । पद्यमयी रचना ऋग्वेद गद्यमयी रचना यजुर्वेद, गानमयी रचना सामवेद । इन्हें वेदत्रयी कहा जाता है । चौथा है अथर्ववेद । प्रत्येक वेदकी ११३१ शाखाएँ थीं जिनमेंसे कतिपय कणल कालके द्वारा पठन पाठनके अभावमें कर्तव्य हो गयीं । चारोंके चार उपवेद हैं यथा—ऋग्वेदके आयुर्वेद यजु के धनुर्वेद सामके गान्धर्ववेद एवं अथर्वके अथर्ववेद ।

वेदाके अर्थज्ञानको सरल रीतिसे समझनेके लिये श्रुतिपत्रों द्वारा वेदाङ्गकी रचना की गयी ‘वेदार्थावबोधसौकष्याय वेदाङ्गानि समानागतानि महर्षिभिः । वे वेदाङ्ग छ हैं—शिक्षा कल्प निरुक्त छन्द ज्योतिष एवं व्याकरण ।

प्राचीनकालमें इन विषयोंकी शिक्षा गुरुकुलमें दी जाती थी । उसमें छात्र नगरके कालाहलसे दूर एकान्त वनस्थलाके मुक्त एवं शान्त वातावरणमें गुरुक निकट वास करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे । गुरुअकि प्रति छात्रकि मानसमें असीम श्रद्धा भक्ति होती थी । फलतः वे हृदयस गुरुकी सेवा शुश्रूषा करते थे । उस समयकी मान्यता थी कि बिना गुरुकी सेवा किय विद्या-प्राप्ति नहीं हो सकती यथा—‘गुरुशुश्रूषया विद्या ।’ गुरुजन भी पुत्रके समान शिष्याके प्रति वात्सल्य रखते थे । विद्यावशकी परम्परा धिरकालसे भारतीय संस्कृतिकी देन है— ‘वंशो द्विधा विद्यया जन्मना च ।

‘गुरु’शब्दकी व्युत्पत्ति है—गु=हृदयान्धकारम् राखयति=दूरीकरोतीति गुरु ।’ अर्थात् जो हृदयके अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करे, वह गुरु है । अतएव शिष्य गुरुआके सर्वस्व तथा सर्वश्रेष्ठ मानते थे । गोविन्दसे भी प्रथम गुरुका स्थान था । शास्त्रमें कहा गया है कि जहाँ गुरुपर मिथ्यापवाद लगाया जाय या उनकी निन्दा हो वहाँ कान मूँद ले अथवा वहाँसे दूर चला जाय । आयोदधौय्यके शिष्य आरुणि उपमन्यु तथा वेदकी गुरुभक्ति सुप्रसिद्ध है ।

गुरुकुलसे तात्पर्य है समाजके विशिष्ट आचार्य एवं शैक्षणिक सततिभूत शिष्य जहाँ एकत्र रहकर अध्ययन-अध्यापन करते थे । प्रत्येक गुरुकुलमें दस हजार छात्र रहते थे । उसका एक कुलपति होता था । वह गण्यमान्य विद्वान् होता था । वह सभी छात्रोंके लिये भोजनाच्छादनका प्रबन्ध करता था । उसके प्रति जन-समूहमें अपार आदरभाव रहता था । उसकी यात कोई नहीं डाल सकता था । गुरुकुलके छात्रोंके लिये ब्रह्मचारिताक अलग नियम थे । मनुकी उक्ति है—

वर्जयेन्मधु पांस च गन्धं मात्स्यं रसान् स्त्रियं ।

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥

(मनुस्मृति २ । १७७)

अर्थात् ‘ब्रह्मचारियिके लिये मधु, मास, सुगन्धित द्रव्य, माला रसीले पदार्थ, स्त्री सगति एवं प्राणियोंकी हिंसा आदि कर्म वर्जित थे ।

इस शिक्षा-प्रणालीके द्वारा पैल जैमिनि वैशम्पायन सुमन्तुक समान विद्वान् पदा हुए । जैसा कि श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

तत्रर्वेदधर पैल सामगा जैमिनि कवि ।

वैशम्पायन एवैका निष्पातो यजुपामुत ।

अथर्वार्ङ्गिरसामासीत् सुमन्तुर्दाम्णो मुनि ॥

रामभद्र, सादोपनि याज्ञवल्क्य महाभाष्यकार पतञ्जलि पाणिनि आदि इसी पुनीत परम्पराके शिष्याग्र थे ।

इससे पुरुषार्थचतुष्टयकी प्राप्ति होती थी। क्यों न हो इसका लक्ष्य ही था—‘सा विद्या या विमुक्तये।’ ऋषि दयानन्दने गुरुकुलके सम्बन्धमें कहा है—‘गुरुकुलशिक्षाया ब्रह्मचर्यं प्राणभूतम्, धार्मिकता तस्या शरीरम्, राष्ट्रियता च तस्या सौन्दर्यम्।’ अर्थात् इस गुरुकुल-शिक्षा-प्रणालीका ब्रह्मचर्य प्राण धार्मिकता शरीर एव राष्ट्रियता सौन्दर्य है। अतएव छात्रोंका शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास सम्यक् रूपसे हो जाता था। कहा गया है—‘ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाप्नोत।’ अर्थात् देवोंने ब्रह्मचर्य तथा तपस्याके बलसे मृत्युको परस्त किया और स्वयं वे अमर कहलाये।

गुरुकुलमें सभी बगैकि छात्रोंके साथ सहपाठ एव सहवाससे पारस्परिक सौहार्द रहता था। कहीं सुदामाके समान विपन्न और कहीं श्रीकृष्णके सदृश सम्पन्न, दोनोंमें कैसी प्रगाढ़ मित्रता थी। छात्र सादा जीवन एव उच्च विचारका निर्वाह करते थे। दस हजार छात्रोंके लिए एक जगह शिक्षण-व्यवस्थामें व्यव भी स्वल्प था और लाभ अधिक थे।

खेदका विषय है कि सम्प्रभुत्वकी छिन्नता-भिन्नता तथा पारस्परिक कलहसे राष्ट्र-शक्ति पुञ्जीभूत न रह सकी। दश गुलाम हो गया। शनै-शनै इसकी प्राचीन शिक्षा-प्रणाली समाप्त हो गयी। देशकी राष्ट्रभाषा संस्कृतका स्थान उर्दू, फारसी, अंग्रेजी ले लिया। १९२८ ई०में लार्ड विलियमने भारतमें सुधारके लिये विविध उपाय किये। शिक्षाका भार लार्ड मैकालेने लिया। उसने कहा था—‘मेरा उद्देश्य इस शिक्षासे केवल यही है कि भारतमें अधिक से-अधिक लिपिक पैदा हों जिससे यह देश बहुत दिनोंतक गुलाम बना रहे।’ इसके फलस्वरूप हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रिय एव आध्यात्मिक विकास अवरुद्ध हो गया।

इस संकुचित शिक्षण-पद्धतिमें कतिपय नवीनानिनीन विषयोंका समावेश अवश्य था, परन्तु शिक्षणका मूलभूत प्राणतत्त्व नहीं था। फलतः यह प्रणाली मात्र उदरपूर्तिके लिये सहायक बनकर रह गयी। अतएव विविध शिक्षाविदोंने इस पाश्चात्य शिक्षा-पद्धतिकी भूरि-भूरि भर्त्सना की है। उनका कथन है कि केवल मानसिक विकासस मानव

सब तरहसे सुखी नहीं रह सकता। यह पद्धति ज़रूर चलती रहेगी तबतक देशका पूर्णतम विकास सम्भव नहीं।

लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् डॉ अमरनाथ झा ने लखनऊ विश्वविद्यालयके दीक्षान्त-भाषणमें कहा था—‘मैं जीवनकालसे सुनता आया हूँ कि पाश्चात्य शिक्षा दोषपूर्ण है और लम्बे समयतक अध्यापन करनेके आज भी मैं अनुभव करता हूँ कि इसमें कई खामियाँ हैं। इसके विषयमें मेरा विचार है कि शिक्षाक्षेत्रमें ज़रूर राजनीतिके पड़े अनधिकार हथकंडे अपनाते रहें तब सुधार नहीं हो सकता।’

वर्तमान उद्वेगिता, अनुशासनहीनता, अनैतिक चरित्रिक अधःपतन माता पिता तथा गुरुक श्रद्धाहीनता राष्ट्रिय भावनाकी कमी स्वार्थान्धता आदि इसी दूषित शिक्षा-पद्धतिके कारण हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्तिके पश्चात् इसमें सुधारके। सरकारकी ओरसे अनेकानेक उपाय किये गये उदाहरणके लिये वयस्क-शिक्षा स्व० राधाकृष्णन्क नेतृत्व विश्वविद्यालय-कमीशन, मुद्रालियर-कमीशन शैक्षणिक पञ्चवर्षीय कार्यक्रम स्त्री शिक्षाके लिये बालिक विद्यालय एव नयी शिक्षा-नीतिके तहत नवोदय विद्यालयकी स्थापना आदिको हम ले सकते हैं। इसमें सदेह नहीं कि इन अपेक्षित सुधारके लिये प्रयत्नशील नहीं हैं परन्तु हमारी शिक्षा दीक्षा उसी दूषित शिक्षा पद्धतिके द्वारा दी गयी है जिसके कारण हमारा मस्तिष्क स्वच्छ नहीं हो सका है। स्वतन्त्रताके चालीस वर्षके बाद भी हम मरी निर्गम नहीं ले पा रहे हैं। हमारे मनसे दासत्वका अनावश्यक मोह दूर नहीं हो सका है और न सच्चे अर्थमें राष्ट्रके प्रति समर्पणका भाव आ सका है जिसके लिये हमें पूर्णजोनि ईश्वरसे प्रार्थना की थी—‘प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे।’ अर्थात् मैं इस राष्ट्रमें पैदा हुआ हूँ अतः मेरे इस राष्ट्रकी कीर्ति और सम्पत्ति बढ़े।

इसके सम्बन्धमें मेरा मन्तव्य है कि प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा पद्धतिके गुण-दोषोंका सम्यक् अध्ययन मन एव चिन्तन कर नीर क्षीर-विवेचनात्मक राजहंस रीतिसे

शिक्षाविद् ही स्वतन्त्र तथा विकासशील भारतके लिये भी परीक्षण हो। इसमें किसी प्रकारका राजनीतिक दबाव सर्वश्रेष्ठस्तर शिक्षा पद्धतिका निर्माण करें और सरकार या भद्रभाव (आरक्षणदि) चाञ्छनीय नहीं है। इसीपर बेहिक उस अपनी मान्यता प्रदान करे। साथ ही शिक्षाके राष्ट्रके भावी कर्णधारका निर्माण अवलम्बित है। कहा समान पवित्र क्षेत्रमें प्रवेशके लिये वैदुष्यके साथ आचरणका भी गया है—‘यथा राजा तथा प्रजा।’

भारतीय शिक्षाका स्वरूप

(भीवासुदेवजी शास्त्री अतुल)

‘शिक्षा विद्योपादाने धातुसे विद्या-ग्रहण-अर्थमें शिक्षा शब्दका प्रयोग भारतीय शास्त्रमें होता आया है। इस शिक्षाकी गणना वेदाङ्गमें भी की गयी है—‘शिक्षा कल्प्येऽथ व्याकरण निरुक्त छन्दसां गति आदि।

शिक्षा वेदाङ्गमें वर्णोंके भेद और उनके उच्चारणकी प्रक्रिया उल्लिखित है। किस वर्णका किस स्थानसे किस प्रयत्नसे उच्चारण हो और वर्णकी सङ्ख्या कितनी है यह शिक्षाशास्त्रमें विशेषरूपसे वर्णित है। प्रयत्न भी दो प्रकारका होता है—एक आध्वन्तर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। वेद-मन्त्रके उच्चारणमें इसका पूर्णरूपसे ध्यान रखा जाता है।

मन्त्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा

मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति

यद्येन्द्रशशु स्वरतोऽपराध्यात्॥

तात्पर्य यह है कि वेद-मन्त्रोंके उच्चारणमें यदि गलत स्वरसे गलत वर्णका गलत स्थानसे उच्चरित वर्णका प्रयोग किया जाता है तो वह मन्त्र वाग्वज्र बन जाता है और उससे यजमानकी हत्या हो जाती है। जैम स्वष्ट्रके यज्ञमें स्वरकी गलतीसे वृत्रासुर मार गया।

तथ्य यह है कि वर्णोंके उच्चारण यदि ठीक-ठीक स्थान प्रयत्नसे हो और निरर्थक न हो तो वह राष्ट्र-कल्याणके लिये होता है। छल छद्म-कपटका शब्द वाग्वज्र बनता है और वह राष्ट्रका विनाश करता है। इसलिये हम ठीक शब्दका ठीक अर्थमें प्रयोग करना चाहिये यही राष्ट्रके लिये कल्याणकारी होता है और इसकी शिक्षा

बहुत विधिपूर्वक होनी चाहिये। इसीलिये प्राचीनकालमें कुल-पुरोहित अक्षररम्य सस्कारके बाद शिष्योंको वर्णोंका उचित ढंगसे परिज्ञान कराते थे जिससे शिक्षा फलवती होती थी।

महाभाष्यकार पतञ्जलिके अनुसार एक भी शब्द भलीभाँति जानकर प्रयोग करनेस लोक-परलोकमें कामनाओंको प्रदान करनेवाला होता है—

‘एक शब्द सम्यग् ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति।’

(महाभाष्य)

याज्ञवल्क्यके अनुसार चतुर्दश विद्याएँ ये हैं—

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिता ।

वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश ॥

(याज्ञवल्क्य स्मृति अष्टाध्याय ३)

मल्लिनाथ-टीका-समुद्धृत मनुक अनुसार भी—

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविस्तरा ।

पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या होताश्चतुर्दश ॥

‘पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र छन्द कल्प ज्योतिष निरुक्त शिक्षा व्याकरण और चारों वर्णोंको मिलाकर चौदह विद्याएँ कही गयी हैं।

महावैयाकरण पाणिनिक अनुसार छन्द शास्त्र तदक पैर है कल्प शास्त्र हाथ है ज्योतिषशास्त्र नत्र हैं निरुक्तशास्त्र कान है शिक्षाशास्त्र नासिका है और व्याकरणशास्त्र मुख है। मातृ वदध्ययनम ही ब्रह्मलाकम् प्रतिष्ठा होती है। (पाणिनीय शिक्षा ४२)

पर पत्रिकाओं आकाशवाणी, दूरदर्शन कम्प्यूटर आदि

यन्त्रासे भी शिक्षाएँ प्राप्त हो सकती हैं परन्तु यन्त्रप्रसूत शिक्षाएँ फलवती नहीं हो सकतीं इसीलिये श्लोक वार्तिककार आचार्य कुमारिलभट्टने कहा है—

वेदस्याध्ययन सर्वं गुरोरध्ययनपूर्वकम् ।

वेदाध्ययनवाच्यत्वादधुनाध्ययनं यथा ॥

(श्लोक-वार्तिक वाक्याधिकरण ३६६)

वेदाध्ययनमें गुरुपरम्पराप्राप्त विधि ही सर्वमान्य सिद्धान्त है । गुरुके सानिध्यमें गुरुशुश्रूषापूर्वक वेद-वदप्रकाश ज्ञान प्राप्त करना भारतीय शिक्षा-पद्धति है, जिसमें अमीर-गरीब सभी प्रकारके लोगोंको ज्ञानार्जनका मार्ग सदैव खुला रहता है । सान्दीपनिके आश्रममें सुदामा-जैसे निर्धन ब्राह्मण और श्रीकृष्ण जैसे ऐश्वर्यसम्पन्न व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा भरद्वाजके आश्रममें द्रोण-जैसे निर्धन ब्राह्मण और द्रुपद-जैसे ऐश्वर्यसम्पन्न राजकुमार शिक्षा प्राप्त करते हैं ।

धर्म अर्थ काम मोक्ष—चार पुरुषार्थोंमें अन्तिम पुरुषार्थकी प्राप्ति ज्ञानके बिना नहीं हो सकती—'अज्ञेते ज्ञानात् मुक्ति', इसलिये शिक्षा-प्राप्ति या विद्या ग्रहणका उद्देश्य अर्थ-प्राप्ति नहीं हो सकता ।

ब्राह्मणको बिना प्रयाजनके पड़ङ्ग वेदाध्ययन करना और ज्ञान प्राप्त करना चाहिये—

ब्राह्मणेन निष्कारण साङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ।

(महाभाष्य प्रथमाह्निक)

भारतमें शिक्षा पद्धतिका स्वरूप और उद्देश्य बदलता

जा रहा है । राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्तने इस बात हुई परिस्थितिपर ठीक ही कहा है—

नौकरी हो के लिये विद्या पढी जाती यहाँ ।

भारतमें शिक्षा स्वतन्त्र थी । किसी शासनके पक्ष नहीं थी । जब शासनके परतन्त्र हुई तब शब्दमर्कवादमें विस्तार होने लगा । देवर्षि नारदने युक्तिसे शब्दमर्कवाद ध्वस्त करा दिया । भारतीय शिक्षा पुन अपन सन्तानें प्रतिष्ठित हो गयी । वस्तुतः शिक्षाका मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति और अज्ञानकी निवृत्ति है । भारतीय शिक्षक मूल स्वरूपकी रक्षाके लिये प्रयास करना प्रत्येक भद्र नागरिकका कर्तव्य है । भारताय शिक्षाशास्त्रज्ञोंका हँस और ध्यान देना ही होगा ।

विद्या विवादाय धनं मदाय

शक्तिं परेषां परिपीडनाय ।

खलस्य साधोर्विपरीतमेत

ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥

भारतीय शास्त्रोंके अनुसार दुष्टजनोंकी विद्या विनाश लिय होती है उनका धन मद, विलासिता स्वाधुर्मुखि लिये होता है और शक्ति शापण-उत्पीड़नके लिये होता है परन्तु साधु पुरुषोंकी विद्या ज्ञानके लिय धन दान लिये और शक्ति आर्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये होती है ।

वस्तुतः ज्ञानार्जन करनेमें दान करनेमें आर्तजनकी रक्षा करनेमें अपने जीवनको समर्पित कर देना ही भारतीय शिक्षाका स्वरूप है ।

शास्त्रोकी लोकवत्सलता

शास्त्र हमें इतना प्यार करता है जितना सहस्रों माता पिता भी नहीं कर सकते । शास्त्र हमें वैसी ही प्यार करता है जैसा यह है । ज्ञान, आनन्द, सत्यकाम सत्यसंकल्प आदि गुण परब्रह्मके स्वरूपभूत गुण हैं; क्योंकि शास्त्र (वेद) ने उन्हें स्वरूपभूत कहा है, इसी प्रकार यह (शाङ्ख-चक्र-गदा पद्मधारी वनमाला विभूषण अमल-कमल-दल-नयन युगल, परम सुन्दर) रूप भी परब्रह्मका स्वरूपभूत रूप है, क्योंकि शास्त्रने इसे स्वरूपभूत बताया है ।

भगवान् श्रीदत्तात्रेयजीद्वारा चौबीस गुरुओंसे शिक्षा-ग्रहण

[अवधूत दत्तात्रेय अत्रि और अनसूयाके पुत्र थे। ये विष्णुके अंशसे अवतीर्ण हुए थे अतः विष्णुके अवतारके रूपमें इनकी विशेष प्रसिद्धि है। गिरिनारमें दत्तात्रेयजीका विष्णुपद-आश्रम प्रसिद्ध है। रेणुकापुर या मातापुर, सह्याद्रि शिखरपर मध्यप्रदेशके यवतमालके अर्णा गाँवसे सोलह मीलकी दूरीपर स्थित अत्रि-आश्रम जो आज 'माहुर' ग्रामके नामसे प्रसिद्ध है, यही पवित्र स्थल अवधूत दत्तात्रेयजीका जन्मस्थान माना गया है। माहुरमें भी दत्तात्रेयजीकी पादुका है। कहते हैं कि ये वहीं प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करते हैं—'माहुरीपुरभिक्षाशी'। काशीमें मणिकर्णिका घाटपर भी उनकी पादुका है वे वहीं प्रतिदिन स्नान करते हैं और कोल्हापुरमें प्रेमपूर्वक जप करते हैं 'वाराणसीपुरस्त्रायी कोल्हापुरजपादर'। श्रीमद्भागवतमें परम धार्मिक राजा यदुके वृत्तान्तसे दत्तात्रेयजीके शिक्षा ग्रहणका जो उल्लेख प्राप्त होता है उससे यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने सच्चरित्र निर्माणके लिये शिक्षा ग्रहणके क्षेत्रको संकीर्ण न बनायें। चेतन प्राणियोंमें अधवा स्थावर-जगत्में जो स्वल्प भी अच्छाईयाँ हों उन्हें ग्रहण करें तथा जो बुराईयाँ हैं उनसे दूर रहें।

भगवान् श्रीदत्तात्रेयजी विभिन्न शिक्षाप्राप्तिके निमित्त अनेक गुरु बनाये जिनकी कथा पुराणोंमें वर्णित है। इस सम्बन्धमें कुछ प्राप्त निबन्धोंको यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।—सम्पादक]

(१)

(अनन्तश्री स्वामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती महाशय)

एक बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं तब उन्होंने उनसे पूछा—'ब्रह्मन्! आप कर्म तो करते हो नहीं, फिर आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे प्राप्त हुई जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान् होनेपर भी बालकके समान ससारमें विचरते हैं। ससारके अधिकांश लोग काम और लोभके दावानलसे जल रहे हैं परन्तु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप उससे मुक्त हैं। आपतक उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वनमें दावानल लगनेपर उससे दूरकर गङ्गाजलमें खड़ा हो। आप सदा-सर्वदा अपन स्वरूपमें ही स्थित हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अपने आत्मामें ही ऐसे अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव कैसे होता है?'।

ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेयजीने कहा—'राजन्! मैंने अपनी बुद्धिसे गुरुओंका आश्रय लिया है उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत्में मुक्तभावसे स्वच्छन्द विचरता हूँ। तुम उन गुरुओंके नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षाको सुनो—

पृथिवी वायुराकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा रवि ।
कपोतोऽजगर सिन्धु पतङ्गो मधुकृद् गज ॥
मधुहा हरिणो मीन पिङ्गला कुरोऽर्धक ।
कुमारी शरकृत् सर्प ऊर्जनानि सुपेशकृत् ॥
एते मे गुरवो राजंश्चतुर्विंशतिराश्रिता ।
शिक्षावृत्तिभिरेतथामन्वशिक्षमिहात्मन ॥

(श्रीमद्भा ११।७।३३ ३५)

'राजन्! मैंने पृथ्वी वायु, आकाश जल अग्नि चन्द्रमा सूर्य कबूतर अजगर, समुद्र, पतंग मधुमक्खी हाथी मधु निकालनेवाला हरिन, मछली पिङ्गला वेश्या कुररपक्षी, बालक कुँआरी कन्या बाण बनानेवाला सर्प मकड़ी और भूङ्गी कीट—इन चौबीस गुरुओंका आश्रय लिया है और इन्हींके आचरणसे इस लोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है।'।

पृथ्वीसे शिक्षा—दत्तात्रेयजीन पृथ्वीसे धैर्य और क्षमाकी शिक्षा ली। लोग पृथ्वीपर अनक प्रकारका उत्थात करते हैं परन्तु वह न तो किसीसे बदला लती है न चिल्लाती है और न राता ही है। धीर पुरुषको चाहिये कि वह आक्रमणकारीक माय भी अपना धैर्य न रखा

और क्रोध न करे । सर्वदा सन्मार्गपर चलता रहे । पृथ्वीके ही विकार पर्वत और वृक्षसे उठेने यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएँ सदा-सर्वदा दूसरोंके हितके लिये ही होती हैं उसी प्रकार मानवमात्रको चाहिये कि वह उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे प्रोपकारकी शिक्षा ग्रहण करे ।

वायुसे शिक्षा—दत्तात्रेयजीने शरीरस्थित प्राणवायुसे यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह आहारमात्रको इच्छा रखता है और उसे पाकर ही सन्तुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधकको भी चाहिये कि जितनेसे जीवननिर्वाह हो जाय उतना ही भोजन करे । विपर्याका उपयोग ऐसा करना चाहिये जिससे बुद्धि विकृत न हो मन चञ्चल न हो और वाणी व्यर्थकी बातोंमें न लग जाय । शरीरके बाहर रहनेवाली वायुसे उन्होंने यही सीखा कि वायु कहीं भी भ्रमण करे परंतु उसमें आसक्त न हो इसी प्रकार साधकका भी अपने लक्ष्यपर स्थिर रहते हुए कहीं अन्यत्र आसक्त नहीं होना चाहिये । गन्ध पृथ्वीका गुण है, परंतु वायुको गन्धका वहन करना पड़ता है ऐसा करनेपर भी वायु शुद्ध ही रहता है । इसी प्रकार साधकका जबतक पार्थिव शरीरसे सम्बन्ध है तबतक उसे व्याधि-पीड़ा आदिको सहना पड़ता है परंतु आत्मदर्शी साधक उसपर भी उक्त पीड़ा आदिसे निर्लिप्त रहता है ।

आकाशसे शिक्षा—साधकका आत्माकी आकाश-रूपताकी भावना करनी चाहिये । आग लगती है पानी बरसता है अन्नादि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं । वायुकी प्रेरणासे बादल आते और चल जाते हैं । यह सब होनेपर भी आकाश अछूता ही रहता है । आकाशकी दृष्टिसे यह सब कुछ नहीं है इसी प्रकार त्रिकालमें न जाने किन-किन नाम रूपोंकी सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्माके साथ उनका कोई सस्पर्श नहीं है । दत्तात्रेयजीने आकाशसे यही शिक्षा ग्रहण की है ।

जलसे शिक्षा—जिस प्रकार जल स्वभावसे ही स्वच्छ, चिकना, पवित्र और मधुर होता है तथा तीर्थोंमें प्रवाहित गङ्गा आदिके दर्शन स्पर्श और नामोच्चारणसे लोग पवित्र होते हैं वैसे ही साधकको भी स्वभावसे शुद्ध,

जिग्घ, मधुरभाषी और लोकपावन होना चाहिये । जितने दर्शन स्पर्श और नामोच्चारणसे लोकको पवित्रकर अनुभव हो ।

अग्निसे शिक्षा—दत्तात्रेयजीने अग्निसे यह शिक्षा ली है कि वह जैसे तेजस्वी और ज्योतिर्मय होता है उसे कोई अपने तेजसे दबा नहीं सकता उसके प्लव सग्रह-परिग्रहके लिये कोई पात्र नहीं, सत्र कुछ अने पेटमें रख लेती है, सर्वभक्षी होनेपर भी निर्लिप्त है वैसे ही साधकको सत्सारेमें रहत हुए भी निर्लिप्त होना चाहिये । अग्निकी तरह साधकको भी कहीं प्रकट, कहीं अग्र्य तथा कल्याणकामी पुरुषका उपास्य होना चाहिये । जैसे अग्नि लम्बी-चौड़ी, टेढ़ी-सीधी लकड़ियोंमें रहकर उसका समान ही लम्बी-चौड़ी सीधी टेढ़ी दिखायी पड़ती है, वास्तवमें वह वैसी नहीं है, वैसे हा सर्वव्यापक आत्म भी अपनी मायासे रचे हुए कार्य-कारणरूप जगत्में व्याप्त होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी उनके रूपमें प्रतीत होन लगता है ।

चन्द्रमासे शिक्षा—दत्तात्रेयजीने चन्द्रमासे यह शिक्षा ली कि कालके प्रभावसे चन्द्रमाकी कलाएँ घटती-बढ़ती रहती हैं तथापि चन्द्रमा चन्द्रमा ही है, वह न घटता है और न बढ़ता ही है, वैसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपर्यंत जितनी भी अवस्थाएँ हैं सब शरीरवत्ते हैं । आत्मत उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । जैसे आग अथवा दीपककी लौ क्षण क्षणमें उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, यह क्रम निरन्तर चलता रहता है परंतु दीपक नहीं पड़ता वैसे ही जल-प्रवाहके समान वेगवान् कालके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोंके शरीरकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है परंतु अज्ञानवश वह दिखायी नहीं देता ।

सूर्यसे शिक्षा—दत्तात्रेयजीने सूर्यसे यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वे अपनी किरणोंसे जल खींचते और समयपर उसे बरसा देते हैं वैसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा समयानुकूल विषयोंका ग्रहण और मुञ्चन करता है । किसी भी समय आसक्ति नहीं होती । आत्मा सूर्यके समान एक ही है । वह विभिन्न पात्रोंमें विभिन्न रूपमें प्रतिबिम्बित होनेपर भी अनक नहीं है ।

कपोतसे शिक्षा—भगवान् दत्तात्रेयजीने कबूतरसे यह शिक्षा ग्रहण की कि कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिये अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातन्त्र्य खोकर दीन हो जायगी और उसे कबूतरकी तरह अत्यन्त क्लेश उठाना पड़ेगा । जो कुटुम्बी अपने कुटुम्बके धरण-पोषणमें ही सारे सुख बुध खा बैठता है उसे कबूतरकी तरह कभी सुख-शान्ति नहीं मिलती । कथा है कि एक कबूतर और कबूतरी अपने बच्चाको घोंसलेमें छोड़कर चार चुंगे गये थे । चार लेकर जब वे वापस लौटे, तब उन्होंने देखा कि उनके बच्चोंको एक व्याध जालमें फँसाये हुए है । कबूतरोंने बच्चोंके स्नेहमें अन्धा होकर अपनेको भी जालमें जान-बूझकर फँसा दिया और फिर कबूतरने भी अपनी पत्नीके प्रेममें अन्धा होकर अपनेको जालमें फँसा दिया । इस प्रकार माहात्म्यताके कारण दोनों कपोत-कपोती नष्ट हो गये । यह मानव शरीर मुक्तिका खुला हुआ द्वार है । इसे पाकर भी जो कबूतरकी तरह अपनी घर-गृहस्थीमें ही फँसा हुआ मोहान्ध है वह बहुत ऊँचे स्थानतक पहुँचकर सुरक्षित स्थिति प्राप्त करनेपर भी गिर जाता है शास्त्रकी भाषामें उसे आरूढच्युत कहा जाता है ।

अजगरसे शिक्षा—पूर्वकर्मानुसार सुख-दुःखकी प्राप्ति स्वतः होती ही रहती है । बिना माँग बिना इच्छा किये स्वयं ही जो कुछ मिल जाय, वह चाहे रूखा-सूखा हो चाहे बहुत मधुर या स्वादिष्ट हो थोड़ा हो या अधिक हो अजगरकी तरह उसे ही खाकर बुद्धिमान् पुरुष अपना जीवन निर्वाह करे ।

समुद्रसे शिक्षा—समुद्रसे भगवान् दत्तात्रेयजीने यह शिक्षा ग्रहण की कि साधकको सर्वदा प्रसन्न गम्भीर, अथाह अपार और असीम होना चाहिये । उसे ज्वार-भाटे और तरङ्गोंसे रहित शान्त समुद्रकी तरह रहना चाहिये । समुद्र वर्षा ऋतुमें न बढ़ता है और न ग्रीष्म ऋतुमें घटता है । उसी प्रकार भगवत्परायण साधकको सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्तिसे अथवा अप्राप्तिसे प्रफुल्लित या उदास नहीं होना चाहिये ।

पतंगसे शिक्षा—भगवान् दत्तात्रेयजीने पतंगसे यह

शिक्षा ग्रहण की कि जैसे पतंग दीपकके रूपपर मोहित होकर आगमें कूद पड़ता है और जल भरता है वैसे ही अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखनेवाला पुरुष जब रूपासक्त हो जाता है, तब घोरान्धकारमें गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है । गरुडपुराणमें कहा है—

पतंगमातङ्गकुरङ्गर्षुगमीना हता पञ्चभिरेव पञ्च ।

एक प्रगादी स कथं न हन्यते य सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥

पतंग हाथी हरिण भूग और मछली मात्र एक ही इन्द्रियके वशमें होकर मोहान्ध होनेसे नष्ट हो जाते हैं तो फिर मनुष्य शब्द स्पर्श, रूप रस और गन्धके लिये पाँच इन्द्रियोंके माध्यमसे विषयासक्त होनेपर कैसे बचा रह सकता है ? भगवान् दत्तात्रेयजीके अनुसार आसक्ति मात्र एक ही विषयसे सम्बन्धित होनेपर नाशका कारण होती है, अतः मनुष्यका सामान्य जीवोंकी अपेक्षा अधिक सावधानीकी आवश्यकता है क्योंकि वह पाँच इन्द्रियोंके माध्यमके विषयोंमें असक्त हो जानेकी स्थितिमें रहता है ।

मधुमक्खीसे शिक्षा—दत्तात्रेयजीने मधुमक्खीसे यह शिक्षा ग्रहण की कि मनुष्य किसी एकसे बँधे नहीं और जिस प्रकार मधुमक्खी विभिन्न पुष्पोंसे चाहे वे छोटे हों या बड़े सार सग्रह करती है वैसे ही बुद्धिमान् पुरुष छोटे-बड़े सभीसे सार तत्त्वको ग्रहण करे । साथ ही उसे संग्रही नहीं होना चाहिये अन्यथा वह मधुमक्खीके समान अपना जीवन भी सगृहीत धनके लोभमें गँवा बैठता है ।

हाथीसे शिक्षा—दत्तात्रेयजीने हाथीसे यह शिक्षा ग्रहण की कि जिस प्रकार शिकारी हाथीके माध्यमसे ही हाथीको पकड़ता है और हाथी स्वजनके मोहमें अपना भी बन्धनमें डाल देता है ठीक उसी प्रकार मनुष्यको भी स्वजनके मोह और मोहजनित भ्रमसे बचना चाहिये क्योंकि यही बन्धनका कारण है ।

मधु निकालनेवालेसे शिक्षा—मधु निकालनेवाले पुरुषसे दत्तात्रेयजीने यह शिक्षा ग्रहण की कि संसारके लोभी पुरुष यद्दी कठिनाईसे धन संचय तो करते हैं किंतु उसका स्वयं उपभोग नहीं कर पाते जैसा मधु निकालनेवाले पुरुषका कष्ट प्राप्त मधु कोई दूसरा ही

ले लेता है। जैसे मधुहारी मधुमक्खीके द्वारा संचित मधुको उसके खानेके पहले ही साफ कर देता है, वैसे ही मधु निकालनेवाला भी धनके लोभमें मधु बेचकर स्वयं उसे भोगनेसे वञ्चित हो जाता है उसी प्रकार लोभी और सग्रहकी वृत्तिसे मोहग्रस्त व्यक्ति भी स्वयं कष्टद्वारा उपार्जित और सगृहीत धनका उपभोग स्वयं करनेसे वञ्चित रह जाता है।

हरिनसे शिक्षा—हरिनसे भगवान् दत्तात्रेयजीने यह सीखा कि मनुष्यको कभी विषय-सम्बन्धी गीत, जिससे वासना जगे, नहीं सुनना चाहिये, क्योंकि जैसे हरिन व्याधके गीतसे मोहित होकर बँध जाता है उसी प्रकार श्रुति-मधुर विषयवासनाकी ओर प्रवृत्त करनेवाले गीत नृत्य नाद, वचन अथवा शब्दसे मनुष्यको विरत रहना चाहिये अन्यथा वह बन्धन और नाराज्य कारण होता है।

मछलीसे शिक्षा—मछलीसे भगवान् दत्तात्रेयजीने जो शिक्षा ग्रहण की वह यह है कि जैसे मछली बसीमें लगे हुए मांसके टुकड़ेके लोभसे अपना प्राण गँवा देती है वैसे ही स्वादका लोभी मनुष्य भी अपना जिह्वाके वशमें होकर प्राण गवाँ देता है। विवेकी पुरुषको रसनेन्द्रियको वशमें कर लेना चाहिये।

पिङ्गला नामकी वेश्यासे शिक्षा—स्वच्छाचारिणी और रूपवती पिङ्गला नामकी वेश्यासे भगवान् दत्तात्रेयजीने यह शिक्षा ग्रहण की कि कभी-कभी निराशा भी वैराग्यका कारण हो जाती है। जिस प्रकार उस वेश्याको अपने व्यवसायमें निराशा होनेपर वैराग्य उत्पन्न हो गया और वैराग्य होनेपर अपनी भावनाओंकी अभिव्यक्तिमें उसने एक गीत गाया, जिसका आशय यह था कि मनुष्य आशाकी फाँसीपर लटक रहा है, इसे तलवारकी तरह काटनेवाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य ही है। पिङ्गलाने कहा कि मैं इन्द्रियोंके अधीन होनेके कारण इन दुष्ट पुरुषोंके अधीन हो गयी, मेरे मोहका विस्तार तो देखो, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। मेरा यह शरीर माया-मोहके हाथों बिक गया है। यह शरीर एक घरके समान है इसमें हड्डियोंके टूटने-तिरछे बाँस और खम्भे लगे हुए हैं चमड़े और रोएँ तथा नाखूनोंसे यह छाया गया है।

इसमें नौ दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते रहते हैं। इसमें संचित सम्पत्तिके नामपर केवल मल और मूर्खता है। अब मैं भगवान् का यह उपकार आदरपूर्वक स्वीकारती हूँ कि उसने इस निराशाके माध्यमसे कैण्ड्य दीप जला दिया। अब मैं विषय भोगोंकी दुःशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वरकी शरण ग्रहण करूँगी।

कुरर पक्षीसे शिक्षा—प्रिय वस्तुका सग्रह है दुःखका कारण है यह शिक्षा भगवान् दत्तात्रेयने कुरर पक्षीसे ली। कहा जाता है कि कुरर पक्षी एक बड़ा मांसका टुकड़ा लेकर उड़ता है। उस मांसके टुकड़ेको सँभालिये अनेक पक्षी उसे ही मारनके उद्यत हो गये किन्तु ज्यों ही उसने मुँहमें रखा मांसका टुकड़ा जमीनकी ओर गिराया त्यों ही सभी पक्षी उसी ओर दौड़ पड़े जिसे वह निश्चित होकर पुनः आकाशमें विचरण करने लगता है। बुद्धिमान् पुरुषको अनन्त सुखस्वरूप परमात्मका प्राप्ति लिये कुरर पक्षीद्वारा सगृहीत मांसका टुकड़ा फेंकने की भाँति संचित धनका त्याग करके सुखी हो जाना चाहिये। त्याग और अपरिग्रहद्वारा ही मनुष्य निश्चित होकर जीवनभर कर सकता है।

बालकसे शिक्षा—मान-अपमानका ध्यान रखनेवाले, घर एवं परिवारकी चिन्तासे विहीन आत्मगर्भ बालकसे भगवान् दत्तात्रेयजीने यह शिक्षा ग्रहण की कि इस ससारमें दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चित और भगवन्मन्त्रे रहते हैं—एक तो भोला-भाला निष्पेक्ष नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है।

कुमारी कन्यासे शिक्षा—अतिथि सत्कारके विषय ध्यान कूटनेवाली कुमारी कन्यासे भगवान् दत्तात्रेयजीने यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लामो एक साथ रहते हैं तब कलह होता है और जब दो आदमी एक साथ रहते हैं तब भी वाद-विवादकी सम्भावना रहती है। इसलिये कुमारी कन्याकी चूड़ीके समान जबतक वह अकेली नहीं हुई तबतक आपसी सचर्चासे और उसमें उत्पन्न ध्वनिसे वह अपनेको छिपा न सकी थी। इसलिये साधकको एकान्त-संवनकी भी आवश्यकता उसके साधनाकालमें होती ही रहती है।

बाण बनानेवालेसे शिक्षा—बाण बनानेवालेसे भगवान् दत्तात्रेयजीने यह शिक्षा ग्रहण की कि आसन और धासको जोतकर वैराग्य और अभ्यासके द्वारा अपने मनको वशम किया जा सकता है जैसे एक बाण बनानेवालेको रास्तेसे आने-जानेवालोंका पता नहीं लग सका था ।

सर्पसे शिक्षा—साधकको सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना चाहिये उसे मण्डली नहीं बाँधनी चाहिये मट नहीं बनाना चाहिये वह गुहा आदिमें पड़ा रहे बाहरी आचारोंसे पहचाना न जाय किसीसे सहायता न ले और बहुत कम बोले अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके प्रपञ्चम न पड़े सर्पवत् जहाँ-कहाँ स्थान मिले वहीं आरम्भसे समय काट ले । यही भगवान् दत्तात्रेयजीने सर्पसे शिक्षा ग्रहण की ।

मकड़ीसे शिक्षा—सबके प्रकाशक भगवान् ही सृष्टिके कर्ता धर्ता एव हर्ता भी हैं । जैसे मकड़ी अपने हृदयस मुँहके द्वारा जाला फैलाती है उसीमें विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत्को अपनेमेंसे उत्पन्न करते हैं उसमें जीवरूपसे विहार करते हैं और फिर उसे अपनेमें ही लीन कर लेते हैं । यही भगवान् दत्तात्रेयजीने मकड़ीसे शिक्षा ग्रहण की ।

भृङ्गी (बिलनी) कीड़ेसे शिक्षा—यदि प्राणी जेहसे द्वेषसे अथवा भयसे भी जान-बूझकर एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमें लगा द तो उसे उसी वस्तुका स्वरूप प्राप्त हो जाता है जैसे भृङ्गी एक कीड़ेको ले जाकर

दीवालपर अपने रहनकी जगहमें बंद कर देता है, तब वह कौड़ा भयसे उसीका चिन्तन करते-करते पहले शरीरका त्याग किये बिना उसी शरीरसे तद्रूप हो जाता है । इसलिये मनुष्यको विषयवस्तुका चिन्तन न करके केवल परमात्माका ही चिन्तन करना चाहिये । यही शिक्षा भगवान् दत्तात्रेयने भृङ्गी कीड़ेसे ग्रहण की ।

भगवान् दत्तात्रेयजीने चौबीस गुरुओंका उदाहरण देते हुए यह शिक्षा दी कि साधक यदि उन्मुक्त भावसे शिक्षा ल तो उसे अच्छे-बुरे, छोटे-बड़े सभीसे उपयुक्त ज्ञान मिल सकता है । ज्ञान-प्राप्तिके लिये आवश्यकता है—उन्मुक्त भावकी पूर्वाग्रहमुक्त गतानुगतिकतासे रहित शुद्ध दृष्टिकी । साधक जब किसी आग्रह अथवा मोहवश सबको सब माननेसे भागता है तब उसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । मनुष्यको जीभ अपनी ओर खींचती है तो प्यास जलकी आर त्वचा और कान कोमल स्पर्श और मधुर शब्दकी ओर खींचते हैं । नाक और नेत्र भी मधुर गन्ध और सुन्दर दृश्योंकी ओर खींचते हैं । इस प्रकार कर्मेन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रियोंके कारण मनुष्यको दौड़ाती रहती हैं । इसलिये अनेक जन्मों बाद यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य-शरीर पाकर बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह शीघ्र-सं शीघ्र मृत्युके पहले ही इन बन्धनोंको समझ और इसस मुक्तिका मोक्ष-प्राप्तिका प्रयत्न कर ल । समस्त आसक्तियोंका परित्याग करके भगवान्का प्राप्त करना ही जीवनका मुख्य उद्देश्य है । ज्ञान प्राप्तिका आधार आग्रहरहित बुद्धि और दृष्टि है । उन्मुक्त भाव ही शुद्ध ज्ञानका आधार और माध्यम है ।

(२)

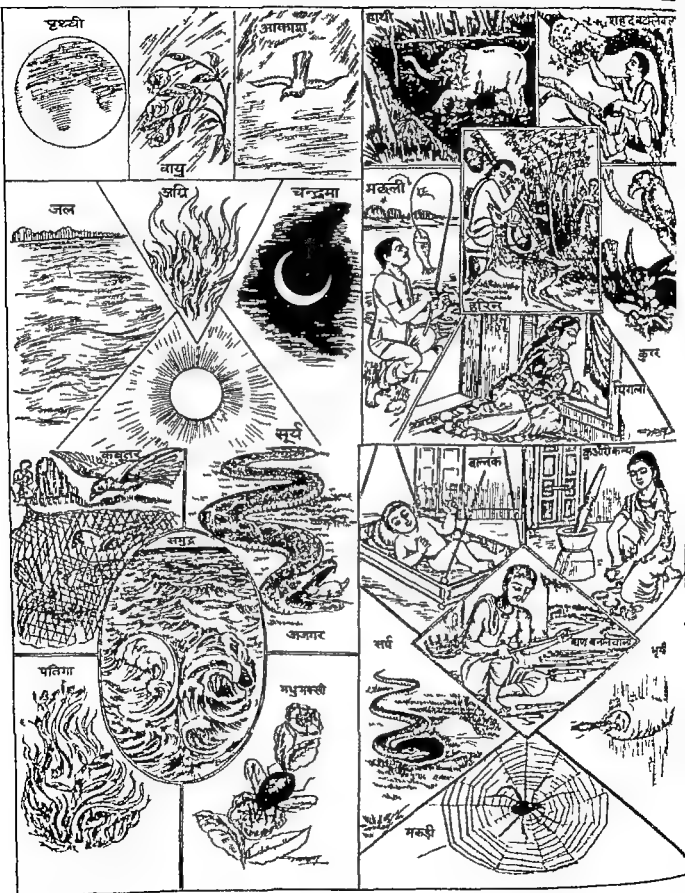
(सप्तार्च्य काव्यतीर्थ डॉ० श्रीबासुदेवगुणजी घतवेंडी डी एम०)

महाराज यदु वनमें विचरण करते हुए अवधूत श्रीदत्तात्रेयजीके समीप पहुँचे और वहाँ एकान्त निजन स्थानमें आनन्द-सरोवरमें निम्न अवधूतको देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । यदुके जिज्ञासा कर्नपर दत्तात्रेयजीने चौबीस गुरुआद्वारा प्राप्त शिक्षाके विषयमें कहा—
सन्ति ये गुरुषो राजन् बहवो बुद्धयुपाश्रिता ।
यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽयमीह ताञ्च शृणु ॥

(भागवत ११।७।३२)

राजन् । मैंने पृथिवीस समा और धैर्यकी शिक्षा ग्रहण की है । अतः प्रत्येक व्यक्तिको क्षमाशील होना चाहिये तथा निरन्तर धैर्यपूर्वक अपने साधनापथमें अग्रसर रहत रहना चाहिये ।

वायु प्राण है । प्राण रूप रम आदि इन्द्रिय विषयोंकी अपेक्षा शून्य है । वायुके समान मुनिके निर्लिप्त रहना चाहिये ।

आकाश जैसे वायु-प्रेरित मेघोंसे असृश्य है वैसे

इन्द्रियविजयी होना चाहिये ।

पुरुषको कालसृष्ट गुणपरिणामोंसे असृश्य रहना चाहिये ।

जल प्रवृत्तिसे निर्मल है मधुर गुणवाला है, स्नेहयुक्त है,

वैधर्म्यरूप है अतः मुनिको चाहिये कि वह जलके समान ही

अपने दर्शन, स्पर्श, कीर्तनसे सबको पवित्र करता रहे ।

अग्नि सम्पूर्ण पदार्थोंको खा जाता है, किन्तु उनके दोषको

ग्रहण नहीं करता अग्निको खाद-अस्वादसे प्रयोजन नहीं,

मुनिको भी ऐसा ही स्वभाव बनाना चाहिये और तेजस्वी

होना चाहिये ।

चन्द्रमाके दृष्टान्तसे जन्मादि छ विकारोंसे रहित होना

चाहिये, इस तथ्यको समझाया गया है । जैसे चन्द्रमाकी

कलाएँ उत्पन्न होती हैं और क्षीण होती हैं किन्तु चन्द्रमा

बना रहता है, वैसे ही आत्मा भी ह्रास वृद्धिसे रहित है ।

सूर्य किरणोंसे जल संचय करता है और वृष्टि करता

है । महात्माको चाहिये कि वह यदि कोई उपभोग्य वस्तु

प्राप्त हो तो उसे उनके इच्छुकोंको दे दे । योगीको

वैषयोंमें आसक्त नहीं होना चाहिये । एक ही सूर्य अनेक

जलपात्रोंमें नाना आकारका दिखलायी देता है उसी प्रकार

मनुष्यादि-देहोंमें आत्मा भी नाना प्रकारका दिखलायी देता है ।

अत्यासक्तिसे कषीतकर नाश हुआ अतः किसीमें

अत्यधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिये ।

प्राण्य-कर्म अवश्य भोगना पड़ता है अतः उसका

लिये उग्रमसे आयुको क्षीण नहीं करना चाहिये ।

जैसा भी भोजन मिले उस जीवन निर्वाहक लिये

ग्रहण कर ले । आहार न मिले तब भूखा ही रह

जाय—यही अजगर-वृत्तिसे शिक्षा मिलती है ।

प्रसन्न चित्त रहना चाहिये गम्भीर बनना चाहिये

अथाह बुद्धि रखे, निर्भय रहे क्षुब्ध न हो निश्चल

रहे—यह समुद्रसे सीखना चाहिये । जैसे नदियोंके जल

बढ़नेसे वह न उछलता है और न ता सूखता है इसी

प्रकार मुनिको समान रूपसे रहना चाहिये ।

स्त्रीको देखकर अजितेन्द्रिय पुरुष उसके भावसे

लोभित हो नरकमें गिर पड़ता है । स्त्री-संसर्गसे साधक

क्रीट-पतंग जिस प्रकार अग्निमें गिरकर नष्ट हो जाते हैं

उसी प्रकार पथभ्रष्ट होकर नरकगामी बनता है अतः

श्री अं ८

भ्रमर पद्मपर बैठा था वह रस ग्रहणमें समय भूल

गया । सूर्यास्त होनेपर जब पद्म बंद हो गया तब वह भी

आबद्ध हो गया । मुनिको चाहिये कि वह देह-निर्वाह-हेतु

ग्रास ग्रहण करे आसक्त होकर भिक्षा ग्रहण न करे,

सम्राह न करे, सम्राह करनेसे भ्रमरकी भाँति उसका नाश

हो जाता है ।

वनमें गजका बन्धन स्पर्शके कारण होता है अतः

मुनिको काठकी बनी स्त्रीकी मूर्तिवत्ता भी स्पर्श नहीं करना

चाहिये । यदि मुनि स्त्रीके प्रति आसक्त होगा तो वह भी

गजकी भाँति बन्धनमें पड़कर दुःखमय जीवन व्यतीत करेगा ।

मधुमक्खियाँ जैसे बड़े यकसे शहद संग्रह करती

हैं किन्तु मधुहारी उन्हें भगाकर उसका उपभोग करता

है, इसी प्रकार लोभी पुरुषका धन दुःखसे संचित होता

है, किन्तु दूसरा ही उसका भोग करता है, अतः मुनिको

संग्रह नहीं करना चाहिये ।

सगीतक वश होकर हरिण नष्ट हो जाता है अतः

मुनिको भी नृत्य गीतादिसे सर्वथा पृथक् रहना चाहिये ।

कटिमें लगे मास-खण्डको लेने मछली आती है

और मासके भीतर लगे कटिमें उसका मुख फँस जाता

है अतः मुनिको जिह्वा रसमें पड़ना उचित नहीं है ।

पिंगला वेश्या मिथिलाकी निवासिनी थी, एक दिन

पुरुषोंको आकृष्ट करनेके लिये सुन्दर रूप बनाकर द्वारपर

खड़ी थी धन कामनासे आने-जानेवाले सभीसे वह आशा

कर रही थी, भीतर-बाहर आते-जाते आधी रात व्यतीत

हो गयी उसका मुख सूख गया था, चड़ी दुखी हो

गयी थी किन्तु बादमें निर्वेद हो गया । निर्वेदसे आशारूपी

पाश कट जाता है वह विचारने लगी कि मैं आत्माराम

पुरुषको छोड़कर अन्य असत्पुरुषोंकी अभिलाषा कर रही

हूँ यही मेरी मूर्खता है । विष्णुजीसे घर टुट इस शरीरमें

मेरी कैसी आसक्ति है ? अब मैं परमात्मामें रमण करूँगी

वे ही मेरे प्रिय हैं । अतः आशा नहीं करनी चाहिये

आशा परम दुःख है नैराश्रय ही परम सुख है ।

दुरार पक्षी मासक टुकड़ा मुखमें लकर उड़ा चारों

ओरसे मामभक्षी पक्षियोंसे उसे घेर लिया । जयतक उसने

मुखसे मास नहीं छोड़ा तबतक वे उस ताड़ित करते रहे । मास छोड़कर वह सुखी हो गया । सग्रह करनेवाले दुःख पात हैं । अतः मुनिको विषयकी आसक्ति छोड़कर सुखी रहना चाहिये ।

बालकको मानापमानका दुःख नहीं है, घरवालोंकी चिन्ता भी नहीं है अतः यही बालक-वृत्ति मुनिके लिये आदर्श है ।

किसीके घरमें एक कुमारा कन्या थी घरवाले कहीं बाहर गये थे उसी समय कन्याको दखनवाले वर पक्षके लोग आये । घरमें धान थे । कन्या उन्हें कूटकर चावल निकालने लगी, शखकी चूड़ी पहने धान कूटनेसे आवाज आने लगी तब उसने विचार किया कि अतिथिके आनेपर धान कूटना दरिद्रताका द्योतक है अतः आवाज न हो इसलिये उसने एक ककण उतार दिया किंतु फिर भी ध्वनि हुई दो ककण पहनकर धान कूटनपर भी ध्वनि आयी अन्तमें केवल एक एक ककण पहनकर धान कूट लिया, अतः जहाँ अनेक रहते हैं वहाँ कलह स्वाभाविक है अतः मुनिके

लिये कुमारीके ककणकी भाँति एकांत वास ही श्रेष्ठ है ।

बाण-निर्मातासे पूछा गया कि क्या तुम सवारी देखी है ? उसने कहा कि पता नहीं । मृत उस समय निकल चुकी थी । बाण बनानेवालोंके एसएल समान ही परमात्माके चिन्तनमें रत रहना चाहिये ।

सर्प अपने लिये घर नहीं बनाता, अतः मुनिके बनानेका आवश्यकता नहीं ।

जैसे मकड़ी अपने मुखमेंसे जाला प्रकट करती और विहार करके पुनः उसे प्रस्र लेती है वैसे परमेश्वर भी सृष्टि करके पुनः उसका संहार करता है ।

जैसे भृंगी कीट अन्य जीवको पकड़कर अपने होंसे परिवर्तित कर देता है, ऐसे ही भगवान्का ध्यान करनेवाले जीवका भी आनन्दमय भगवद्रूप हो जाता है ।

दत्तात्रेयजीने अपने चौबीस गुरुओंकी शिक्षा निर्दोश अनन्तर यह प्रतिपादन किया कि एक हाँ गुरुसे सन्तान ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता ।

(३)

(स्वामी श्रीओंकारानन्दजी आदिबदरी)

शिक्षा किससे ग्रहण किया जाय ? इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर होगा 'गुरु' में । 'गुरु' शब्दका अर्थ किसी मानव-देहधारीसे ही लेना पर्याप्त नहीं दीखता अपितु पौराणिक ग्रन्थोंके आधारपर कीट-पतंगोंतकसे शिक्षा ग्रहण कर उन्हें भी गुरुके स्वरूपमें प्रतिष्ठित करना भारतीय सस्कृतिकी विशेषता है । 'पञ्चतन्त्र और हितोपदेश आदि ग्रन्थोंकी समग्र शिक्षा पशु-पक्षियोंद्वारा दी गयी है । श्रीमद्भागवतका अवधूतोपाख्यान इस दिशामें एक महत्त्वपूर्ण सारगर्भित प्रकरण है ।

धर्मके मर्मज्ञ महाराजा यदुन एक बार देखा कि एक दिव्य तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्द्वन्द्व विचरण कर रहे हैं । राजाने विनमतापूर्वक उनके चरणोंमें प्रणाम किया और पूछा—

'महात्मन् ! प्रायः देखा जाता है कि सासारिक पुरुष भागोपभोगकी कामनाएँ लेकर ही धर्म अर्थ काम अथवा मोक्षकी ओर प्रवृत्त होते हैं परंतु मैं देख रहा हूँ कि

सद्गुणसम्पन्न होनेके बाद भी जड़ और उन्मत्तकी भाँति आपने अपने आत्मभावमें ही मग्न रहनकी बुद्धि प्राप्त की है ? कृपा करके यदि आप इस गूढ़ विषयपर रहस्यादृष्टादन कर सकें तो मैं आपका ऋणी रहूँगा ।

इसपर अवधूतशिरोमणि दत्तात्रेयजीने कहा—'एवम् ऐसी बुद्धिके लिये मैंने अनेक प्राणी पदार्थोंसे शिक्षाएँ ली हैं । इस प्रकार वे सब मेरे गुरु ही हैं । तुम उनका नाम सुनो— पृथिवी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कल्प, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, मधु, निकालनेवाला, हरिन, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरारपत्नी, बालक, कुँआ, कन्या, बाण, निर्माता, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट ।

(श्रीमद्भागवत् ११।७।३३-३४)

महाराजा यदु साधर्य दत्तात्रेयजीके दिव्य मुखमेंसे दखत हुए चोल—'महात्मन् ! आपके गुरु विविध हैं । क्या मैं जान सकता हूँ कि इन गुरुओंसे आपने क्या शिक्षा ग्रहण की है ?

दत्तात्रेयजीने कहा—गजन् ! मैं इन गुरुओंसे जो शिक्षा ग्रहण की है उसे क्रमशः बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो—

(१) पृथिवी—मैंने पृथिवीके धैर्य और क्षमारूपी दो गुणोंसे धीरज और क्षमाका उपदेश ग्रहण किया है । धीर पुरुषको चाहिये कि वह कठिन-से-कठिन विपत्तिकालमें भी अपनी धीरता और क्षमावृत्तिको न छोड़े । मैं पृथिवीक विकार—पर्वत और वृक्षोंसे परहितकी शिक्षा ग्रहण की है ।

(२) वायु—शरीरके अंदर रहनेवाला प्राणवायु जिस प्रकार आहारमात्रकी आकाङ्क्षा रखता है और उसकी प्राप्तिसे ही संतुष्ट हो जाता है उसी प्रकार साधक जीवन-निर्वाह हेतु ही भोजन करे, इन्द्रियोंकी तृप्ति हेतु नहीं तथा शरीरके बाहर रहनेवाली वायु जैसे सर्वत्र विचरण करते हुए भी किसीमें आसक्त नहीं होती उसी प्रकार साधकको चाहिये कि वह अपनेको शरीर नहीं अपितु आत्माके रूपमें देखे । शरीर और उसके गुणोंका आश्रय होनेपर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहे । यही मैंने वायुसे सीखा है ।

(३) आकाश—‘चर-अचर जितने भी सूक्ष्म-स्थूल शरीर हैं उनमें आत्मरूपमें सर्वत्र स्थित होनेके कारण सभीमें ब्रह्म है । इसका उपदेश मुझे आकाशने दिया । घट-मट आदि पदार्थोंके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होनेपर भी आकाश एक और अपरिच्छिन्न (अखण्ड) ही है ।

(४) जल—जैसे जल स्वभावसे ही स्वच्छ श्लिष्ट मधुर और पवित्र करनेवाला है, उसी प्रकार साधकको स्वभावसे ही मधुरभाषी और लोकप्रावन होना चाहिये ।

(५) अग्नि—गजन् ! मैंने अग्निसे तेजस्वी और ज्योतिर्मय होनेके साथ ही यह भी शिक्षा ग्रहण की कि जैसे अग्नि लम्बी-चौड़ी या टेढ़ी सीधी लकड़ियोंपर रहकर उनके समान ही रूपान्तरित हो जाती है वास्तवमें वह वैसी है नहीं वैसी ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी मायासे रचे हुए कार्य-कारण-रूप जगत्में व्याप्त होनेक कारण उन उन वस्तुओंके नाम रूप ग्रहण कर लेता है यास्तवमें वह वैसा है नहीं ।

(६) चन्द्रमा—कालकी अदृश्य गतिके प्रभावसे चन्द्रकला घटती और बढ़ती हुई प्रतीत होती है वास्तवमें चन्द्रमा तो सर्वदा एक-सा ही रहता है उसी प्रकार जीवनसे लेकर मरण-पर्यन्त शारीरिक अवस्थाएँ भी आत्मासे अलिप्त हैं । यह गूढ़ ज्ञान मैंने चन्द्रमासे ग्रहण किया ।

(७) सूर्य—सूर्यसे मैंने दो शिक्षाएँ प्राप्त कीं—अपनी प्रखर किरणोंद्वारा जल-सचय और समयानुसार उस सचयका यथोचित वितरण तथा विभिन्न पात्रोंमें परिलाक्षित सूर्य स्वरूपतः भिन्न नहीं है इसी प्रकार आत्माका स्वरूप भी एक ही है ।

(८) कबूतर—कबूतरसे अवधूत दत्तात्रेयजीने जो शिक्षा ग्रहण की उसके लिये उन्हें यदुके समक्ष एक लम्बा आख्यान प्रस्तुत करना पड़ा जिसका भावार्थ ससारसे आसक्ति न रखना है ।

(९) अजगर—अनायास रूखा-सूखा प्रारब्धवश जो भी प्राप्त हो जाय उसीमें संतोष करना कर्मेन्द्रियोंके होनेपर भी चेष्टारहित रहना, यह मैंने अजगरसे सीखा ।

(१०) समुद्र—समुद्रने मुझे सर्वदा प्रसन्न और गम्भीर रहना सिखाया । समुद्रके शान्त भावोंकी तरह साधकको भी सासारिक पदार्थोंकी प्राप्ति और अप्राप्तिपर हर्ष-शोक नहीं होना चाहिये ।

(११) पतंग—रूपपर मोहित होकर प्राणोत्सर्ग कर देनेवाले पतंगकी भाँति मायिक पदार्थोंके हेतु बहुमूल्य जीवनका विनाश न हो यह मैंने पतंगसे सीखा ।

(१२) मधुमक्खी—साधकको चाहिये कि वह मधुमक्खीकी भाँति संग्रह न करे । अपने शरीरके लिये उपयोगी रोटीके कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग ले ।

(१३) हाथी—साधकको चाहिये वह भूलकर भी पैरसे भी काठकी भी वनी स्त्रीका स्पर्श न कर अन्यथा हाथी-जैसी दुर्दशाको प्राप्त होगा ।

(१४) मधु निकालनेवाला—गजन् ! जैसे मधुमक्खियोंद्वारा कठिनाईसे संचित किये गये मधुका दूसरा ही उपभोग करता है इसी प्रकार कृपण ध्यति भी अपने संचित धनका न तो स्वयं उपभोग करता है और न

शुभ कार्योंमें व्यय ही कर पाता है। अतः गृहस्थको अपने अर्जित धनको शुभकार्यमें लगानेकी शिक्षा मैं उक्त पुरुषस ग्रहण की।

(१५) हरिन—वनवासी सन्यासी यदि विषयसम्बन्धी गीतमें आसक्त हुआ तो हरिनकी भाँति व्याधके बन्धनमें पड़ जाता है, जैसे ऋषि ऋष्यशृंग।

(१६) मछली—नृपनन्दन! मछली तो स्वादके लोभमें मृत्युको प्राप्त होती है यह सभी जानते हैं अतः इन्द्रिय-सयमका पाठ मैंने मत्स्यगुरुसे सीखा।

(१७) पिंगला—अत्रतक यदु तन्मयतापूर्वक प्रत्येक गुरुके विषयमें सुन रहे थे। अचानक बोल उठे—‘महामुने! क्या वेश्या भी आपकी गुरु रही?’

‘हाँ नृपराज! पिंगला वेश्याकी अपने रमणस्थलपर वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत ग्राहकोंकी प्रतीक्षाको मैंने देखा है। रात्रिभर प्रतीक्षाके पश्चात् भी जब उस धन-लोलुपा वेश्याके पास कोई नहीं आया तब वह निराश हो गयी और उसे वैराग्य हा गया। उसने अपने चित्तको इङ्गित कर जो पश्चात्तापका गीत गाया वह मैंने सुना। कुछ पक्तियाँ तुम भी सुनो—

यदस्थिभिर्निर्मितवंशवंश्य-

स्थूण त्वचा रोमनखे पिन्दम्।

क्षरन्नयद्धारमगारमेतद्

विणमूत्रपूर्णं मदुपैति कान्या ॥

(श्रीमद्भा ११।८।३३)

‘यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियाँ टिके-तिरछे बाँस और खंभे लगे हैं। चर्म रोम और नाखूनोंसे यह छाया गया है। इसमेंसे मल मूत्रके निकलनेके नव दरवाजे हैं, इसके अतिरिक्त और क्या है? मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन पतिता स्त्री होगी जो इस स्थूल शरीरका अपना प्रिय समझकर सवन करेगी। राजन्! आशा हि परम दुःखं नैराश्र्यं परमं सुखम्।’ (श्रीमद्भा ११।८।४४) के कारण आशाका पगित्याग करनेवाली इस वेश्यासे मैंने शिक्षा ग्रहण की।

(१८) कुरार पक्षी—इस पक्षीकी चोंचमें जत्रतक मासका टुकड़ा था तभीतक अन्य पक्षी इसका शत्रु थे। जैसे ही उसन टुकड़ा छोड़ दिया उसके पासमें सभी

पक्षी दूर हो गये। इससे मुझे त्यागकी शिक्षा मिली

(१९) बालक—बालकको जैसे मान-अपमान परिवारकी चिन्ता नहीं होती, उसी प्रकार मुझे भी मान-अपमानकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये अतः बालकको भी गुरु माना।

(२०) कुँआरी कन्या—धान कूटती कन्या हाथोंमें अनेक चूड़ियाँके शब्दसे जो स्तानि हो रही हैं वह उस समय दूर हो गयी जब दोनों हाथोंमें वस्तु एक-एक चूड़ी ही रही, इसलिये मैंने कन्यासे अनेक विचरण करनेकी शिक्षा ग्रहण की।

(२१) बाण-निर्माता—इस व्यक्तिको मैंने बाण बनानेके कार्यमें इतना तल्लीन देखा कि बाण सवारी भी गाजे-बाजेके साथ इसके सामनेसे निकल पड़े पर यह अपने कार्यमें दत्त चित्त रहा। इसमें मैंने शिक्षा ली कि साधक अभ्यासके द्वारा अपने मस्तिष्क पर वश कर उस सावधानास लक्ष्यमें लगा दे।

(२२) सर्प—राजन्! इससे मैंने कई गुण सीखे। जैसे एकाकी विचरण किसीकी सहायता न करने, कम बोलना और मठ या घर न बनाना।

(२३) मकड़ी—मकड़ी तो सर्वान्तर्यामी सर्वशक्ति प्रभुके पूर्वकल्पमें बिना किसी अन्य सहायके अपने मायासे उचित संसारके अद्भुत कौशलका दर्शन करा है। मकड़ी अपने हृदयसे मुँहके द्वारा जाल फैला कर उसीमें रमण करती है और उस निगल भी जाती है।

(२४) भृंगीकीट—राजन्! मैं इस कीड़ेसे शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी स्नेह द्वेष अथवा पण्य जान-बूझकर एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमें लगा दे तो उसे उसी वस्तुका स्वरूप प्राप्त हो जाता है जैसे भृंगी पकड़े गये कीड़ेका हो जाता है।

दत्तात्रेयजीने अपने चौबीस गुरुओंका वचन व उपसंहार करते हुए कहा—‘राजन्! अनेक गुरुसे मैं यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं हाता उसके लिये अनन्त बुद्धिसे भी बहुत कुछ साधने समझनकी आवश्यकता है। देखो! ऋषियोंने एक ही अद्वितीय ब्रह्मका अनेक प्रकारसे गान किया है। (यह तो तुम्हें स्वयं ही निर्णय करना होगा)।

हमारी प्राचीन और आधुनिक शिक्षा

(आचार्य डॉ. श्रीजयप्रकाश मिश्र भूतपूर्व कुलपति)

पुरुषार्थ चतुष्टयकी सिद्धिमें शिक्षा अद्वितीय साधन है। निश्चित उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये जब विद्यार्थी गुरुसे शिक्षा ग्रहण करता है, तब उसके समक्ष लक्ष्य-सिद्धिके अतिरिक्त कोई समस्या नहीं रहती। अतः प्राचीनकालीन विद्यार्थी निश्चित शिक्षाकी ओर बढ़ता हुआ अध्ययन करता था। 'अमृत हि विद्या', विद्यायामृतमश्नुते— इस लक्ष्य पूर्तिके लिये वह विद्याध्ययन करता था।

प्राचीनकालमें गुरु-शिष्यका विवाद न था। साक्षात्कृतधर्मा ऋषि अपने तपाबलसे वेदोंका साक्षात्कार कर ज्ञान प्राप्त करते थे।^१ बादमें इन द्रष्टा ऋषियोंने उन व्यक्तियोंको ज्ञानोपदेश दिया जो स्वयं प्रत्यक्ष करनेमें असमर्थ थे।^२ धारणाशक्तिके हास हो जानेके कारण तृतीय कोटिके व्यक्ति जब उन उपदेशोंको यथावत् ग्रहण करनेमें असमर्थ हो गये तो वेद वेदाङ्गका ग्रन्थरूपमें ममाग्रात हुआ^३ और उनके अध्ययन अध्यापनकी प्रक्रिया चल पड़ी। परा तथा अपरा—इन दो भागोंमें विद्याका विभाजन हुआ। धर्म अर्थ तथा कामकी प्राप्तिमें अपरा और माक्षकी प्राप्तिमें परा विद्या साधन थी। जिज्ञासु शिष्य अपनी इष्ट-सिद्धिके लिये गुरु-चरणाकी शरणमें जाता था। गुरु उसके अज्ञानका निवारण करता था।^४

शिक्षाका चरम उद्देश्य था आत्म-ज्ञानकी उपलब्धि। इसके लिये शिष्य सद्गुरुका आश्रय लेते थे।^५ शिष्य गुरुको ब्रह्मा विष्णु, महेश और माक्षात ब्रह्मके रूपमें मानते थे।^६ शरणापन्न शिष्यक भीतर अध्यात्म-ज्ञानके सर्जनके कारण गुरुको ब्रह्मा ज्ञान^७ तथा ज्ञान-विज्ञान-सरक्षणक कारण विष्णु सकल कलुषक सहरणरु कारण महेश्वर तथा परमात्म ज्ञानके प्रदानसे परब्रह्म माना जाता था। गुरुसे ऋद्धकर और कोई दूसरा तत्त्व नहीं था।^८ यह भावना शिष्यके हृदयमें बद्धमूल थी। गुरु अज्ञान तिमिरसे अन्ध शिष्यक प्रज्ञा चक्षुको ज्ञानरूपी अञ्जन-शलाकासे उन्मीलित करते थे। अतः शिष्य आजीवन नतमस्तक रहता था। शिष्यके लिये गुरुका स्थान सर्वोच्च था।

अध्ययनके उपर्युक्त चार पुरुषार्थ प्रयोजन थे किन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे अध्यापनके तीन प्रयोजन थे—धर्म अर्थ और शुश्रूषाप्राप्ति।^९

आचार्य धर्मार्थ शिक्षा देते थे। आचार्य शिष्योंमें आचार अर्थात् चरित्रका निर्माण करते थे शारङ्गक रहस्याको खोलते थे और शिष्योंकी युद्धिकी विकसित करते थे।^{१०} शिष्याका उपनयन संस्कार कर उन्हें कल्प और रहस्यके

१ साक्षात्कृतधर्माण ग्रहण्यो बभूवुः ।

२ त भवराध्यासाक्षात्कृतधर्मस्य उपदेशेन मन्वान् सग्राहदुः ।

३ उपदेशाय स्नायतोऽवर विन्ध्यग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाग्रासिषु खदे च वनाङ्गानि च । (निरुक्त प्रथमाध्याय)

४ गिरति अज्ञानम् (नाशयति अविद्याम्) इति गुरुः ।

५ तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाधिगच्छेत् । समित्वाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् ॥ (उपनिषत्)
तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रिय उतमम् । शाब्दे पौ च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् ॥ (श्रीमद्भागवत)
समाभयत् सद्गुरुस्मात्सलक्ष्ये । (अध्यात्मशमायण)

६ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवा महेश्वर । गुरुः साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्रागुल्य नमः ॥

७ सित्व रते गुरुत्वाता गुरौ नष्ट न कश्चन ।

८ अस्ति तस्य गुरु परम् ।

९ अज्ञाननिवृत्त्याय ज्ञानाञ्जनशलाकाया । चक्षुर्न्यूलितं यन तस्मै श्रोत्राय नमः ॥

१० अध्यापन च त्रिविधं धर्मार्थं चार्थशरणम् । शुश्रूषाकरणं च त्रिविधं परितोऽर्थम् ॥ (श्रमः)

११ आचार्य आचारः प्राकृत्यति । आचिनति अर्थान्, अचिनति युद्धिनति च ॥ (निरुक्त)

साथ वेदादिकी शिक्षा दत्त थे ।^{१२} आचार्यकी यही कामना रहती थी कि उनका शिष्य विद्वान् बनकर मनस्वी और यशस्वी हो तथा शिष्य-परम्पराको सुदृढ़ करे ।

आशिकरूपसे वेद या वेदाङ्गोंका जीविकाके लिये अध्यापन करनेवाले 'उपाध्याय' कहलाते थे ।^{१३} अतः उस उपाध्यायकी अपेक्षा एक आचार्य श्रेष्ठ माना जाता था ।^{१४}

जिस किसीसे जो सत् शिक्षा मिलती थी उस गुरु मानकर उसका सम्मान किया जाता था ।^{१५}

शिक्षार्थी अपनी विशेषताके अनुसार शिष्य छात्र, विद्यार्थी तथा अन्तेवासीके नामसे व्यवहृत होता था । शासन करने योग्यको 'शिष्य'^{१६} कहते थे । अनुशासन-प्रियता इसका विशेष धर्म होता था । अध्ययन-कालमें पूर्ण अनुशासित होकर वह सामाजिक जीवनमें सफल होता था ।

'छात्र' उन्हें कहते थे जो केवल स्वाध्यायरत होकर गुरुजनोंके यत्किंचित् दापपर भी आवरण दकर उनके यशको फैलाते थे ।^{१७} तात्पर्य यह कि अध्ययनकालमें उनकी शङ्काका तत्काल समुचित समाधान न होनेपर भी वे समाधानके लिये धैर्यपूर्वक समयकी प्रतीक्षा करते थे । तुरत गुरुके अज्ञान-दोषका प्रचार नहीं करते थे ।

'विद्यार्थी'^{१८} उसे कहते थे जो गुरुको विद्याका धनी समझकर उनसे विनम्रतापूर्वक विद्याकी याचना करता था । विद्याका लाभ ही उसका मुख्य प्रयोजन होता था । विद्याके प्रति उत्कट अनुराग और गुरुके प्रति शुश्रूषाभाव

विद्यार्थी शब्दके अर्थमें सूचित होता है ।

'अन्तेवासी'^{१९} उसे कहा जाता था जो गुरुके सन् रहकर विद्याध्ययन करता था । इस सर्वदा शङ्का-समरूप सुयोग मिलता था और निरन्तर शुश्रूषा करनेवाला सुख प्राप्त होता था । इसलिये अन्तेवासी अधिक सौभाग्यमाना जाता था ।

प्राचीन भारतीय गुरुकुलोंमें समस्त विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन गुरु-शिष्य एक साथ रहकर अध्ययन करते थे । उनके आवास-भोजनादिका प्रबन्ध गुरु ही करता था । समाजके सभी वर्गके लोग एक साथ रहते थे । श्रीकृष्ण और सुदामाके लिये अलग-अलग गुरु नहीं था । दोनों एक आश्रममें साथ-साथ पढ़ते थे ।

प्राचीन शिक्षा-पद्धतिमें सच्चरित्र और सुसंस्कृत शिक्षार्थी गुरुकुलमें प्रवेशक अधिकारी होते थे । उस दिन वातावरणमें विद्याध्ययन करनेवाले छात्र विनयी होते थे । उन्हें ही देखकर नीतिकारोंने कहा है—'विद्या सदा विनयम्' । शिक्षा-ग्रहणके साथ ही उनमें सदा विनय आधान होता था । वे सच्चरित्र सयमी अध्यापक कर्तव्यनिष्ठ सत्यपरायण विनीत गुरुजनोंमें ब्रह्मचर्य परायण तथा दश-समाजके लिये उपयोगी बनें सिद्ध होकर गुरुकुलसे निकलते थे ।

साधारणतः पञ्चम वर्षमें शिक्षार्थीका गुरुकुलमें प्रवेश होता था । बारह वर्षोंतक वहाँ उनका निरन्तर अध्ययन चलता था । उसके बाद उनका समावर्तन होता था । तब वे स्नातक कहलाते थे । आचार्यद्वारा प्रतिनिधि

१२ आविनाति च शास्त्रार्थमाचारं स्थापयत्यपि । स्वयमाचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य इष्यते ॥

उपनीयं गुणं शिष्ये वरुणध्यापयेद् द्विज । सकल्पं सरहस्यं च तस्मात् आचार्यं प्रवक्षते ॥ (मनु २।१४०)

१३ एकदश तु केनैस् वेदाङ्गान्यपि वा पुन । योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ (मनु २।१४१)

१४ उपाध्यायान् दशधाचार्यं

(मनु २।१४५)

१५ एकधरप्रदातारं यो गुरुं नाभिमन्यते । पटित्यसहस्राणि विद्यायां जायतं कुम्भि ॥

१६ शासितुं योग्यं शिष्यः । शास्त्रं च कथं प्रत्यय (पा सु ३।१।१०९) ।

१७ गुरुदोषाणामावरणं छात्रम्, तच्छीलमयं छात्रः । छात्रदिष्यो ण

१८ विद्याम् अर्थयते तच्छीलं विद्यार्थी । विद्या उपपद अर्थ

१९ अन्तः गुरुसमीपं वसति तच्छीलः । पूर्ववत् गिति प्रत्ययः ।

गुरुकुलमे विद्याध्ययन

B. K. Mishra

रीक्षा ही उनकी परीक्षा होती थी। शास्त्रार्थमें वे अपनी योग्यताका प्रमाण देते थे। सत्रक अन्तर्में दीक्षान्त-समारोह होता था। उसमें क्रियावान् 'कुलपति' स्नातकोंको 'सत्यं वद, धर्मं चर' आदिका सदुपदेश देत थे। इसके बाद स्नातक यथासम्भव गुरु-दीक्षणा देते थे। इस प्रकार विद्या-ग्रहण करनेके बाद वे अघोत विद्याका स्वाध्याय करते थे उसे व्यवहारमें लाते थे और अन्तमें उसका प्रवचन करते थे। यह प्रक्रिया महर्षि पतञ्जलिके समय (ई पूर्व १५०) तक प्रचलित थी।

१. आधुनिक शिक्षा

गत शताब्दीके अन्तिम चरणमें लार्ड मैकालेद्वारा संचालित शिक्षा आधुनिक शिक्षा मानी जाती है। आधुनिक शिक्षाके आरम्भिक तथा वर्तमान रूपोंमें भी बहुत परिवर्तन हुआ है। युगके अनुकूल मानवकी समस्या आवश्यकता और आकाङ्क्षाओंके अनुसार शिक्षाका आयाम बढ़ता जा रहा है। विश्वक विकसित देशोंमें जिन वैज्ञानिक आविष्कार—प्रचार-प्रसारोंसे आधिभौतिक सुख समृद्धिकी जीवृद्धि हुई है और आज भी हो रही है, उनका प्रभाव भारतपर भी पड़ा है और पड़ रहा है। फलतः यहाँ भी वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षाकी आरंभिक ध्यान दिया जा रहा है।

आजकी यहाँकी शिक्षाको मोटे तौरपर तीन भागोंमें विभक्त कर सकते हैं—(क) चिकित्सा अभियान्त्रिकी तकनीकी, कम्प्यूटर आदिकी शिक्षा। (ख) सामान्य विज्ञान, कला (आर्ट्स) वाणिज्य (कॉमर्स) आदिकी शिक्षा। (ग) वेद वेदाङ्गदि विषयोंकी संस्कृत शिक्षा।

इनमें प्रथम कोटिकी शिक्षा आधिभौतिक अभ्युदयके सम्पादनमें अद्वितीय साधन है। अतः आज देशके प्रथम कोटिके मेधावी छात्र इस शिक्षाको पानेके लिये प्रयत्नशील रहते हैं किन्तु इनकी संख्या सीमित है। द्वितीय कोटिकी शिक्षा आज दिशा विहीन-जैसी है। इसमें सामान्य स्तरके शिक्षार्थी आते हैं। इनकी संख्या अत्यधिक है अतः इसकी समस्या भी विकट है। तृतीय कोटिकी संस्कृत

शिक्षा जो प्राचीनकालमें सर्वोच्च शिक्षा थी सरकार और समाजसे उपेक्षित होनेका कारण आज अधोगतिमें है। शिक्षा चाहे सामान्य अथवा विशेष-विषयक हो किन्तु उसका निश्चित उद्देश्य होना चाहिये। उद्देश्यविहीन शिक्षाका परिणाम श्रेयस्कर नहीं होता।

शिक्षाका उद्देश्य संक्षेपमें शिक्षार्थीको पूर्ण मानव बनाना है। पूर्ण मानवताका अर्थ है मानवमें आधिभौतिक और आध्यात्मिकवादका पूर्ण समन्वय, सामञ्जस्य और संतुलन। आध्यात्मिकताके अभाव या असंतुलनसे मानव दानव हो जाता है और वह समाजक लिये आतङ्कप्रद बन जाता है। उससे सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। शिक्षासे निम्नलिखित गुणोंकी अपेक्षा की जाती है—(१) मानव-जीवनके महत्त्व तथा आदर्शका ज्ञान (२) चरित्र शिक्षण, (३) ज्ञान-अर्जन करनेकी शक्ति (४) समुचित जीविकोपार्जनके लिये कौशल (५) सत्यासत्य-परिज्ञान और (६) समाज परम्परा मान्यता आदिका परिज्ञान।

शिक्षाके प्रत्येक क्षेत्रमें शिक्षार्थीके लिये उपर्युक्त उद्देश्योंकी पूर्ति आवश्यक है। स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षासे उद्देश्यकी आंशिक ही पूर्ति हो रही है। दशकी स्वतन्त्रताके चालीस वर्षोंके बाद भी शिक्षामें अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है।

शिक्षाकी अभी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में विभक्त कर तदनुसार व्यवस्था का जा रही है। प्राथमिक शिक्षा सभीके लिये अनिवार्य नहीं हो सकी है। प्राथमिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियोंकी प्रतिशत संख्या विभिन्न राज्योंमें विभिन्न है।

माध्यमिक शिक्षा जो शिक्षाकी रीढ़ मानी जाती है सुनिश्चित रूप नहीं प्राप्त कर सकी है। स्वतन्त्रताके बाद इसपर निरर्थक अनेक प्रयोग किये गये हैं। पूर्व-स्वातन्त्र्य-कालमें ११+२+२+२ इस तरह १७ वर्षोंका निश्चित पाठ्य-क्रम था। बादमें १२+१+२+२=१७ तथा

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

11

12

13

रीक्षा हो उनकी परीक्षा होती थी। शास्त्रार्थमें वे अपनी योग्यताका प्रमाण देते थे। सत्रके अन्तमें दीक्षान्त-समारोह होता था। उसमें क्रियावान् 'कुलपति' स्नातकोंको 'सत्यं त्द, धर्मं चर' आदिका सदुपदेश देते थे। इसके बाद स्नातक यथासम्भव गुरु-दीक्षणा देते थे। इस प्रकार वेद्या-ग्रहण करनेके बाद वे अर्घ्योत विद्याका स्वाध्याय करते थे उसे व्यवहारमें लाते थे और अन्तमें उसका मवचन करते थे। यह प्रक्रिया महर्षि पतञ्जलिके समय (ई पूर्व १५०) तक प्रचलित थी।

आधुनिक शिक्षा

गत शताब्दीके अन्तिम चरणमें लार्ड मैकालेद्वारा संचालित शिक्षा आधुनिक शिक्षा मानी जाती है। आधुनिक शिक्षाके आरम्भिक तथा वर्तमान रूपमें भी बहुत परिवर्तन हुआ है। युगके अनुकूल मानवकी समस्या आवश्यकता और आकाङ्क्षाओंके अनुसार शिक्षाका आयाम बढ़ता जा रहा है। विश्वके विकसित देशोंमें जिन वैज्ञानिक आविष्कार—प्रचार-प्रसारोंसे आधिभौतिक सुख-समृद्धिकी श्रीवृद्धि हुई है और आज भी हो रही है उनका प्रभाव भारतपर भी पड़ा है और पड़ रहा है। फलतः यहाँ भी वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षाकी ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

आजकी यहाँकी शिक्षाको मोटे तौरपर तीन भागोंमें विभक्त कर सकते हैं—(क) चिकित्सा अभियान्त्रिकी तकनीकी कम्प्यूटर आदिकी शिक्षा। (ख) सामान्य विज्ञान कला (आर्ट्स) वाणिज्य (कॉमर्स) आदिकी शिक्षा। (ग) वेद-वेदाङ्गादि विषयोंकी संस्कृत शिक्षा।

इनमें प्रथम कोटिकी शिक्षा आधिभौतिक अभ्युदयक सम्पादनमें अद्वितीय साधन है। अतः आज देशके प्रथम कोटिक मेधावी छात्र इस शिक्षाको पानेके लिये प्रयत्नशील रहत हैं किंतु इनकी संख्या सीमित है। द्वितीय कोटिकी शिक्षा आज दिशा विहीन जैसी है। इसमें सामान्य स्तरके शिक्षार्थी आते हैं। इनकी संख्या अत्यधिक है अतः इनकी समस्या भी विकरल है। तृतीय कोटिकी संस्कृत

शिक्षा जो प्राचीनकालमें सर्वोच्च शिक्षा थी सरकार और समाजसे उपेक्षित होनेके कारण आज अधोगतिमें है। शिक्षा चाहे सामान्य अथवा विशेष-विषयक हो किंतु उसका निश्चित उद्देश्य होना चाहिये। उद्देश्यविहीन शिक्षाका परिणाम श्रेयस्कर नहीं होता।

शिक्षाका उद्देश्य सक्षेपमें शिक्षार्थीको पूर्ण मानव बनाना है। पूर्ण मानवताका अर्थ है मानवमें आधिभौतिक और आध्यात्मिकवादका पूर्ण समन्वय, सामञ्जस्य और समतुल्य। आध्यात्मिकताके अभाव या असंतुलनसे मानव दानव हो जाता है और वह समाजके लिये आतङ्कप्रद बन जाता है। उससे सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। शिक्षासे निम्नलिखित गुणोंकी अपेक्षा की जाती है—(१) मानव-जीवनके महत्व तथा आदर्शका ज्ञान (२) चरित्र शिक्षण (३) ज्ञान-अर्जन करनेकी शक्ति (४) समुचित जीविकापार्जनके लिये कौशल (५) सत्यासत्य-परिज्ञान और (६) समाज-परम्परा मान्यता आदिका परिज्ञान।

शिक्षाक प्रत्येक क्षेत्रमें शिक्षार्थीके लिये उपर्युक्त उद्देश्योंकी पूर्ति आवश्यक है। स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षासे उद्देश्यकी आंशिक ही पूर्ति हो रही है। देशकी स्वतन्त्रताके चालीस वर्षोंके बाद भी शिक्षामें अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है।

शिक्षाको अभी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षामें विभक्त कर तदनुसार व्यवस्था की जा रही है। प्राथमिक शिक्षा सभीके लिये अनिवार्य नहीं हो सकी है। प्राथमिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियोंकी प्रतिशत संख्या विभिन्न राज्योंमें विभिन्न है।

माध्यमिक शिक्षा जो शिक्षाकी रोढ़ मानी जाती है सुनिश्चित रूप नहीं प्राप्त कर सकी है। स्वतन्त्रताके बाद इसपर निरर्थक अनेक प्रयोग किये गये हैं। पूर्व स्वातन्त्र्य-कालमें ११+२+२+२ इस तरह १७ वर्षोंके निश्चित पाठ्य-क्रम था। बादमें १२+१+२+२+२+२ तथा

११+१+१+२+२=१७ वर्षोंका पाठ्य-क्रम बनाया गया। अभी १०+२+२+२ इस प्रकार १७ वर्षोंका पाठ्य क्रम चलाया जा रहा है। इन परिवर्तनोंसे अभीतक कोई चमत्कार पैदा नहीं हो सका है। परिवर्तन केवल परिवर्तनके लिये हुआ है।

माध्यमिक स्तरमें शिक्षा-माध्यमका निश्चित रूप अभीतक नहीं हो सका है। द्विभाषा, त्रिभाषा, चतुर्भाषा सुशोंका निश्चित भाव्य नहीं हो सका है। राष्ट्रकी एकता और अखण्डतामें अद्वितीय साधन संस्कृत भाषाकी सर्वत्र उपेक्षा कर दी गयी है। स्वतन्त्रतासे पूर्व विदेशी शासनकालमें देशमें माध्यमिक स्तरपर संस्कृत अनिवार्य थी। आज देशके किसी राज्यमें भी माध्यमिक स्तरतक संस्कृत अनिवार्य नहीं है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है। संस्कृतकी विशेषताका गुणगान प्रत्येक व्यक्ति करता है, परंतु व्यवहारमें विपरीत निर्णय लेता है।

नवीन शिक्षा-नीतिका ढोल बहुत पीटा जा रहा है। इस सन्वन्धमें प्रकाशित सरकारी दस्तावेजके आमुखमें जीवनके आदर्श और महत्त्वकी चर्चा की गयी है। अध्यात्म और मानव-मूल्योंकी बात उसमें कही गयी है परंतु उसकी उपलब्धिके उपायका सही निर्देश नहीं हुआ है। इसमें भी संस्कृतकी सर्वथा उपेक्षा की गयी है।

सामान्य शिक्षा दिशा विहीन हाती जा रही है। आजका स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षोत्तीर्ण अपना जीवन-निर्वाह करनेमें भी असमर्थ है। यही वर्ग सबसे अधिक असंतुष्ट है और अपनी प्रतिक्रिया विभिन्न रूपोंमें व्यक्त करता है। सरकारी नीति और अपेक्षित साधनका अभावमें इसे अग्रिम शिक्षा पानेका भाव अवसर नहीं मिलता। इन सबका दुष्परिणाम समाजके सामने है।

स्वतन्त्रताके बाद शिक्षा क्षेत्रमें जो विकास हुआ है वह पर्याप्त नहीं है। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाकालमें राष्ट्रीय आयका ७२ प्रतिशत शिक्षापर व्यय होता था। आज सप्तम योजनाकालमें कहते हैं ३२ प्रतिशत ही खर्च

किया जा रहा है। जनसंख्या-वृद्धिके अनुपातमें शिक्षा-से स्थापना नहीं हो सकी है। आज दशमें १५० से अधिक विद्यालय, ८७०० से अधिक महाविद्यालय और १०० से अधिक सख्याम प्राथमिक विद्यालय हैं, किंतु अपने अपने एक तिहाईसे अधिकको शिक्षित नहीं बना सके हैं। भारतीय प्राद्यौगिक प्रतिष्ठानोंको छोड़कर शिक्षा क्षेत्र में बहुत गिरावट है और गिरता जा रहा है। गुरु-शिष्य-सम्बन्ध समाप्त हो चुका है। अध्ययन-अध्यापनकी रीति रुकावटी जा रही है। इससे राष्ट्रका बहुत बड़ा अहित हो रहा है।

यद्यपि वर्तमान सामाजिक परिवर्तनमें अत्यन्त शिक्षा-प्रणालीपर नहीं जा सकते, किंतु शिक्षाको बलपूर्वक अनुकूल तो शिक्षाको बना ही सकते हैं। निम्नलिखित विषयोंपर विचार कर उन्हें यथाशक्ति करनेका प्रयास होना चाहिये—

(१) प्राथमिकसे लेकर उच्चशिक्षातक शिक्षाके क्षेत्रमें समाज हितोपयोगी आध्यात्मिक ज्ञानकी शिक्षा अनिवार्य हो, जिससे प्रत्येक शिक्षित स्वयं जीवित और दूसरेको जीवित दे। आध्यात्मिकताके दृढ़ आधिभौतिकताका पूर्ण सामञ्जस्य और संतुलन हो।

(२) माध्यमिक स्तरतक प्रत्येक शिक्षार्थीके लिए संस्कृतका ज्ञान अनिवार्य हो। एतदर्थ विद्यालयोंमें संस्कृतकी अनिवार्यता हो।

(३) प्रत्येक शिक्षार्थीको रचित अनुकूल वातावरण पार्जनके लिये कुशल बनाया जाय। एतदर्थ (Vocational) व्यावसायिक शिक्षोपयोगी पाठ्यक्रम बनाया जाय।

(४) राष्ट्रीय आयका कम से-कम दस प्रतिशत शिक्षापर व्यय किया जाय और प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षित बनानेका प्रयास हो।

(५) गुरु शिष्योपदेश अध्ययन-अध्यापनकी प्रवृत्ति को जगायी जाय।

(६) धनी और निर्धन छात्रोंकी प्राथमिक शिक्षा में महान् अन्तरको यथासम्भव कम किया जाय।

भारतमें प्राचीन शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा

(श्रीपरिपूर्णाचन्द्रजी वर्मा)

भारतमें वर्तमान शिक्षा-प्रणालीकी नींव तत्कालीन भारत-सचिव, लन्दन-स्थित लार्ड मैकालेने सन् १८३५ में अपने 'परिपत्र'द्वारा डाली थी। मैकाले इतना बड़ा नशानी था कि उसने लिखा था कि 'किसी भी अच्छे यूरोपीय पुस्तकालयके एक खाने (कोष्ठ) में रखी पुस्तकें भारत तथा अरब देशोंके समस्त साहित्यसे अधिक मूल्यवान् हैं। इस आधारपर गवर्नर जनरल लार्ड ओवेलैंडने १४ नवम्बर १८३९ को कहा था कि 'हमें ऐसी शिक्षा देनी है जिससे भारतके उच्च तथा मध्यम वर्गका स्तर ऊँचा उठाया जा सके। सन् १८८२ ई में स्थापित विश्वविद्यालय-शिक्षा-कमीशनने अपने अध्यक्ष सर कार्ल्सवर्थउडकी यह नीति स्वीकार की थी कि 'शिक्षा ऐसा हो जो भारतीय परम्परा तथा सस्कृतिके अनुकूल हो। यह लक्ष्य भारतकी प्राचीन शिक्षा प्रणालीके बहुत निकट था। पर भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणालीमें जो आजकी तरह छपी पुस्तकें उपलब्ध नहीं थीं रटकर याद करनेकी प्रथाका महत्त्व लार्ड कर्जन-जैसे चतुर भारतके बड़े लार्ड समझ न सके और कलकत्ता विश्वविद्यालयके समावर्तन संस्कारके अवसरपर सन् १९०२ ई में उन्होंने कहा था—'हमें ऐसी शिक्षा देनी है जिसमें दूसरोंके विचार छात्रके मस्तिष्कमें न ठूसे जायें—उसका स्वयं चिन्तन दूसरोंके विचारोंके सेकेंड हैंड पुस्तकालयसे न भर जाय।

कर्जनको वैदिक ऋषि गीतमके पुत्र नचिकेताका यमराजसे सवादका पता न था जिसमें जीवनके वास्तविक लक्ष्यके साथ प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्तिके सच्चा स्वस्थ नागरिक बनना चाहिये तथा सत्यका उपासक होना चाहिये। शिक्षाका इससे भी अधिक स्पष्ट विवेचन छान्दोग्य उपनिषद्में है। जिसमें श्वेतकेतु-सवादमें स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षाका उद्देश्य मस्तिष्कमें प्रयोंकों कोष्ठमें भर कर रखना नहीं है अपितु उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। जिस प्रकार अंग्रेजी शब्द 'रिलिजन धर्म'

का पर्यायवाची नहीं है, उसी प्रकार 'एजुकेशन' शिक्षा का पर्यायवाची नहीं है। अंग्रेजी शब्दका अर्थ है नियमबद्ध ऐसी पढ़ाई जिससे जीवनके किसी विशेष कार्यमें भाग ले सकें। पर शिक्षा वैदिक शब्द है। हमारे प्राचीन ग्रन्थोंमें इसका स्पष्ट अर्थम उद्घोषण है। जैसे 'महाभारत' या 'किष्किर्तुर्नीय' (१५।३७) में जिनमें स्पष्ट अर्थ है 'सीखना अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना किसी कलामें निपुण होना आदि। शिक्षा शब्दका ऋग्वेदमें प्रयोग है। वेदाङ्गक अनुसार किसी विज्ञानका ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा है। मुण्डकोपनिषद्के अनुसार शिक्षित वह है जिसमें 'मानवता विनम्रता तथा अग्रगल्भता हो। आजतक भारतीय शिक्षाका इस प्राचीनतम सिद्धान्तको हम नहीं अपना सके हैं। शिक्षितका अर्थ है क्षेत्रज्ञ विश्व प्रवीण। अभिज्ञानशाकुन्तलम्' महाकवि कालिदास लिखते हैं—

आपरितोपाद् विदुषा न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्।

बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्यय चेत् ॥

(प्रथम अङ्क)

भारतकी भाँति किसी भी देश या सभ्यताने शिक्षाका इतना उच्चस्तरीय उद्देश्य नहीं रखा है। शिक्षा शब्द जिस धातुसे बना है उसका अर्थ ही है 'देना'।

भारतमें प्राचीनकालमें अध्यापकको पाठशालामें प्रवेशके लिये प्रार्थकोंके कतिपय श्रमोंका उत्तर देना होता था। उसके लिये धापणा या प्रतिज्ञाका निर्धारित वाक्य होता था (हिरण्यकेशिन १२५)। दुष्ट प्रकृति अनियन्त्रित मनोविकारी दूसरोंकी भर्त्सना करनेवालों आदिका प्रवेश निषिद्ध था। केवल कुशल हानहार कर्मठ सच्चरित्र चरित्रवान्, अच्छी स्मरणशक्तिवाला आदि गुणोंमें युक्त छात्र या छात्रा भरती हो सकती था (मनु २।१०९)। छात्रके लिये अध्यापककी आज्ञा मानना अनिवार्य था। वह अध्यापक स्थानक नीच बैठता था। गुल्फ कंधनका खण्डन नहीं करता था। छात्रका गुन्य चरण स्पृश करना

चाहिये तथा जब तक गुरु स्वयं न पढ़ावें, मौन रहना चाहिये ।

आपस्तम्ब-सूत्र (१, २, ५-९-१० आदि) मनु (२।१०१, २२२) तथा गोभिल- (२।८, ९१०) और विष्णुपुराण (२६।२।१३ आदि) के अनुसार छात्रको सुगन्ध लगाना, फूलोंका हार पहनना, काजल लगाना जूता या छाताका उपयोग करना, नाचना जूआ खेलना, दिनमें सोना भीड़भाड़में घुसना आदि मना था । आज बिरले ही छात्र इन नियमोंका पालन करते हैं ।

आधुनिक शिक्षा-प्रणालीकी एक बड़ी देन यह समझी जाती है कि बच्चों छात्रोंको कक्षामें मार-पाटा न जाय किन्तु आजसे ५००० वर्ष पहले गौतमने लिख दिया था कि 'छात्रोंका शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिये । यदि उसके सुधारका कोई उपाय न हो तो पतली रस्सी या बतसे मारे । यदि अध्यापक किसी अन्य प्रकारसे छात्रको पीटे तो राजाको उसे दण्ड देना चाहिये (२।४२-४) । मनुने भी यही कहा है—'पतली रस्सी या बाँसकी छड़ीसे मारना चाहिये और वह भी शरीरके किसी कोमल अङ्गपर नहीं' (मनु ८।२९९-३००) । आपस्तम्ब कहते हैं कि 'यदि डरने उपवास करने ठण्डे पानीमें स्नान करने या कक्षास निकाल देनेपर भी न सुधरे तो शारीरिक हलका दण्ड दे (१।२ ८ २८-२९) ।

गुरुके भरण-पोषणकी जिम्मेदारी शासनकी थी, पर वह छात्रोंसे कोई उपहार नहीं ले सकता था चाहे धनी हो या निर्धन । नागसनकी जातक तथा 'मिलिन्द पिन्ह' में मिलता है कि राजपुत्र पेशगी उपहार देना चाहते थे, पर गुरुजन अस्वीकार कर देते थे । विष्णुपुराण (३७।२०-२१ तथा ३४) याज्ञवल्क्य स्मृति (३।२३६ तथा २४२) तथा मनुस्मृति (२।११२-११५) से भी प्रकट है कि छात्रसे कुछ लेना एकदम मना था । हाँ दीक्षाके बाद वह चाह तो गुरु-दक्षिणा दे सकता था ।

प्राचीन शिक्षाका सत्र

प्राचीन सिद्धान्त था कि व्यक्ति अपनेको अजर और अमर समझकर विद्या प्राप्त करता रहे । या यह आध्यात्मन तथा हिरण्यकेशिनक अनुसार १२ वर्षोंमें यदोंमें पारङ्गत हो सकता है किन्तु एकदम पूर्णता प्राप्त करनेके लिये

२४ या ४८ वर्ष भी लग सकते हैं । मानव रक्त सीमाको देखते हुए बोधायनने लिखा है कि २५ वर्ष काले रहें तभीतक शिक्षा ग्रहण कर । पर अश्वघोष प्रत्येक छात्रको एक विषयमें छात्राही परीक्षा देने की थी । छात्राही परीक्षाका नियम ससारने भारतस है । एक सत्र (उपकरणम्) श्रावणकी पूर्णिमा होकर पौषकी पूर्णिमा (अर्थात् जुलाईमें दिसम्बर) समाप्त होता था जिसे उत्सर्जन कहते थे । चारों दिनों अतिरिक्त वेदोंके छ अङ्ग—शिक्षा, कल्प, ब्रह्म निरुक्त छन्द और ज्योतिषके ज्ञान विना शिक्षा फलही होती थी फिर किसी एक अङ्गमें विशेषताके लिये अध्ययन होता था । आजकी तरह केवल वनक भागनेवाले, पढ़ानेमें दिलचस्पी न लेनेवाले अध्यापक परीक्षाके लिये पढ़नेवाले छात्र उस युगमें नहीं होते । उस समयका पाठ्यक्रम आजसे कहीं कठिन उदाहरणके लिये आज कालेजमें 'एटीमोलोजी' बड़ा विषय है—इसका अर्थ है 'शब्दव्युत्पत्ति विद्या' । प्रकालमें 'निरुक्त' यही विषय था जो आजसे कहीं अधिक कठिन और व्यापक था ।

प्राचीन कालमें हमारा विश्वविद्यालय विद्यमानमें है । आज हमारे ११९ मुख्य विश्वविद्यालयोंमें एक वैसी ख्याति नहीं रखता । ये केवल अध्यापकोंके छात्रोंकी हड़ताल, परस्पर सघर्षके लिये प्रसिद्ध हैं ।

वर्तमान खलपिण्डीसे उत्तर पश्चिमकी ओर की ओर की दूरीपर वर्तमान सरययकला नामक रेलवेस्टेशन पास तक्षशिला-विश्वविद्यालय था जो ईसवी पूर्व ३१६ सिक्न्दरके आक्रमणके समय ससारमें सबसे विश्वविद्यालय ही नहीं था अपितु उस समय चिकित्सा-शास्त्रका एकमात्र सर्वोपरि स्थान था । यहाँ वेदाङ्गके अतिरिक्त अठारह कलाआकी शिक्षा दी जाती थी जिनमें चिकित्सा चौरपाइ (शाल्य चिकित्सा) ज्योतिष फलित ज्योतिष, कृषि विज्ञान वाणिज्य-विज्ञान हिसाब कितान रखना (चार्टर्ड एकाउण्टेसी) धनुष्य सर्प विद्या आदि थे । चिकित्सा विज्ञानका पाठ्यक्रम वर्षका था तथा पढ़ाई समाप्त कर प्रत्येक छात्र

रहीने तक शोध-कार्य कर कोई नयी ओपधवी जड़ी-बूटी
 गता लगानेपर हिमो मिलती थी । शोध-कर्ताओंके अनुसार
 १२ वर्षतक अध्ययनके बाद दीक्षा मिलती थी ।
 दूसरा विश्वविद्यालय नालन्दा था जो दक्षिणी बिहारमें
 राजगिरिके निकट है और उसके ध्वंसावशेष जड़गोंध
 नामक ग्राममें दूरतक बिखरे पड़े हैं । सातवीं शताब्दीके
 पूर्वार्धमें चीनी यात्री हुएनसांगने यहाँ वर्षों शिक्षा प्राप्त
 की थी । गुप्त-सम्राट् बालादित्यने इसमें ४७० ई०में एक
 सुन्दर मन्दिर बनवाकर बुद्धकी ८० फीटकी प्रतिमा
 स्थापित की थी । यहाँ सभी प्रकारकी शिक्षा दी जाती
 थी । कई खण्डोंमें विद्यालय तथा छात्रवास तथा प्रत्येक
 खण्डमें छात्रोंके खानके लिये सुन्दर तालाब थे, जिनमें
 नीचेसे ऊपर जल लानेका अनोखा प्रबन्ध था । इस
 अन्ताराष्ट्रिय विश्वविद्यालयकी सबसे अद्भुत तथा महान्
 वस्तु थी इसका पुस्तकालय जो तीन खण्डोंमें स्थित था
 तथा एक खण्ड नौ मंजिलका था जिनमें पुस्तकें भरी
 थीं । इतना बड़ा पुस्तकालय तथा भवन न संसारमें कभी
 था न आजतक है । १३वीं सदीमें मुसलिम आक्रमणमें
 यह विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया गया तथा इसका
 पुस्तकालय जलाकर छ महीनेतक इसके कागजोंसे १००००
 की सेनाका मासाहारी भोजन बनता रहा । कल्पना
 कीजिये—भारतने ही नहीं संसारने कितना ज्ञान-भण्डार
 खो दिया । इसके बाद दूसरी हानि संसारकी तब हुई
 जब अरबानि मिस्रके सिकन्दरिया तटपर हमला कर उसके
 पुस्तकालयके दस लाखसे अधिक ग्रन्थ जला डाले थे ।
 हुएनसांग (सन् ६४५ ई०में वह भारतसे विदा हुआ था)
 ने लिखा है कि नालन्दांम् अध्यापक तथा छात्र मिलाकर
 १०००० लोग रहते थे । उसके अनुसार उसे तथा
 प्रत्येककी नित्य १२० जम्बीय (फल) के अतिरिक्त अन्य
 पदार्थोंके सिवा बहुत बढ़िया 'महासाली चावल तथा
 चाहे जितना भी भोजनके लिये मिलता था । इसी यात्रीके
 अनुसार नालन्दांम् सुदूर मंगोलियातकके छात्र आते थे
 और बिना प्रवेश परीक्षामें सफल हुए कोई भारती नहीं
 होता था । आवेदकामेंसे २० प्रतिशतसे अधिक प्रवेश
 नहीं पाते थे । यह घासकने सुपठित छात्रोंका शोध संस्थान

था जो आजकलके एम्. फिल. तथा डी० लिट्. कक्षाओंके
 समान था ।

इसी युगमें दूसरा महान् विश्वविद्यालय पूर्वी
 काठियावाड़में वलभी नगर (वर्तमान वालाघाट गाँव) में
 'मैत्रेय नरेशों' द्वारा स्थापित था (४७५से ७७५ ई०)
 जिसमें ६००० छात्र तथा अध्यापक थे । यहाँ भी सैकड़ों
 छात्र विदेशसे शिक्षा ग्रहण करने आते थे । इसी प्रकार
 बिहारमें भागलपुर जिलेमें सुलतानगंजके निकट विक्रमशिला
 विश्वविद्यालय था, जिसमें आजकलके विश्वविद्यालयोंके
 अन्तर्गत 'इंस्टीट्यूट' की तरह छ कालेज या संस्थान
 थे, जो एक केन्द्रीय हॉलमें छ फाटकोंसे सम्बद्ध थे ।
 इस हालके 'विज्ञान गृह' कहते थे और छ कालेजके
 प्रधानाचार्यको 'द्वार-पण्डित' कहते थे । चौथीसे नवीं
 शताब्दीतक यह विश्वविद्यालय चलता रहा । इसी प्रकार
 सन् १०८४ से ११३० ई तक बंगालके पाल नरेशोंद्वारा
 घोषित 'जगदला' विश्वविद्यालय था जिसे मुसलिम-
 आक्रमणमें नष्ट किया गया था । यह सत्या गङ्गा-कर्तोया
 नदीके संगमपर नव-स्थापित नगर रामावतीमें स्थापित था ।
 भागीरथी (गङ्गा) तथा जागली नदीके संगमपर स्थित
 नवद्वीप (वर्तमान नदिया) में मुसलिम शासकोंके प्रभुत्वमें
 ११९८ से १७५७ तक चलनेवाला विश्वविद्यालय उस
 समय तर्कशास्त्र, तन्त्रशास्त्र गणित ज्योतिष आदि कई
 विद्याओंका केन्द्र था, उसके संस्थापक थे बिहारके
 मैथिल-तर्कशास्त्र विद्यालयका स्नातक धामुदेव सार्वभौम
 (१४५०-१५२५) । इस विश्वविद्यालयके अन्तर्गत
 शान्तिपुर गोपालपुर तथा नवद्वीपमें विद्यालय थे ।

ईससे ३७१ वर्ष पूर्व तामिलनाडूमें मद्रुरई विद्याका
 और शिक्षण संस्थाओंका केन्द्र था । प्रसिद्ध तामिल कवि
 तिरुविल्लियार यहाँके छात्र थे जिन्होंने परली शताब्दीमें
 लिखा था कि 'केयल पठित लोगोंके पाम नर है ।
 अपठितकी आँखोंकी जगह दो छिद्र हैं ।'

प्राचीन पाठ्यक्रम

तक्षशिलाका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है ।
 यह ईससे ५०० वर्ष पूर्व जब संसारमें चिकित्सा शास्त्रसे
 परम्परा भी नहीं थी आयुर्वेद विज्ञानका समय बढ़ा फन्द

था । जातक-कथाओं से पता चलता है कि यह कि स्नातक मस्तिष्कक भीतरतक या पटकी अंतर्द्विर्जातकका आपेक्षान बढ़ा सुगमता से कर लेते थे । ऐसी अद्भुत जड़ी-बूटियोंका ठीक ज्ञान था कि बिना जुलाव दिये ही केवल एक जड़ी मुँहा दनस पट स्वच्छ हो जाता था । विश्वविद्यालय या कलजकरी शिक्षा से कहा अधिक महत्वपूर्ण थी भारतमें प्राचीन विद्वानों तथा पण्डितोंकी निजी अपन घर चलनेवाली पाठशालाएँ, जिनमें वाराणसीमें हजार वर्ष से विराजता प्राप्त कर ला थी और दशभरमें विद्वान् पण्डित एस कन्द्र चलाते थे । ऐसी पाठशाला चलानेवाला छात्रों से कुछ माँगत नहीं थे । शासक लोग ऐसे विद्वानोंक भरण-पापणक लिय आम द देते थे जिसे दक्षिणम् अग्रहार कहते थे । एनी पाठशालाआमें ब्राह्ममुहूर्तमें पाठ आरम्भ होता था । वाराणसीमें ही शिक्षाकी ३२ शाखाओंका वर्णन मिलता है । तक्षशिलामें प्रतिछात्रसे पूरी शिक्षाक लिय १००० मुद्रा पेशगी फास ली जाती था पर जो न दे सके उमे भरती कर लेते थे । शर्त यह थी कि जय वह कमान लग तन फास अदा कर द ।

वीरमित्रादयके अनुसार जन्मसे यशोपवीततक जो पथ प्रदर्शन करे वह गुरु है । याज्ञवल्क्यकी स्मृतिक आचारध्याय (३५)के अनुसार वंदके एक अङ्कका पढ़नेवाला 'उपाध्याय' है तथा वीरमित्रादयक अनुसार सम्पूर्ण विद्या देनेवाला आचार्य होता है । तक्षशिलामें कई आचार्य थे । अपने विषयमें प्राज्ञत कणनवाला आचार्य षा । तक्षशिलामें प्रवेशक लिये वही उग्र थी जो आजकल विश्वविद्यालयमें है । याज्ञवल्क्यक अनुसार ब्राह्मण (चौकी विद्वान् परिवारका है)को यज्ञपवीतक बाद १६ वर्ष क्षत्रियका २२ वर्ष तथा वैश्यका २४ वर्षमें शिक्षा पूरी करनी चाहिये । प्राचीन कालक पाठ्यक्रमका वर्णन जानक कथा 'मिलिन्द पित्र'में मिलता है जिसक अनुसार निम्नलिखित विषय थे—

- (१) चारों वेद (२) इतिहास (पुष्पण अदि)
 (३) शब्द विज्ञान (४) छन्द-शास्त्र (५) स्वर-
 विज्ञान ध्वनि विज्ञान (६) कस्य (७) व्याकरण
 (८) शब्दव्युत्पत्ति विद्या (९) पणित ज्योतिष

(१०) गणित-ज्योतिष (११) छ वेदाङ्ग (१२) शत्रुन विज्ञान (१३) प्रतीक-शास्त्र (१४) स्वप्न विज्ञान (१५) धूमकस्तु तथा उल्का विज्ञान (१६) नक्षत्र-विज्ञान (१७) सूर्य-चन्द्र-ग्रहण, (१८) गणित (१९) विवेकन विद्या, (२०) साध्य योग न्याय वशापिक दशन (२१) सगात शास्त्र, (२२) जादूगरी (२३) पक्षियों तथा जन्तुओंकी भाषा (२४) चिकित्सा तथा शल्य विज्ञान (२५) कला (२६) साहित्य, (२७) चित्रकला (२८) युद्ध विद्या आदि । क्षत्रिय वर्गको युद्ध-विद्याके सब अङ्ग—जैसेरथ

चलाना घोड़ा हाथीकी सवार अथ शास्त्रका उपयोग अदि विशेष शिक्षा दी जाती थी । छात्र अपना विशिष्ट विषय चुन लेता था । आजके पाठ्यक्रमसे तुलना करें तो प्राचीन पाठ्यक्रम कहीं अधिक पूर्ण उपयोगी तथा समाधान था । ऊपर लिखा पाठ्यक्रम उस युगका था जिस ब्राह्मण-युग कहते हैं । समय पाकर इसमें संशोधन तथा परिवर्धन हुआ । चीनी यात्री हुएनसांगने अपने समयका पाठ्यक्रम दिया है, पर उससे भी विस्तृत वर्णन चीनी यात्री इत्सिंगका है जो सन् ६७२ ई में भारत आया था । उसके अनुसार छ वर्षकी आयुसे पढ़ाई आरम्भ होती थी जिसमें पहली पोथी (प्राइमर) 'सिद्धिरसु' ग वर्णमालाके ४९ अक्षर ३०० श्लोकोमें १०,००० रूपमें अक्षरोंका प्रयोग था । छ महीनेमें इसे समाप्त कर १००० श्लोकोमें पाणिनिक सूत्र याद करने पड़ते थे । छात्रकी आयु आठ वर्ष होत ८ महीनेमें इन्हे कण्ठम्भ कर लेना पड़ता था । दस वर्षका होनेपर उस 'द्वित' (शब्दोंकी धातु) रटनी पड़ती थी—तीन वर्षमें । १५ वर्षकी आयुमें पाणिनिकी जयादित्य लिखित १८,००० श्लोकोका काशिकृत्युति पढ़नी आरम्भ करना पड़ती थी । इसके बाद उस हेतुवाद (तत्कालान्) तथा अभिधर्मचय (आन्वीक्षिकी-अध्यात्म विद्या) पढ़नी पड़ती थी । इस विषय आजके हाईस्कूलतककी परीक्षाक लिये था ।

माध्यमिक शिक्षामें व्याकरण भाषा विज्ञान उल्का तर्कशास्त्र चिकित्सा विज्ञान विश्व विज्ञान आरम्भ शिक्षा प्राप्तकर यह उच्चतर शिक्षामें प्रवेश करता था किन्तु

उसे पहले २४००० श्लोकावाली 'चूर्णि'—पतञ्जलिआदि तीन वर्षमें पूरा भर्तृहरिसहस्र (भर्तृहरिकी मृत्यु सन् ६५१ या ६५२में हुई थी) पूरा कर फिर अपने विशिष्ट विषयमें प्रवेश करना पड़ता था ।

आजके युगमें शिक्षाका नवीनतम सिद्धान्त है कि छात्र चाहे जब तैयार हो जाय परीक्षा दे सकता है । ५००० वर्ष पूर्व भारतमें यही नियम था कि छात्र जब तैयार हो जाय, अपने अध्यापकसे जाकर परीक्षा लेनेका अनुरोध करे और परीक्षा लेकर उसे दीक्षित कर दिया जाय और उसका समावर्तन-सस्कार कर लिया जाय । आजकलकी तरह समावर्तन-सस्कार हजारों लड़कोंका एक साथ करना उपहासमात्र है । प्राचीन कालमें भारतमें प्रत्येक छात्रसे जो प्रतिज्ञा करायी जाती थी तथा आशीर्वाद प्राप्त होता था वह आजकलके बी. ए. आदिकी डिग्रीवालाको अप्राप्य है । आजकी डिग्रियाँ आक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज कालेजकी नकल मात्र हैं जिनमें भारतकी आत्मा ही नहीं है ।

मुसलिम कालमें भी शिक्षाका अच्छा प्रबन्ध था । ११४ पुस्तकोंके लेखक अलवरूनी (९७३-१०४८)की 'किताब-अल हिन्द'से इसकर पता चलता है । फ़ीरोजशाहका हौज खास, दिल्लीका मदरसा बीदरमें मुहम्मद गब्बनका मदरसा लाहौर तथा जौनपुर (उ.प्र.) के मदरसा नामक विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं । पर आजकलकी शिक्षाके विषयमें स्व. जयप्रकाशानारायणका बयान है १४ दिसम्बर, १९७७का यह संदेश स्पष्ट कहता है—आजकलकी उच्च शिक्षा उस बहते पानीकी तरह है जिसमें मैट्रिकुलेशनसे डिग्री तककी पढ़ाई बिना किसी उद्देश्यके की जाती है । डिग्री केवल नौकरी पानेका साधनमात्र है । कुछ वर्षपूर्व मध्यप्रदेशके रायपुर नगरके राजकुमार कालेजमें दीक्षान्त-भाषण देत हुए श्रामती विजयलक्ष्मी पण्डितने कहा था—'शिक्षाका उद्देश्य है— मनुष्य बनाना किन्तु वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है ।

१८८२के प्रथम शिक्षाकमीशनने १९४६-४८के सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्-कमीशनने १९६०-६२में कोठारी कमीशनने किमाने भी भारतकी प्राचीन

शिक्षा-प्रणालीका अध्ययन नहीं किया, यद्यपि राधाकृष्णन् तथा कोठारीने भारतीय संस्कृतिके अनुरूप प्राचीन शिक्षा-प्रणालीपर बहुत जोर दिया था । भारत-सरकारकी 'नयी शिक्षा-नीति' बनानेवालोंको प्राचीन प्रणालीकी जानकारी भी नहीं प्रतीत होती ।

सन् १९०१-२में समूचे देशमें शिक्षापर सरकारी व्यय ४०१२१,४६२ रुपया था । पाँच विश्वविद्यालय १४५ आर्ट कालेज ४६ तकनीकी विद्यालय (व्यवसायात्मक), ५०४३९ माध्यमिक विद्यालय ९७८५४ प्राइमरी स्कूल तथा १०८४ स्पेशल स्कूल थे । सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त कुल शिक्षण-संस्थाओंकी संख्या १०४,६२७ थी । १९२१-२२ में १६६१३० हो गयी तथा १६३२२ निजी स्कूल थे । उस वर्ष कला-सकायोंमें (आर्ट-कालेज) ४५,४१८ १३६६२ व्यवसायी-तकनीकी कालेजमें ११०६८०३ माध्यमिक विद्यालयोंमें तथा ६१०९७५२ प्राइमरी स्कूलोंमें छात्र-संख्या थी । स्पेशल स्कूलोंमें १२०९२६ छात्र छात्राएँ थीं । इस प्रकार १९०१-०२ में कुल छात्र संख्या ३८८६४९३ से बढ़कर १९२१-२२ में ७३९६५६० हो गयी ।

१९३६-३७में भारतमें १५ विश्वविद्यालय (छात्र ९६९७) २७१ आर्ट कालेज (छात्र ८६२७३), ७५ व्यवसायी कालेज (छात्र २०६४५) ११०६८९३ माध्यमिक विद्यालय (छात्र २२८७८७२) १९२२४४ प्राइमरी स्कूल (छात्र १०२,२४२८८) तथा ५,६४७ स्पेशल स्कूल (२५९२६० छात्र) थे । १९२०-२१ में शिक्षापर सरकारी व्यय १८३७५२९६९ रुपया था तथा १९३६-३७ में २८०५,६९३७४ रुपया था इसमें शुल्कस ७१०५५,६९३ रुपया अर्थात् २५.३ प्रतिशत मिला था । पंद्रह वर्ष बाद भारतमें (स्वतंत्र भारतमें) शिक्षापर कुल सरकारी व्यय १९४८४९१६६ करोड़ ३० लाख रुपया था । सन् १९४७-४८में १६ विश्वविद्यालय ५४० कला विज्ञान चिकित्सा तथा तकनीकी विद्यालय ११९५३ माध्यमिक तथा १३४९०७ प्राइमरी स्कूल और ९७२४ विशेष स्कूल थे । कुल छात्र संख्या १३५,७३७०४ थी जिनमें ३० लाख २ हजार माध्यमिक तथा १ करोड़

२१ लाख प्राइमरीय ३,४०,६०७ विशेष स्कूलोंमें तथा १९९५२३ कालेजोंमें छात्र थे। कुल छात्र-संख्याय ६,८७४ गैर-मान्यता-प्राप्त मस्थाओंमें २,८५,४३८ छात्र थे।

सरकारी वर्णनके अनुसार १९८४-८५ में ६-११ वर्षकी आयुके ८३६,७७,००० छात्र-छात्रा पाँचवीं कक्षातक यानी इस आयुकी आबादीका ९५.७३ प्रतिशत होना चाहिये। ११-१४ तक ६-८वीं कक्षातक २,७२,३६,००० अर्थात् इस आयुकी आबादीका ५३.२३ प्रतिशत होना चाहिये अर्थात् कुल छात्र-संख्या ११ करोड़ ९ लाख १४ हजार (६-१४ वर्ष) अर्थात् इस आयुका ८०.०४ प्रतिशत होना चाहिये।

१९८२-८३में जयतकक आँकड़ प्राप्त हैं—१-५वीं कक्षातक शिक्षा प्राप्त करनेवाले ६-११ वर्षकी आयुके बच्चोंका ८७२ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड़ ७० लाख शिक्षा प्राप्त कर रहा था, ५-८ कक्षातक ११-१४ वर्ष (४३२ प्रतिशत) २ करोड़ २२ लाख १४-१७ वर्ष (२४६ प्रतिशत), ९-१२ वीं कक्षातक १ करोड़ १८ लाख तथा कवल ४७५ लाख १७२३ वर्षकी आयुका छात्र (लगभग ४९ प्रतिशत) उच्चतर (कालज) शिक्षा प्राप्त कर रहा था। १७३,७९७ प्राइमरी-बेसिक-मिडिल स्कूल ५२२७९ माध्यमिक स्कूल १४१९ अध्यापक ट्रेनिंग कालेज, ८,०११ आर्ट-साइंस कालज १३७१ विश्वविद्यालय १३८९ ३५६ प्राइमरी स्कूल अध्यापक ८५६ ३८९ मिडिल स्कूल अध्यापक ९९३ ११५

माध्यमिक शिक्षाके अध्यापक तथा लगभग २,५० करोड़ कालज तथा विश्वविद्यालयके अध्यापक थे। ३० अप्रैल १९८३को ४०३ कन्द्रीय विद्यालय थे, जिनमें २७००८ छात्र थे। २ करोड़ ९७ लाख लड़कियाँ ६ स ११ वर्षकी आयुकी प्राइमरी शिक्षा तथा ७५ लाख १११४ वर्षकी आयुकी ६-८वीं कक्षातककी शिक्षा प्राप्त कर रहीं थीं। शिक्षापर सरकारी व्यय कन्द्र तथा प्रदेशक निलम्ब लगभग ५ अरब रुपया है। इतना व्यय होनेपर भी अभी देशमें कुल ४६८९ प्रतिशत पुरुष तथा २४९१ प्रतिशत स्त्रियाँ ही पठित या शिक्षित हैं।

महाभारतमें युधिष्ठिरने शान्तिपर्वमें भाष्यपितामहसे पूछा था कि विद्वान् मूर्खके साथ कैसा व्यवहार करे? इसमें टीका करते हुए नीलकण्ठन लिखा है कि 'मूर्ख केवल वाचाल है जो बरसाती मेढककी तरह टरफा करता है। आजकी शिक्षा वाचाल बनाती है। कुशल नामक कव्यलेखक महाकवि तिरुवन्लियारन प्रथम शताब्दाने लिखा था कि 'प्राप्त करने योग्य ज्ञानका पूरी तरह से ग्रहण करो। जो ज्ञान प्राप्त किया उसका अनुकरण करो। यद्यपि तुझे अपन अध्यापकके सामने झुकना पड़े, त्रैमिखारीका दाताके सामने तथापि ज्ञान प्राप्त करनेके लिये वैसा करो। निम्न कुलमें उत्पन्न विद्वान्की प्रतिष्ठा? कुलमें उत्पन्न मूर्खसे अधिक है।

आजक अध्यापक तथा छात्र देखें तथा मायें व इस उपदेशका कितना पालन करत हैं।

उपदेशामृत

गुस्नं स स्यात् स्वजना न स स्यात् पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्।

दैवं न तत् स्यान्न पतिश्च न स्यान्न मोघयेद्य समुपेतमृत्युम्॥

(श्रौतका ५।५।१)

जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्भक्तिका उपदेश दकर मृत्युका फाँसीसे नहीं छुड़ा देता यह गुह गुह न है स्वजन स्वजन नहीं है पिता पिता नहीं है माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है।

भारतके प्राचीन विद्या-केन्द्र और उनकी रूप-रेखा

(डॉ. श्रीरामजी उपाध्याय एम्. ए., डी. फिल.)

सुदूर प्राचीनकालसे लेकर आजतक भारतमें अध्यापन पुण्यका कार्य माना गया है। गृहस्थ ब्राह्मणके पाँच महायज्ञोंमें ब्रह्मयज्ञका महत्त्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मयज्ञमें विद्यार्थियोंको शिक्षा देना प्रधान है।^१ इस यज्ञका सम्पादन करनेके लिये प्रत्येक विद्वान् गृहस्थके साथ कुछ शिष्योंका होना आवश्यक था। इहाँ शिष्योंमें आचार्यके पुत्र भी होते थे। आचार्यका घर ही विद्यालय था। इस प्रकारके विद्यालयोंका प्रचलन वैदिककालमें विशेष रूपसे था।

प्राचीनकालमें विद्यालयोंकी स्थिति साधारणतः नगरसे दूर घनौमें होती थी। कभी-कभी विद्यालयोंके आस-पास छोट गाँव भी बस जाते थे। विद्यालय तो वैदिककालमें वहाँ हो सकते थे, जहाँ आचार्यकी गौओंकी चरनेके लिये घासका विस्तृत भूभाग हो। हवनकी समिधा वनके वृक्षोंसे मिल जाती हो और स्नान करनेके लिये निकट ही कोई सरोवर या सरिता हो। तत्कालीन विद्यार्थी-जीवनोंमें ब्रह्मचर्य और तपका सर्वाधिक महत्त्व था। ब्रह्मचर्य और तपके लिये नगर और ग्रामसे दूर रहना अधिक समीचीन है। उपनिषदोंमें ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा देनेवाले ऋषियोंकी आवासभूमि अरण्यको ही बताया गया है। इहाँ ब्रह्मज्ञानियोंके समीप तत्कालीन सर्वोच्च ज्ञानके अधिकारी पहुँचते थे। अरण्यमें रहना ब्रह्मचर्यका एक पर्याय समझा जाने लगा था।^२

महाभारतके अनुसार एक आचार्य भरद्वाजका आश्रम गङ्गाद्वार (हरिद्वार)में था। इस विद्यालयमें वेद- वेदाङ्गोंके साथ अस्त्र-शस्त्रकी शिक्षा भी दी जाती थी। अग्निवेश्य और द्रोणाचार्यको इसी आश्रममें आपन्यासकी शिक्षा मिली थी (आदिपर्व १२६, १३४)। कई राजकुमार भी इस आश्रममें धनुर्वेदकी शिक्षा लेते थे। राजा दुष्येन इसी आश्रममें द्रोणके साथ धनुर्वेदकी शिक्षा पाया था। महेन्द्र पर्वतपर परशुरामके आश्रममें भी द्रोणने अध्ययन

किया था। परशुरामने प्रयोग, रहस्य और उपसहार-विधिके साथ सभी अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा द्रोणाचार्यको दी थी।

महर्षि व्यासका आश्रम हिमालय पर्वतपर बदरी क्षेत्रमें था। आश्रम रमणीय था। इस आश्रममें व्यास वेदाध्यापन करते थे। पर्वतपर अनेक देवर्षि रहा करते थे। इसी आश्रममें सुमन्तु, वैशम्पायन जैमिनि तथा पैल वेद पढ़ते थे। जिस वनमें महर्षि कण्वका आश्रम था उसकी चारहा मनोहारिणी थी। इसमें सुखप्रद और सुगन्धित शीतल वायुका संचार होता था। वायुमें पुष्परेणु मिश्रित होती थी। ऊँचे वृक्षोंकी छाया सुखदायिनी थी। वनके वृक्षोंमें कण्टक नहीं होते थे और वे सदैव फल देते थे। सभी ऋतुओंमें वृक्षा और लताओंके कुसुमोंकी शोभा मनोहारिणी रहती थी। पथिकोंके ऊपर वृक्षोंकी अनायास पुष्पवृष्टि वायुके संचारके साथ-साथ होती रहती थी।

कण्वक आश्रममें न्याय-तत्त्व आत्मविज्ञान मोक्ष-शास्त्र तर्क व्याकरण, छन्द निरुक्त आदि विषयोंके प्रसिद्ध आचार्य थे। लोकायतिक भी वहाँ अपना व्याख्यान देते थे। आश्रममें जो यज्ञ होते थे उनके सभी विधानों और कर्म-कलापिके लिये आचार्य नियत थे।

महर्षि कण्वका आश्रम मालिनी नदीके तटपर था। आश्रम रम्य था, अनेक महर्षि विभिन्न आश्रमोंमें आस पास रहते थे। चारों ओर पुष्पित पादप थे घास पथिकोंके लिये सुखदायिनी थी। पक्षियोंका मधुर कलरव होता रहता था। नदीके तटपर ही आश्रम ध्वजाकी भाँति उठा हुआ था। हवनकी अग्नि प्रज्वलित रहती थी पुण्यात्मक वैदिकमन्त्रोंके पाठ हो रहे थे। तपस्वियोंसे आश्रमकी शोभा और अधिक बढ़ गयी थी।

रामायणके अनुसार प्रयागमें (प्रयग) भरद्वाजक रम्य आश्रमके समीप विविध प्रकारके वृक्ष कुसुमित थे चारों ओर हामका धूम छाया हुआ था। यह आश्रम गङ्गा-यमुनाक

सगमके सनिकट था, दोनों नदियोंके मिलनेसे जलके घर्षणकी ध्वनि सुनायी पड़ती थी। विविध प्रकारके सरस वन्य अन्न भूल और फल वहाँ मिलते थे। मुनियोंके साथ मृग और पक्षी आश्रम-प्रदेशमें निवास करते थे। आचार्य भरद्वाज चारों ओर शिष्योंसे घिरे रहते थे। अध्ययन-अध्यापन और आवासके लिये पर्णशालाएँ बनी थीं।

दण्डकारण्यमें महर्षि अगस्त्यका आश्रम था। आश्रमके समीप पुष्पित लताओंसे फूल-फले वृक्ष आच्छादित थे। वृक्षोंके पत्ते लिम्बध थे। इन्हीं लक्षणोंसे ज्ञात हो सकता था कि आश्रम समीप ही है। आश्रमका वन समीपवर्ती होमके घूमसे व्याप्त था। मृगोंका समूह प्रशान्त था अनक पक्षियोंका कलरव ही रहा था। आश्रममें आचार्य अगस्त्य शिष्योंसे परिवृत्त थे।

अगस्त्यके आश्रममें ब्रह्मा, अग्नि, विष्णु, महेश्वर, विवस्वान् (सूर्य), सोम भग कुबेर, धाता विधाता वायु, वरुण, गायत्री वसुगण, नागरज, गरुड कार्तिकेय और धर्मके स्थान बने हुए थे।

तक्षशिलाका महाविद्यालय या विश्वविद्यालय महाभारतकालसे ही सारे उत्तर भारतमें प्रख्यात था। यहाँपर आचार्य धौम्यके शिष्य उपमन्यु, आरुणि और वेदने शिक्षा पायी थी। जातक-कथाओंके अनुसार तक्षशिलामें शिक्षा पानेके लिये कशी, राजगृह पंचाल मिथिला और उज्जयिनीसे विद्यार्थी जाते थे। गौतमबुद्धक समकालीन वैद्यराज जीवकन तक्षशिलामें सात वर्षोंतक आयुर्वेदकी शिक्षा पायी थी। आचार्य पाणिनि और कौटिल्यके भी सम्भवतः तक्षशिलामें ही शिक्षा मिली थी। सिकन्दरके समयमें तक्षशिला उच्चकोटिके दर्शनके विद्वानोंके लिये प्रसिद्ध थी। तक्षशिलामें वेदोंकी शिक्षा प्रधान रूपसे दी जाती थी पर साथ ही प्रायः सभी विद्यार्थियोंका कुछ शिल्पोंमें विशेष योग्यता प्राप्त करनी पड़ती थी। विद्यालयमें जिन अठारह शिल्पोंकी शिक्षा दी जाती थी उनमें गणना इस प्रकार है—चिकित्सा (आयुर्वेद), शल्य धनुर्वेद युद्ध-विज्ञान हस्तिसूत्र ज्योतिष व्यापार, कृषि संगीत नृत्य-स्तम्भ चित्रकला, इन्द्रजाल गुप्तकराणान मृगया अङ्ग-विद्या पशु पक्षीकी बोली समझना

निमित्तज्ञान, विधोपचार।

बौद्धयुगमें नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंकी प्रचुर संख्या थी। नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका परिपालन करनेके लिये वन और शिल्पोंमें निष्णात होकर विद्वान् व्रष्टा प्रव्रज्या लेकर हिमालयपर रहन लगते थे। महर्षियोंके साथ रहनेवाले तपस्वी शिष्योन्नी संख्या कभी कभी पाँच सौ तक जा पहुँचता थी।

उपर्युक्त युगमें काशी भी भारतीय विद्याओंका शिक्षण लिये प्रसिद्ध थी। जातक-कथाओंके अनुसार बोधिसत्वके आचार्य होनेपर उनके पाँच सौ विद्यार्थी थे जो वैदिक साहित्यका अध्ययन करते थे। बोधिसत्वके विद्यालयमें सै राज्योंसे आये हुए क्षत्रिय और ब्राह्मणकुमार शिक्षा पाते थे, काशीके समीप परवर्ती कालमें सारनाथमें बौद्ध-दर्शनका महान् विद्यालय प्रतिष्ठित हुआ। इसमें एक हजार पाँच सौ बौद्ध भिक्षु शिक्षा पाते थे।

गुप्तकालीन विद्यालयोंकी रूप-रेखाके कल्पना कालिदासकी रचनाओंसे की जा सकती है। कालिदासके अनुसार वसिष्ठका आश्रम हिमालयपर था। निरुवर्णों वनोंमें तपस्वियोंके लिये समिधा, वृक्ष और फल मिलते थे। पर्णशालाओंके द्वारपर नीवारक भाग पानेके लिये मृग खड़े रहते थे। आश्रमके चारों ओर उपवन लगाये गये थे। उपवनके नववृक्षोंके ढालोंमें मुनिकन्याएँ जल डालती थीं। पर्णशालाओंके आँगन विस्तृत होते थे आँगनमें नैका सूखनेके लिये फैलाया जाता था। धूप चले जानवे पक्षी नीवारके एकत्र कर लिये जानेपर आँगनमें बैठकर मृग रोमन्य किया करते थे। आश्रममें अग्निहोत्रका सुगन्धित धूम बहुत ऊँचाईतक उठता था। आश्रममें सोनेके लिये कुशाशयन प्रयुक्त होता था। कालिदासकी कल्पनाके अनुसार वरतनुक आश्रममें जो वृक्ष लगाये गये थे, उन्हें पुत्रकी भाँति मानकर प्रयत्नपूर्वक बढ़ाया जाता था। वृक्ष अधिक इन्हींके नीचे बैठकर अपनी थकावट मिटान थे। खानके लिये आश्रममें सम्बद्ध जलाराय होते थे। इन आश्रममें चौदह विद्याएँ पढ़ायी जाती थीं।

सातवीं शतीकी रचनाओंसे भी विद्यालयोंकी रूप-रेखा प्रायः ऊपर-जैसी ही मिलती है। बाणन कम्मर्मीमें मन्त्र जावन्तिक आश्रमका वर्णन किया है। विद्यलयमें

वटुसमूहके अध्ययनसे सारा आश्रम गूँज रहा था। इस आश्रममें सदा पुष्पित और फलवान् वृक्षों और लताओंकी रमणीयता मनोहारिणी थी। ताल, तमाल, हित्ताल, बकुल, नारिकेल, सहकार आदिके वृक्ष एला, पूगी आदिकी लताएँ, लोध, लवली, लवण आदिके पल्लव आश्रमझरौ तथा केतकीका पराग, निर्भय मृग मुनियोंके साथ समिधा कुश, कुसुम मिट्टी आदि लिये हुए मुखर शिष्य, मयूर दीर्घिकाएँ, पर्णशालाओंके आँगनमें सूखता हुआ श्यामाक आमलक लवली कर्कन्धू कदली लकुच पनस आम और तालके फलोंकी राशि आदि इस विद्यालयके प्राकृतिक सौन्दर्यको बढ़ा रहे थे। आश्रममें ब्रह्मा विष्णु और शिवकी पूजा होती थी यज्ञविद्यापर व्याख्यान होते थे, धर्मशास्त्रकी आलोचना होती थी पुस्तकें पढ़ी जाती थीं, सभी शास्त्रोंके अर्थका विचार होता था। कुछ मुनि योगाभ्यास करते थे समाधि लगाते थे और मन्त्रोंकी साधना करते थे। आश्रममें पर्णशालाएँ बनी हुई थीं सारा आश्रम अतिराग पवित्र और रमणीय था। बाणके शब्दोंमें वह दूसरा ब्रह्मलोक ही था।

प्राचीन विद्यालयोंके जो रूप-रेखा ऊपर प्रस्तुत की गयी है उससे ज्ञात होता है कि सदा ही विद्याओंके सर्वोच्च केन्द्र महर्षियोंके आश्रम थे। इन आश्रमोंमें सबसे अधिक महिमा तपोमय जीवन बितानेवाले आचार्यके व्यक्तित्वकी थी। आश्रमोंमें वैदिक साहित्य दर्शन और याज्ञिक विधानोंकी शिक्षा प्रमुखरूपसे दी जाती थी। आश्रमोंसे जो आध्यात्मिक ज्योति दिगिदगन्तमें परिष्काप होती थी उससे कृतज्ञ होकर सारा राष्ट्र उसके प्रति नतमस्तक था। आश्रमोंकी तीर्थरूपमें प्रतिष्ठा रमायण और महाभारतकालसे हुई। उसी समयसे आश्रमों और तीर्थोंके लिये आयतन और 'पुण्यायतन' शब्दोंका प्रयोग मिलता है। आयतन और पुण्यायतन 'पवित्र करनेकी शक्ति रखनेवाले स्थान' के अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं।

ग्रन्थियों और आचार्योंके आश्रमोंकी पुण्यदायिनी शक्तिके रमायण और महाभारत-कालसे ही लोग प्रभावित रह हैं। आश्रमोंमें यज्ञ होते थे और वहाँ देवताओंकी प्रतिष्ठा की गयी थी। पौराणिक युगमें जब यज्ञोंका स्थान

बहुत-कुछ देवपूजाने ले लिया, तब देवप्रतिष्ठाकी प्रधानता सर्वमान्य हुई और पूर्वयुगके पुण्यायतन ही आगे चलकर मन्दिररूपमें प्रतिष्ठित हुए। आचार्योंके विद्यालय आश्रमके स्थानपर मन्दिर बन गये। उन मन्दिरोंकी रूप-रेखा और धातावरण आधुनिक मन्दिरोंसे भिन्न थे। उन्हें यदि विद्या-मन्दिर कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। मन्दिरोंमें पूर्ववर्ती आश्रम-जीवनका आदर्श ही प्रतिष्ठित हुआ था। मन्दिर पौराणिक युगमें धर्मसम्बन्धी अभ्युदयके प्रमुख प्रतीक रह हैं। यहीसे धार्मिक भावनाओंकी सरिताका सर्वत्र प्रवाह होता था। इस युगमें भारतीय धर्मके उन्नायक मन्दिरोंमें प्रतिष्ठित हुए। मन्दिरोंमें अध्यापन करना पुण्यावह माना गया।

स्कन्दपुराणके अनुसार सरस्वतीके मन्दिरमें विद्यादान करना पुण्यका काम माना गया। ऐसे मन्दिरोंमें धर्मशास्त्रकी पुस्तकोंका दान किया जाता था। मन्दिरोंकी प्राचीन युगके महर्षियों और तपस्वियोंका स्मारक कहा जा सकता है।

मन्दिरोंमें शिक्षाके ऐतिहासिक उल्लेख दसवीं शतीसे मिलते हैं। बम्बई प्रान्तके बीजापुर जिलेमें सलोलीके मन्दिरमें त्रयीपुरुषकी मूर्तिकी स्थापना गृहकूट राजा कृष्ण तृतीयके मन्त्री नारायणके द्वारा की गयी थी। इसके प्रधान कक्षमें जो ९४५ ई०में बनवाया गया था विद्यालयकी प्रतिष्ठा की गयी थी। इस विद्यालयमें अनेक जनपदोंसे विद्यार्थी आते थे और उनके रहनेके लिये सचाईस छात्रालय बने हुए थे। इस विद्यालयमें लगभग पाँच सौ विद्यार्थी रहे होंगे। विद्यालयका सार्वजनिक सहयोग तथा विशय उसवकि अवसरपर दान प्राप्त हुआ करता था।

एनारियमके वैदिक विद्यालयकी प्रतिष्ठा ११वीं शतीके आरम्भिक भागमें हुई थी। यह दक्षिणी अर्कट प्रदेशमें था। इसमें तीन सौ चालीस विद्यार्थियोंके अध्यापनकी व्यवस्था की गयी थी जिनमेंसे ७५ श्रम्यद, ७५ कृष्णयजुर्वेद, ४० सामवेद, २० शुक्लयजुर्वेद, १० अथर्ववेद, १० बौधायन धर्मसूत्र, ४० रूपावतार, २५ व्याकरण, ३५ प्रभाकर मीमांसा और १० वेदान्त पद्धतें थी। इसमें सोलह अध्यापक थे। इस विद्यालयका आमनासर्फी ग्रामोण जनता चलाती थी।

चिगलीपुट जिलेमें तिरुमुक्कुदलके विद्यालयकी स्थापना १९वीं शतीमें वैक्टेन्धुरके मन्दिरमें हुई थी । इस विद्यालयमें साठ विद्यार्थियकि रहने और भोजनका प्रबन्ध किया गया था जिनमेंसे १० ऋग्वेद १० यजुर्वेद २० व्याकरण १० पञ्चरात्रदर्शन ३ शैवागमके विद्यार्थी तथा ७ वानप्रस्थ और सन्यासी थे ।

तिरुवोर्गियुर और मल्कापुरम्में उपर्युक्त कोटिके अन्य विद्यामन्दिर थे । इनकी स्थापना १४वीं शतीमें हुई थी । तिरुवोर्गियुरके विद्यामन्दिरमें व्याकरणकी ऊँची शिक्षाका विशय प्रबन्ध किया गया था । इसमें लगभग पाँच सौ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । मल्कापुरम्के विद्यामन्दिरमें आठ अध्यापक थे । वे वैदिक साहित्य और व्याकरण साहित्य तर्कशास्त्र तथा आगमकी शिक्षा देते थे ।

११वीं शतीमें रैदण्वाड राज्यके नगई नगरमें जा विद्यामन्दिर था, उममें वेद पढ़नेवाले २००, स्मृति पढ़नेवाले २०० पुगण पढ़नेवाले १०० तथा दर्शन पढ़नेवाले ५२ विद्यार्थी थे । विद्यामन्दिरके पुस्तकालयमें छ अध्यास थे । १०७५ ई०में बीजापुरके एक मन्दिरमें योगेश्वर नामक आचार्य भीमासा-दर्शनकी उच्च शिक्षा देते थे । ऐसे ही अनेक विद्यामन्दिर १०वीं शतीसे लेकर १४वीं शतीतक बीजापुर जिलेमें मनगोली कर्नाटक जिलेमें बेलगमव शिमोग जिलेमें तालगुण्ड तजोर जिलेमें पुनवयिल आदि स्थानोंमें थे ।

विद्वान् ब्राह्मणोंका भरण पोषण करनेका उत्तरदायित्व प्राय राजाओंपर रहा है । ऐसे ब्राह्मणोंके उपभोगके लिये राजा या धनी लोगोकी ओरसे जो क्षेत्र या अन्न दानरूपमें दे दिया जाता था, उसे 'अग्रहार' कहा जाता था । गुरुकुलासे लौटे हुए छात्रकोका इस प्रकारके अग्रहार प्राय मिल जाते थे । ऐसे अग्रहारोंका उपभोग करनवाले ब्राह्मण स्वाध्याय और अध्यापनमें अपना समय निश्चित होकर लगा सकते थे । इस प्रकार अग्रहारमें विद्यानयकी प्रतिष्ठा होते देर नहीं लगती थी । अग्रहारमें ही पाठिक अन्य गंगाधर पाठिका और महापुरी राई हैं । इस प्रकारकी मन्थाओंके सत्वा दक्षिण-भागमें बहुत अधिक थी ।

अग्रहार-संगमका अग्रम्य द्वारा युगके बद हुआ ।

उस समयतक दशमें जनसंख्या इतनी घट गया कि आचार्योंको अपने भरण-पोषण तथा विद्यालय चलानेके लिय राजकीय सहायताकी आवश्यकता विशेषरूपमें हो गयी । इसके पहले तो किसी भी व्यक्तिके लिय बने किसी भूभागको आश्रमरूपमें परिणत कर लेना साम्य था । अग्रहार-सत्वा इस बातको सूचित करती है कि तत्कालीन आचार्यमिसे कुछ लोग प्राचीन प्रतिष्ठित तपोमय जीवनकी कठिनाइयाँको अपनाते लिय तैयार नहीं थे और उनमें अपने विद्याभ्यासके लिये बने स्थानपर नगर या गाँवोंका चुना ।

अग्रहारोंकी रूप रेखाका परिचय उनका नीचे लिख विवरणसे ज्ञात हो सकता है । राष्ट्रकूट राजवंशकी अग्रम १०वीं शतीमें कर्नाटकके धारवाड़ जिलेमें कटिपुर अग्रम दो सौ ब्राह्मणोंके लिये दिया गया था । इसमें वैदिक साहित्य काव्यशास्त्र व्याकरण, तर्क पुराण तथा राजनीतिकी शिक्षा दी जाती थी । विद्यार्थियोंके निरुक्त भोजनका प्रबन्ध अग्रहारकी आयसे होता था । सर्वज्ञ अग्रहार मैसूरके हस्सन जिलेमें प्रतिष्ठित था । इस अग्रहार प्राय सभी ब्राह्मण सर्वज्ञ ही थे और वे अध्यापन-अध्यापन तथा धार्मिक कृत्योंमें तत्कालीन रहते थे । मैसूर राज्यमें वनवासीकी राजधानी बेलगाँवसे सम्यद तीन मुर, पाँच मठ सात ब्रह्मपुरी बीसाँ अग्रहार, मन्दिर और जन एवं बँद विहार थे । यहाँपर वद, वेदाङ्ग सर्वदर्शन स्मृति पुण्य, कर्म आदिकी शिक्षा दी जाती थी ।

अग्रहारकी भाँति 'टोल' नामक शिक्षण संस्था प्रचलन उत्तरप्रदेश विहार और बंगालमें रहा है । संस्था नागरिकोंकी आर्थिक सहायता और भूदानसे चली थी । टोल गाँवोंसे सम्यद होते थे । गाँवोंके पाँच आम-वासक विद्यार्थियोंके लिये भोजन और वस्त्रा प्रदान करते थे और साथ ही विद्यादान देते थे । विद्यार्थियोंके लिये छात्रावास विद्यालयके समीप चारों ओर बन होते थे टोलोंका अस्तित्व छोटी घाटशालाओंके रूपमें या प्राचीनकालमें रहा है ।

गौतमबुद्धक संन्यासे हो जीवदरशन और धर्म अध्यापन तथा अध्यापनके लिये भारतके प्रान्तों

असंख्य विहार बने । विहारोंमें बौद्धदर्शन और धर्मके अतिरिक्त अन्य मतावलम्बियोंके दर्शन तथा धर्मके शिक्षणका प्रबन्ध किया गया था और साथ ही लौकिक उपयोगिताके विषय भी इनमें पढाये जाते थे । ह्वेनसांगके लेखानुसार भारतमें ७वीं शतीमें लगभग पाँच हजार विहार

थे और इनमें सब मिलाकर दो लाख भिक्षु शिक्षा पाते थे । विहारोंमें भिक्षु आजीवन रहते थे और व अध्ययन-अध्यापन तथा चिन्तन एवं समाधिमें अपना सारा समय लगा देते थे । नालन्दा धलभी तथा विक्रमशिलाक बौद्ध विश्वविद्यालय सारे एशिया महाद्वीपमें अपनी उच्च शिक्षाके लिये प्रख्यात थे ।

शिक्षाके भारतीय मनोवैज्ञानिक आधार

(श्रीलज्जातमजी तोमर)

शिक्षाके क्षेत्रमें भारतीय विचारधारा और सस्कृतिकी विषयवस्तुको सम्मिलित कर देने मात्रसे कोई शिक्षा भारतीय नहीं बन जाती । हमें भारतको उन मनोवैज्ञानिक पद्धतियोंकी खोज करनी होगी जो मनुष्यकी उन नैसर्गिक शक्तियों एवं उपकरणोंको सजीव बना देती हैं जिनके द्वारा वह ज्ञानको आत्मसात् करता है नवीन सृष्टि करता है तथा मध्या पैरुप और ऋतम्भरा प्रज्ञाका विकास करता है । उस विपुल बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और अतिमानवीय नैतिक शक्तिका रहस्य क्या था जिस हम वेद उपनिषद्, रामायण महाभारत प्राचीन दर्शनशास्त्रोंमें भारतके सर्वोत्कृष्ट कव्य कला शिल्प और स्थापत्यमें स्पन्दित होते हुए देखते हैं ? हमें भारतके आदर्शों और उन पद्धतियोंको अधिक प्रभावशाली और आधुनिकतम परिवेशके अनुरूप जीवित करना होगा जिनके आधारपर विकसित शिक्षा ही भारतीय शिक्षा होगी । प्रस्तुत लेखमें शिक्षाके उन्हीं भारतीय मनोवैज्ञानिक आधारोंकी संक्षेपमें चर्चा की जा रही है ।

मनुष्यकी आध्यात्मिक मूल प्रकृति

भारतीय मनोवैज्ञानिकके अनुसार मनुष्यकी मूल प्रकृति आध्यात्मिक है । प्रायः मनुष्य अपनी इस आध्यात्मिक प्रकृतिके ओर सचेतन नहीं रहता । आत्मा सत्, चित्, आनन्दस्वरूप है । इसी कारण मनुष्यको गहरे आध्यात्मिक स्तरपर परम सत्यकी जिज्ञासा है जिससे प्रेरित होकर

मानव वैज्ञानिक अनुसंधान करता है और सत्यकी अनवरत खोजमें सलग्न है । ज्ञानरूपतामें वह अपनी पूर्णताक दर्शन करना चाहता है । आत्मा आनन्दस्वरूप है, अतः सुखकी खोज मनुष्यकी सहज प्रवृत्ति है ।

श्रीअरविन्दक अनुसार 'मानवकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें एक ऐसी चेतना विद्यमान है जिसमें वह अपने सोमित भौतिक अस्तित्वसे ऊपर उठ सकता है । यही विशेषता मनुष्यको पशुसे भिन्न ठहराती है । दूसरे शब्दोंमें मनुष्यमें एक ऐसा आध्यात्मिक तत्व विद्यमान है जो उसके भौतिक प्राणिक और मानसिक पहलुओंसे ऊँचा है । यही कारण शरीर है जो समस्त ज्ञान और आनन्दका वाहक है । यही मनुष्यके भावी विकासका माध्यम है ।

मनुष्यकी इस आध्यात्मिक प्रकृतिक कारण ही हमने कला सस्कृति सदाचार और धर्मके रूपमें अपनेको अभिव्यक्त किया है । मनुष्य इस आध्यात्मिक प्रकृतिक कारण अन्य जीवोंसे भिन्न हो नहीं है अपितु हममें यह शक्ति भी है जिसमें वह अपने वातावरणका बदल सकता है । अन्य जीवोंका विषय होकर भौतिक वातावरणको स्वीकार करके उसीमें पड़ा रहना पड़ता है । या तो वह अपनेको उसके अनुकूल बना लें या समझ न हो जाय । मनुष्यकी यह आध्यात्मिक प्रकृति हमपर ऊपरम लगी हुई नहीं है वह तो हमके अस्तित्वका मूल तत्त्व है ।

चिगलीपुट जिलेमें तिरुमुकुदलके विद्यालयकी स्थापना ११वीं शतीमें वैक्टेथरके मन्दिरमें हुई थी । इस विद्यालयमें साठ विद्यार्थियोंके रहने और भोजनका प्रबन्ध किया गया था जिनमेंसे १० ऋग्वेद १० यजुर्वेद २० व्याकरण १० पञ्चरात्रदर्शन ३ शैवागमके विद्यार्थी तथा ७ वानप्रस्थ और सन्यासी थे ।

तिरुवोरियुर और मत्कापुरम्में उपर्युक्त कोटिके अन्य विद्यामन्दिर थे । इनकी स्थापना १४वीं शतीमें हुई थी । तिरुवोरियुरके विद्यामन्दिरमें व्याकरणकी ऊँची शिक्षाका विशेष प्रबन्ध किया गया था । इसमें लगभग पाँच सौ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । मत्कापुरम्के विद्यामन्दिरमें आठ अध्यापक थे । वे वैदिक साहित्य और व्याकरण, साहित्य तर्कशास्त्र तथा आगमकी शिक्षा देते थे ।

११वीं शतीमें हैदराबाद राज्यके नगई नगरमें जो विद्यामन्दिर था, उसमें वेद पढ़नेवाले २००, स्मृति पढ़नेवाले २००, पुराण पढ़नेवाले १०० तथा दर्शन पढ़नेवाले ५२ विद्यार्थी थे । विद्यामन्दिरके पुस्तकालयमें छ अध्यक्ष थे । १०७५ ई०में बीजापुरके एक मन्दिरमें योगेश्वर नामक आचार्य मीमांसा दर्शनकी उच्च शिक्षा देते थे । ऐसे ही अनेक विद्यामन्दिर १०वीं शतीसे लेकर १४वीं शतीतक बीजापुर जिलेमें मनगोली कर्नाटक जिलेमें बेलगमवे, शिमोग जिलेमें तालगुण्ड, तजोर जिलेमें पुनवयिल आदि स्थानों में थे ।

विद्वान् ब्राह्मणोंका भरण-पोषण करनेका उत्तरदायित्व प्रायः राजाओंपर रहा है । ऐसे ब्राह्मणोंके उपभागके लिये राजा या धनी लोगोंकी ओरसे जा क्षेत्र या अन्न दानरूपमें दे दिया जाता था, उसे अन्नहार कहा जाता था । गुरुकुलोंसे लौटे हुए छात्रोंको इस प्रकारके अन्नहार प्रायः मिल जाते थे । ऐसे अन्नहारका उपभाग करनेवाले ब्राह्मण स्वाध्याय और अध्यापनमें अपना समय निश्चित ह्मन्न लगा सकते थे । इस प्रकार अन्नहारमें विद्यालयकी प्रतिष्ठा होते देर नहीं लगती थी । अन्नहारकी ऐतिहासिक अन्य समस्याएँ 'घटिका और नरुपुरी' थी हैं । इस प्रकारकी नम्र आत्मीय संस्कार दक्षिण-भारतमें बहुत अधिक हैं ।

अन्नहार-सम्बन्धक अन्त्येष्टि और दुर्गक के अन्त्येष्टि ।

उस समयतक दशमें जनसंख्या इतनी बढ़ गयी कि आचार्योंको अपने भरण पोषण तथा विद्यालय चलानेके लिये राजकीय सहायताकी आवश्यकता विशेषरूपसे महसूस हो गयी । इसके पहले तो किसी भी व्यक्तिके लिये यन्त्र किसी भूभागको आश्रमरूपमें परिणत कर लेना सरल था । अन्नहार-संस्था इस बातको सूचित करती है कि तत्कालीन आचार्योंमेंसे कुछ लोग प्राचीन प्रतिष्ठित तपोभय जीवनकी कठिनाइयोंको अपनानेके लिये तैयार नहीं थे और उन्होंने अपने विद्याभ्यासके लिये वनके स्थानपर नगर या गाँवोंमें चुना ।

अन्नहारकी रूप रेखाका परिचय उनके नावे निम्न विवरणसे ज्ञात हो सकता है । राष्ट्रकूट राजवंशकी आम १०वीं शतीमें कर्नाटकक धारवाड जिलेमें कटिपुर अन्नहार दो सौ ब्राह्मणोंके लिये दिया गया था । इसमें वैदिक साहित्य, काव्यशास्त्र व्याकरण, तर्क, पुराण तथा राजनीतिकी शिक्षा दी जाती थी । विद्यार्थियोंके निश्चित भोजनका प्रबन्ध अन्नहारकी आयसे होता था । सर्वप्रथम अन्नहार मैसूरके हसन जिलेमें प्रतिष्ठित था । इस अन्नहार प्रायः सभी ब्राह्मण सर्वज्ञ ही थे और वे अध्यापन-अध्यास तथा धार्मिक कृत्यांमें तल्लीन रहते थे । मैसूर राज्यमें वनवासियों राजधानी बेलगाँवसे सम्बद्ध तीन पुर, पाँच रुद्र सात ब्रह्मपुरी बीस अन्नहार, मन्दिर और जैन एवं बौद्ध विहार थे । यहाँपर वेद वेदाङ्ग सर्वदर्शन स्मृति पुराण काव्य आदिकी शिक्षा दी जाती थी ।

अन्नहारकी भाँति 'टोल नामक शिक्षण-संस्था प्रवलन उत्तरप्रदेश विहार और बंगालमें रहा है । यह संस्था नागरिकोंकी आर्थिक सहायता और भूजनेमें व्यस्त थी । टोल गाँवोंसे सम्बद्ध होता था । गाँवोंके पण्डित आस-पासके विद्यार्थियोंके लिये भोजन और वस्त्र प्रदान करते थे और साथ ही विद्यालय देता था । विद्यार्थियोंके लिये छात्रावास विद्यालयके समीप चारों ओर बने होते थे । टोलोंका अस्तित्व छठी पाठशालाओंके रूपमें प्राचीनकालसे रहा है ।

गौतमयुद्धके समयमें ही यौनशास्त्र और लैंगिक अध्ययन तथा अध्यापनक विषय भाग्यसे प्रभावित

असेख्य विहार बने । विहारोंमें बौद्धदर्शन और धर्मके अतिरिक्त अन्य यथावसत्ययोंके दर्शन तथा धर्मके शिक्षणका प्रयत्न किया गया था और साथ ही लौकिक उपयोगिताके विषय भी इनमें पढ़ाये जाते थे । ह्वेनसांगके लेखानुसार भारतमें ७वीं शतीमें लगभग पाँच हजार विहार

थे और इनमें सब मिलाकर दो लाख भिक्षु शिक्षा पाते थे । विहारोंमें भिक्षु आजीवन रहते थे और वे अध्ययन-अध्यापन तथा चिन्तन एवं समाधिमें अपना सारा समय लगा देते थे । नालन्दा, वलभी तथा विक्रमशिलाके बौद्ध विश्वविद्यालय सारे एशिया महाद्वीपमें अपनी उच्च शिक्षाके लिय प्रख्यात थे ।

शिक्षाके भारतीय मनोवैज्ञानिक आधार

(श्रीलक्ष्मणराज जी तोषर)

शिक्षाक क्षेत्रमें भारतीय विचारधारा और सस्कृतिकी विषयवस्तुको सम्मिलित कर देने मात्रसे कोई शिक्षा भारतीय नहीं बन जाती । हमें भारतकी उन मनोवैज्ञानिक पद्धतियोंकी खोज करनी होगी जो मनुष्यकी उन नैसर्गिक शक्तियाँ एवं उपकरणोंको सजीव बना देती हैं जिनके द्वारा वह ज्ञानको आत्मसात् करता है नवीन सृष्टि करता है तथा मेधा पौरुष और प्रवृत्तियोंका विकास करता है । उस विपुल बौद्धिकता आध्यात्मिकता और अतिमानवीय नैतिक शक्तिपूर्ण रहस्य क्या था जिसे हम वेद, उपनिषद्, रामायण महाभारत, प्राचीन दर्शनशास्त्रोंमें भारतक सर्वोत्कृष्ट काव्य कला शिल्प और स्थापत्यमें स्पन्दित होते हुए देखते हैं ? हमें भारतक आदर्शों और उन पद्धतियोंको अधिक प्रभावशाली और आधुनिकतम परिवेशके अनुरूप जीवित करना होगा जिनका आधारपर विकसित शिक्षा ही भारतीय शिक्षा होगी । प्रस्तुत लेखमें शिक्षाके उन्हीं भारतीय मनोवैज्ञानिक आधारोंकी संक्षेपमें चर्चा की जा रही है ।

मनुष्यकी आध्यात्मिक मूल प्रकृति

भारतीय मनोवैज्ञानिकके अनुसार मनुष्यकी मूल प्रकृति आध्यात्मिक है । प्रायः मनुष्य अपनी इस आध्यात्मिक प्रकृतिकी ओर सचेतन नहीं रहता । आत्मा सत्, चित्, आनन्दस्वरूप है । इसी कारण मनुष्यको गहरे आध्यात्मिक स्तरपर परम सत्यकी जिज्ञासा है जिससे प्रेरित होकर

मानव वैज्ञानिक अनुसंधान करता है और सत्यकी अनवरत खोजमें सलग्न है । ज्ञानरूपतामें वह अपनी पूर्णताके दर्शन करना चाहता है । आत्मा आनन्दस्वरूप है अतः सुखकी खोज मनुष्यकी सहज प्रवृत्ति है ।

श्रीअरविन्दक अनुसार 'मानवकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें एक ऐसी चेतना विद्यमान है, जिसमें वह अपने सीमित भौतिक अस्तित्वसे ऊपर उठ सकता है । यही विशिष्टता मनुष्यको पशुसं भिन्न ठहराती है । दूसरे शब्दोंमें मनुष्य एक ऐसा आध्यात्मिक तत्त्व विद्यमान है जो उसके भौतिक प्राणिक और मानसिक पहलुओंसे ऊँचा है । यही कारण-शरीर है जो समस्त ज्ञान और आनन्दका वाहक है । यही मनुष्यके भावी विकासका माध्यम है ।'

मनुष्यकी इस आध्यात्मिक प्रकृतिके कारण ही उसने कला, सस्कृति सदाचार और धर्मके रूपमें अपनेको अभिव्यक्त किया है । मनुष्य इस आध्यात्मिक प्रकृतिक कारण अन्य जीवोंसे भिन्न ही नहीं है अपितु उसमें वह शक्ति भी है जिससे वह अपने वातावरणको बदल सकता है । अन्य जीवोंको विषय होकर भौतिक वातावरणको स्वीकार करके उसीमें पड़ा रहना पड़ता है । या तो वे अपनेको उसके अनुकूल बना लें या समाप्त हो जायें । मनुष्यकी यह आध्यात्मिक प्रकृति उसपर ऊपरस लादी हुई नहीं है वह तो उसके अस्तित्वका मूल तत्त्व है ।

चिगलीपुट जिलेमें तिरुमुकुन्दलके विद्यालयकी स्थापना ११वीं शतीमें वैक्टेस्वर्गके मन्दिरमें हुई थी। इस विद्यालयमें माठ विद्यार्थियकि रहने और भोजनका प्रबन्ध किया गया था जिनमें १० ऋग्वेद, १० यजुर्वेद, २० व्याकरण, १० पञ्चरात्रदर्शन, ३ शैवागमक विद्यार्थी तथा ७ वानप्रस्थ और मन्यासी थे।

तिरुवोर्दियुर और मल्कापुरम् उपर्युक्त कोटिक अन्य विद्यामन्दिर थे। इनकी स्थापना १४वीं शतीमें हुई थी। तिरुवोर्दियुरके विद्यामन्दिरमें व्याकरणकी ऊँची शिक्षाका विशेष प्रबन्ध किया गया था। इसमें लगभग पाँच सौ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। मल्कापुरम्के विद्यामन्दिरमें आठ अध्यापक थे। वे वैदिक साहित्य और व्याकरण साहित्य तर्कशास्त्र तथा आगमकी शिक्षा देते थे।

११वीं शतीमें हैदराबाद राज्यके नगई नगरमें जो विद्यामन्दिर था, उसमें वेद पढ़नेवाले २००, स्मृति पढ़नेवाले २००, पुराण पढ़नेवाले १०० तथा दर्शन पढ़नेवाले ५२ विद्यार्थी थे। विद्यामन्दिरके पुस्तकालयमें छ अध्यास थे। १०७५ ई०म बीजापुरके एक मन्दिरमें योगेश्वर नामक आचार्य मीमांसा-दर्शनकी उच्च शिक्षा देते थे। ऐसे ही अनक विद्यामन्दिर १०वीं शतीसे लेकर १४वीं शतीतक बीजापुर जिलेमें मनगोली कर्नाटक जिलेमें बेलगमवे, शिमोग जिलेमें तालगुण्ड, तजोर जिलेमें पुनबयिल आदि स्थानोंमें थे।

विद्वान् ब्राह्मणोंका भरण-पोषण करनेका उत्तरदायित्व प्रायः राजाओपर रहा है। एस ब्राह्मणोंके उपभोगके लिये राजा या धनी लोगोकी आरसे जो क्षेत्र या अन्न दानरूपमें दे दिया जाता था उस 'अग्रहार' कहा जाता था। गुल्बुस्तोस लौट हुए घातकोंका इस प्रकारक अग्रहार प्राय मिल ज्ञाने प। ऐस अग्रहारोंका उपभोग करनेवाला ब्राह्मण स्वाध्याय और अध्यापनमें अपना समय निश्चित हाकर लगा सकते थे। इस प्रकार अग्रहारमें विद्यालयकी प्रतिष्ठा होती देर नहीं लगती थी। अग्रहारोंकी कर्नाटकी अन्य संस्थाएँ 'पटिक' और 'ग्रन्थपुरी' रही हैं। इस प्रकारकी संस्थाओंकी संख्या दक्षिण भारतमें बहुत अधिक थी।

अग्रहार संस्थाका आरम्भ द्वारक युगके बाद हुआ।

उस समयतक देशमें जनसंख्या इतना बढ गयी कि आचार्योंको अपने भरण पोषण तथा विद्यालय चलानेके लिये राजकीय सहायताकी आवश्यकता विशेषरूपसे प गयी। इसके पहले तो किसी भी व्यक्तिके लिये वरक किसी भूभागको आश्रमरूपमें परिणत कर लेना सरल था। अग्रहार-संस्था इस बातको सूचित करती है कि तत्कालीन आचार्योंमेंसे कुछ लोग प्राचीन प्रतिष्ठित तपोमय जीवनका कठिनाइयोंको अपनानेके लिये तैयार नहीं थे और उनके अपने विद्याभ्यासके लिये वरक स्थानपर नगर या गाँवको चुना।

अग्रहारोंकी रूप रखाका परिचय उनके नीचे किन्तु विवरणसे ज्ञात हो सकता है। राष्ट्रपूज राजवशकी अग्रे १०वीं शतीमें कर्नाटकके धारवाड़ जिलेमें कटिपुर अग्रहार दो सौ ब्राह्मणोंके लिये दिया गया था। इसमें वैदिक साहित्य काव्यशास्त्र व्याकरण, तर्क, पुराण तथा राजनीतिकी शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियोंके निशुल्क भोजनका प्रबन्ध अग्रहारकी आयसे होता था। सर्वज्ञ अग्रहार मैसूरके हम्सन जिलेमें प्रतिष्ठित था। इस अग्रहार प्राय सभी ब्राह्मण सर्वज्ञ ही थे और ये अध्ययन अध्यापन तथा धार्मिक कृत्योंमें तत्त्वीन रहते थे। मैसूर राज्य के वनवासीकी राजधानी बेलगाँविस सम्बद्ध तीन पुरा पाँच मठ सात ब्राह्मणपुत्री वीसों अग्रहार मन्दिर और 'जैन एवं बौद्ध निहार थे। यहाँपर वेद वेदङ्ग सर्वदर्शन स्मृति पुराण काव्य आदिकी शिक्षा दी जाती थी।

अग्रहारकी भाँति 'टोल नामक' शिक्षण संस्था प्रचलन उत्तरप्रदेश बिहार और बंगालमें पाई है। यह संस्था नागरिकोंकी आर्थिक सहायता और भूदानमें वर्ध थी। टोल गाँवोंसे सम्बद्ध होते थे। गाँवोंके दल आम पासक विद्यार्थियोंके लिये भाजन और वस्त्र प्रदान करते थे और माघ ही विद्यादान देते थे। विद्यालय लिये छात्रावास विद्यार्थ्यक ममीप चारा और बने होते थे। टोलोंका अलिन्य छोटी पाठशालाओंके रूपमें भी प्राचीनकालमें रहा है।

गौतममुद्रक समयस ही बौद्धदर्शन और गौतम अध्ययन तथा अध्यापनके लिये भारतके प्रान्त

रहता है। ऐसा चित्त अशान्त और अस्थिर बना रहता है। चित्तकी इस धिखरी हुई शक्तिस कोई कार्य सम्पादित नहीं होता। प्राचीन भारतीय दार्शनिकोंने चित्तवृत्ति निरोधको शिक्षाका लक्ष्य माना। वास्तवमें चित्त ही शिक्षाका वाहन है। रजयोगमें धारणा ध्यान और समाधि एकाग्रताके ही क्रमिक स्तर हैं। समाधि पूर्ण एकाग्रताकी स्थिति है जहाँ ज्ञानस्वरूप आत्माका दर्शन होकर विषयका यथार्थ ज्ञान हाता है।

एकाग्रभावस्थामें चित्त विशुद्ध भवत्वरूप होता है। इस अवस्थामें चित्त एक ही विषयमें लीन रहता है। निरुद्धावस्थामें चित्तकी समस्त वृत्तियाँ निरोध हा जाता है। यह ज्ञानकी पराकाष्ठाकी अवस्था है। इस अवस्थामें ज्ञानके लिये किसी आलम्बनकी आवश्यकता नहीं होती। इस स्थितिका प्राप्त व्यक्ति सत्यका द्रष्टा बन जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान मनकी इस अवस्थासे पूर्णतः अनभिज्ञ है।

ब्रह्मचर्य

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धतिके मूलमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धी 'ब्रह्मचर्यका अभ्यास। भारतीय चिन्तनके अनुसार जीवन और प्राणका मूल स्रोत भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है किंतु जिस आधारशिलापर जीवन-शक्ति क्रियाशील होती है वह भौतिक है। यूरोपीय जडवादकी मूलभूत भूल यह है कि वह भौतिक आधारको ही सब कुछ मान लेता है और उसे ही शक्तिका मूल स्रोत समझता है। भारतीय चिन्तनमें कारण और आधारका स्पष्ट भेद समझा गया है। भारतीय चिन्तनमें शक्तिका कारण आत्मा और स्थूल या भौतिक तत्त्व उसका आधार माना गया है। श्रीअरविन्दके अनुसार— भौतिक तत्त्वका आध्यात्मिक सत्तामें आकर्षण ही ब्रह्मचर्य है। भारतीय मनोविज्ञानके अनुसार मूलभूत इकाई रेतस् है। मनुष्यके अन्तस्थित इस रेतस्में समस्त ऊर्जा विद्यमान है। यह शक्ति या तो स्थूल भौतिक रूपमें व्यय की जा सकती है या सुरक्षित रखी जा सकती है। समस्त मनोविकास, भोगेच्छा और कामना इस शक्तिको स्थूलरूपमें या सूक्ष्मतररूपमें शरीरस ग्राह्य फेंककर नष्ट कर देती है। अनैतिक

आचरण उसे स्थूलरूपसे बाहर फेंकता है तथा अनैतिक विचार सूक्ष्मरूपमें। अग्रहचर्य जैसे शारीरिक होता है वैसे ही मानसिक और वाचिक भी। दक्ष-सहितामें अग्रहचर्यके आठ प्रकार बताये गये हैं—

स्मरण कीर्तनं केलि प्रेक्षणं गुहाभाषणम्।

संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च॥

एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः।

विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम्॥

स्मरण, चर्चा, क्रीडा दर्शन एकात्ममें खीसे बातचीत करना भोगेच्छा, सम्भोग-निश्चय और सम्भोग क्रिया—ये आठ प्रकारके मैथुन हैं जिनके विपरीत आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है।

समस्त आत्मसयम रेतस्में निहित ऊर्जाकी रक्षा करता है और रक्षाके साथ सदा वृद्धि होती रहती है। भारतीय सिद्धान्तके अनुसार रेतस् जल तत्त्व है जो प्रकाश ऊष्मा और विद्युत्से परिपूर्ण है। रेतस्का सचय सर्वप्रथम ऊष्मा या तपस्में परिवर्तित होता है जो सारे शरीरको प्रदीप्त करता है। इसी कारण आत्मसयमके सभी रूप तपस् या तपस्या कहलाते हैं। यह तपस् (ऊष्मा) ही समस्त शक्तिशाली कर्म और सिद्धिका मूल स्रोत है। यह रेतस् जलसे तपस्में तेजस्में और विद्युत्में तथा विद्युत्से ओजस्में परिष्कृत होकर शरीरको शारीरिक बल ऊर्जा और मस्तिष्कको शक्तिस भर देता है। वह ओजस् ही ऊर्ध्व गामी होकर मस्तिष्कको उस मूल ऊर्जासे अनुप्राणित कर देता है, जो भौतिक तत्त्वका सबसे परिष्कृत रूप है और जो आत्माके सबसे अधिक निकट है। उस ओजस्का ही नाम 'वीर्य' अर्थात् आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तिको प्राप्त करता है।

भारतीय शिक्षाका मूल आधार ब्रह्मचर्य-पालन है जो प्रत्येक विद्यार्थीके लिये अपरिहार्य है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धतिके अनुसार विद्याध्ययनकाल ही ब्रह्मचर्य-आश्रम कहलाता था। स्वामी धिवेकानन्दजीने भी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक बताया है। उनकी शब्दोंमें— पूर्ण ब्रह्मचर्यस प्रवल बौद्धिक और

इमालिये जीवशास्त्रियनि मनुष्यको जा ठच्छतम जीव कहा है वह अपर्याप्त है । वास्तवमें मनुष्य आध्यात्मिक जीव है ।

आधुनिक शिक्षामें मानवको इस आध्यात्मिक प्रकृतिकी घोर उपेक्षा की जा रही है । परिणामतः विकासकी असौम्य सम्भावनाअसि वह पूणत वञ्चित है तथा जीवनके उच्चस्तरीय आयामोंमें प्रवेश नहीं कर पा रहा है । अतः भारतीय मनोविज्ञानक इस महत्वपूर्ण तत्वका शिक्षाका आधार बनानाकी आवश्यकता है ।

मनुष्यके अन्तरमें समस्त ज्ञान

समस्त ज्ञान मनुष्यके अन्तरमें स्थित है । भारतीय मनोविज्ञानके अनुसार आत्मा ज्ञानस्वरूप है । ज्ञान आत्माका प्रकाश है । मनुष्यको बाहरसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता प्रत्युत आत्माक अनावरणसे ही ज्ञानका प्रयोजन होता है । श्रीअरविन्दके शब्दार्थ—'मन्त्रिकको ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया जा सकता जो जीवकी आत्मामें सुप्त ज्ञानके रूपमें पहलेसे ही गुप्त न हो । स्वामी विवेकानन्दने भी इसी बातको इन शब्दोंमें व्यक्त किया है—'मनुष्यकी अन्तर्निहित पूर्णताका अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है । ज्ञान मनुष्यमें स्वभाव सिद्ध है । कोई भी ज्ञान बाहरसे नहीं आता, मन अंदर ही है । हम जो कहते हैं कि मनुष्य 'जानता है' यथार्थमें मानवशास्त्र-संगत भागमें हमें कहना चाहिये कि वह आविष्कार करता है, अनावृत या प्रकट करता है । अतः समस्त ज्ञान चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक मनुष्यके अन्तर्गत है । यद्यपि वह प्रकृतिगत न होकर ढका रहता है और जब आवरण धीरे-धीरे हट जाता है तब हम कहते हैं कि 'हम सीख रहे हैं' । जैसा जैसे इस अनावरणकी क्रिया बढ़ती जाती है, हमारे ज्ञानमें वृद्धि होती जाती है ।

निम्न मनुष्यगणों यह आवरण उठना जाना है वह अन्य व्यक्तियोंकी अग्रेष्ठा अधिकांश ज्ञानी हैं और जिसपर यह आवरण तत्पर पड़ा रहता है, वह अज्ञानी हैं । जिसपर यह आवरण गूँघा हट जाता है वह मध्य तथा सर्वोत्तम जाते हैं । जिनको दुर्लभ अग्निसे समस्त ज्ञान जित हुआ है । सुख या दुःखीय कारणों से वह धर्म हैं जो उस अग्निसे प्रकाशित हो जाते हैं ।

इस प्रकार शिक्षाका लक्ष्य नय सिद्ध कुछ निश्चित करना नहीं अपितु मनुष्यमें पहलेसे ही सुप्त शक्तियोंका अनावरण और उसका विकास करना है ।

अन्तःकरणचतुष्टय

ज्ञान प्रक्रियाको समझनेके लिये अन्तःकरण चतुष्टय और उसकी प्रकृतिका समझना आवश्यक है । यद्यपि परिभाषा अन्तःकरणकी वृत्तिके चार प्रकार एवं उनके कार्य इस प्रकार वर्तलाय गये हैं—

मनोयुद्धिरहंकारश्चितं करणमन्तम् ।

संशया निश्चयो गव स्मरण विषया इम ॥

(१।१।१)

'अन्तःकरणकी वृत्तिके चार रूप हैं—मन बुद्धि, अहंकार और चित । मनस वितर्क और संसय होता है । बुद्धि निश्चय करती है । अहंकारमें गर्व अर्थात् अहंभावका अभिव्यक्ति होती है । चितमें स्मरण होता है । अन्तःकरणको मन भी कहा गया है तथा योगदर्शनमें चित सज्ञा दी गयी है । अन्तःकरण जड़ तत्व है । आत्माक प्रकाशसे ही अन्तःकरणद्वारा मन प्रक्रिया सम्पन्न होती है ।

ज्ञानप्रक्रिया

आत्माक प्रकाशसे अन्तःकरण चतुर्विध ज्ञान प्राप्त करता है । प्रत्यक्ष ज्ञान अन्तःकरणकी वृत्तिके द्वारा प्रकाशित होते हैं और एकप्रकार आदि उपायों से इनके अवस्थितिक पूर्णताका सम्पन्न होता है । इस चतुर्विध ज्ञानात्म्यमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वही एकप्रकार सत्य और मोक्षा ज्ञान होता है शय सय ज्ञान अनुमानिक होता है ।

एकाग्रता

ज्ञानका अग्रिम नियम कथन एक ही बात है और वह है एकाग्रता । मनकी एकाग्रता ही सम्पूर्ण ज्ञानात्म्य का सार है । एकाग्रताका शक्ति जितनी अधिका होगी उतनी ही अधिक ज्ञान होगा । एक ही विषय पर दृष्टि नाम है एकाग्रता । मनमें सदैव ध्यान-मग्नता पानकी साधक सम्मान होता रहता है । मन या चित अति उन्नत होता है । निम्नर काय विषयों पर ध्यान

रहता है। ऐसा चित्त अशान्त और अस्थिर बना रहता है। चित्तकी इस बिखरी हुई शक्तिसे कोई कार्य सम्पादित नहीं होता। प्राचीन भारतीय दार्शनिकोंने चित्तवृत्ति निरोधको शिक्षाका लक्ष्य माना। वास्तवमें चित्त ही शिक्षाका वाहन है। राजयोगमें धारणा ध्यान और समाधि एकाग्रताके ही क्रमिक स्तर हैं। समाधि पूर्ण एकाग्रताकी स्थिति है जहाँ ज्ञानस्वरूप आत्माका दर्शन होकर विषयका यथार्थ ज्ञान होता है।

एकाग्रवस्थामें चित्त विशुद्ध सत्त्वरूप होता है। इस अवस्थामें चित्त एक ही विषयमें लीन रहता है। निरुद्धावस्थामें चित्तकी समस्त वृत्तियाँ निरोध हो जाती हैं। यह ज्ञानकी परकाष्ठाकी अवस्था है। इस अवस्थामें ज्ञानके लिये किसी आलम्बनकी आवश्यकता नहीं होती। इस स्थितिका प्राप्त व्यक्ति सत्यका द्रष्टा बन जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान मनकी इस अवस्थासे पूर्णतः अनभिज्ञ है।

ब्रह्मचर्य

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धतिके मूलमें सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु थी 'ब्रह्मचर्यका अभ्यास'। भारतीय चिन्तनके अनुसार जीवन और प्राणका मूल स्रोत भौतिक नहीं आध्यात्मिक है किन्तु जिस आधारशिलापर जीवन शक्ति क्रियाशील होती है वह भौतिक है। यूरोपीय जड़वादकी मूलभूत भूल यह है कि वह भौतिक आधारको ही सब कुछ मान लेता है और उसे ही शक्तिका मूल स्रोत समझता है। भारतीय चिन्तनमें कारण और आधारका स्पष्ट भेद समझा गया है। भारतीय चिन्तनमें शक्तिका कारण आत्मा और स्थूल या भौतिक तत्त्व उसका आधार माना गया है। श्रीअरविन्दके अनुसार— भौतिक तत्त्वका आध्यात्मिक सत्तामें आकर्षण ही ब्रह्मचर्य है। भारतीय मनोविज्ञानके अनुसार मूलभूत इकाई रेतस् है। मनुष्यके अन्तर्स्थित इस रेतस्में समस्त ऊर्जा विद्यमान है। यह शक्ति या ता स्थूल भौतिक रूपमें व्यय की जा सकती है या सुरक्षित रखी जा सकती है। समस्त मनोविकार, भोगेच्छा और कामना इस शक्तिको स्थूलरूपमें या सूक्ष्मतररूपमें शरीरसे बाहर फेंककर नाष्ट कर देती है। अनैतिक

आचरण उसे स्थूलरूपसे बाहर फेंकता है तथा अनैतिक विचार सूक्ष्मरूपमें। अब्रह्मचर्य जैसे शारीरिक होता है वैसे ही मानसिक और वाचिक भी। दक्ष-सहिताम अब्रह्मचर्यके आठ प्रकार बताये गये हैं—

स्मरण कीर्तनं केलि प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्।

सक्तत्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च॥

एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः।

विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम्॥

स्मरण, चर्चा क्रीडा, दर्शन एकान्तमें स्त्रीसे बातचीत करना भोगेच्छा सम्भाग निश्चय और सम्भोग-क्रिया—ये आठ प्रकारके मैथुन हैं जिनके विपरीत आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है।

समस्त आत्मसयम रेतस्में निहित ऊर्जाकी रक्षा करता है और रक्षाके साथ सदा वृद्धि होती रहती है। भारतीय सिद्धान्तके अनुसार रेतस् जल तत्त्व है जो प्रकाश ऊष्मा और विद्युत्से परिपूर्ण है। रेतस्का सचय सर्वप्रथम ऊष्मा या तपस्में परिवर्तित होता है, जो सारे शरीरको प्रदीप्त करता है। इसी कारण आत्मसयमके सभी रूप तपस् या तपस्या कहलाते हैं। यह तपस् (ऊष्मा) ही समस्त शक्तिशाली कर्म और सिद्धिका मूल स्रोत है। यह रेतस् जलसे तपस्में तजस्में और विद्युत्तम तथा विद्युत्से ओज्जम परिष्कृत होकर शरीरको शारीरिक बल ऊर्जा और मस्तिष्कको शक्तिसे भर देता है। वह ओजस् ही ऊर्ध्व गामी होकर मस्तिष्कको उस मूल ऊर्जासे अनुप्राणित कर देता है जो भौतिक तत्त्वका सबसे परिष्कृत रूप है और जा आत्माके सबसे अधिक निकट है। उस ओजस्का ही नाम 'वीर्य' अर्थात् आध्यात्मिक शक्ति है जिसका द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तिको प्राप्त करता है।

भारतीय शिक्षाका मूल आधार ब्रह्मचर्य पालन है जो प्रत्येक विद्यार्थिके लिये अपरिहार्य है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धतिके अनुसार विद्याध्ययनकाल ही ब्रह्मचर्य-आश्रम कहलाता था। स्वामी विवेकानन्दजीने भी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक बताया है। उन्हींके शब्दोंमें—'पूर्ण ब्रह्मचर्यसे प्रबल बौद्धिक और

इसीलिये जीवशास्त्रियोंने मनुष्यको जा उच्चतम जीव कहा है, वह अपर्याप्त है । वास्तवमें मनुष्य आध्यात्मिक जीव है ।

आधुनिक शिक्षामें मानवकी इस आध्यात्मिक प्रकृतिकी घोर उपेक्षा की जा रही है । परिणामतः विकासकी असीम सम्भावनाओंसे वह पूर्णतः वञ्चित है तथा जीवनके उच्चस्तरीय आयाममें प्रवेश नहीं कर पा रहा है । अतः भारतीय मनोविज्ञानके इस महत्त्वपूर्ण तत्त्वका शिक्षाका आधार बनानेकी आवश्यकता है ।

मनुष्यके अन्तरमें समस्त ज्ञान

समस्त ज्ञान मनुष्यके अन्तरमें स्थित है । भारतीय मनोविज्ञानके अनुसार आत्मा ज्ञानस्वरूप है । ज्ञान आत्माका प्रकाश है । मनुष्यको बाहरसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता प्रत्युत आत्माके अनावरणसे ही ज्ञानका प्रकटीकरण होता है । श्रीअरविन्दके शब्दोंमें—‘मस्तिष्कको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता जो जीवकी आत्मामें सुप्त ज्ञानके रूपमें पहलेसे ही गुप्त न हो । स्वामी विवेकानन्दने भी इसी बातको इन शब्दोंमें व्यक्त किया है—‘मनुष्यकी अन्तर्निहित पूर्णताको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है । ज्ञान मनुष्यमें स्वभाव सिद्ध है । कोई भी ज्ञान बाहरसे नहीं आता, सब अंदर ही है । हम जो कहते हैं कि मनुष्य ‘जानता’ है यथार्थमें मानवशास्त्र-सगत भाषणमें हमें कहना चाहिये कि वह आविष्कार करता है अनावृत या प्रकट करता है । अतः समस्त ज्ञान चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक मनुष्यके आत्मामें है । बहुधा वह प्रकाशित न होकर दबक रहता है और जब आवरण धीरे-धीरे हट जाता है तब हम कहते हैं कि ‘हम सीख रहे हैं’ । जैसे-जैसे इस अनावरणकी क्रिया बढ़ती जाती है हमारे ज्ञानकी वृद्धि होती जाती है ।

जिस मनुष्यपरसे यह आवरण उठता जाता है वह अन्य व्यक्तियोंकी अपेक्षा अधिक ज्ञानी है और जिसपर यह आवरण तहपर पड़ा रहता है वह अज्ञानी है । जिसपरसे यह आवरण पूरा हट जाता है वह सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी हो जाता है । चक्रमयके टुकड़में अग्निके समान ज्ञान छिपा हुआ है । सुप्राय या उद्दीपक कारण हो वह घर्पण है जो उस ज्ञानाग्निक प्रकाशित कर देता है ।

इस प्रकार शिक्षाका लक्ष्य नये सिरेसे कुछ निर्मा करना नहीं अपितु मनुष्यमें पहलेसे ही सुप्त शक्तियों अनावरण और उसका विकास करना है ।

अन्तःकरणचतुष्टय

ज्ञान-प्रक्रियाको समझनेके लिये अन्तःकरणक स्वरूप और उसकी प्रकृतिको समझना आवश्यक है । वैदिक परिभाषामें अन्तःकरणकी वृत्तिके चार प्रकार एवं उनके कार्य इस प्रकार बतलाये गये हैं—

मनोबुद्धिरहकारश्चितं करणमन्तरम् ।

संशयो निश्चयो गर्वं स्मरणं विषया इमे ॥

(१।१५।१)

अन्तःकरणकी वृत्तिके चार रूप हैं—मन, बुद्धि, अहकार और चित । मनस वितर्क और संशय हाव है । बुद्धि निश्चय करती है । अहकारसे गर्व अर्थात् अहभावकी अभिव्यक्ति होती है । चित्तमें स्मरण होता है । ‘अन्तःकरणका मन भी कहा गया है तथा यागदर्शनमें चित्त-सज्ञा दी गयी है । अन्तःकरण जड़ तत्व है । आत्माके प्रकाशसे ही अन्तःकरणद्वारा ज्ञान प्रक्रिया सम्पन्न होती है ।

ज्ञानप्रक्रिया

आत्माके प्रकाशसे अन्तःकरण चतुर्विध ज्ञानको प्राप्त करता है । प्रत्यक्षादि ज्ञान अन्तःकरणकी वृत्तियोंके रूपमें प्रकाशित होते हैं और एकाग्रता आदि उपायोंसे इनकी अवस्थितिका पूर्णबाध सम्पन्न होता है । ज्ञय वस्तुका सत्य तादात्म्यसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही एकमात्र सच्च और सीधा ज्ञान होता है शेष सब ज्ञान आनुमानिक होता है ।

एकाग्रता

ज्ञानकी प्राप्तिके लिये केवल एक ही मार्ग है और वह है ‘एकाग्रता’ । मनकी एकाग्रता ही सम्पूर्ण शिक्षाका सार है । एकाग्रताकी शक्ति जितनी अधिक होगी ज्ञानमें प्राप्ति उतनी ही अधिक होगा । एक ही विषयपर ध्यान देनेका नाम है ‘एकाग्रता’ । मनमें सदैव सकल्प विनश्य पानीकी लहरके समान रोते रहते हैं । मन या चित अति चञ्चल होता है । निरन्तर याद विषयोंमें प्रवृत्त रहता

रहता है। ऐसा चित्त अशान्त और अस्थिर बना रहता है। चित्तकी इस विखरी हुई शक्तिसे कोई कार्य सम्पादित नहीं होता। प्राचीन भारतीय दार्शनिकोंने चित्तवृत्ति निरोधको शिक्षाका लक्ष्य माना। वास्तवमें चित्त ही शिक्षाका वाहन है। राजयोगमें धारणा ध्यान और समाधि एकाग्रताके ही क्रमिक स्तर हैं। समाधि पूर्ण एकाग्रताकी स्थिति है जहाँ ज्ञानस्वरूप आत्माका दर्शन हाकर विषयका चार्थ ज्ञान होता है।

एकाग्रवस्थामें चित्त विशुद्ध सत्त्वरूप होता है। इस अवस्थामें चित्त एक ही विषयमें लीन रहता है। निरुद्धवस्थामें चित्तकी समस्त वृत्तियोंका निरोध हा जाता है। यह ज्ञानकी परफ़ुल्लताकी अवस्था है। इस अवस्थामें ज्ञानक लिये किसी आलम्बनकी आवश्यकता नहीं होती। इस स्थितिका प्राप्त व्यक्ति सत्यका द्रष्टा बन जाता है। आधुनिक मनाविज्ञान मनकी इस अवस्थासे पूर्णतः अनभिज्ञ है।

ब्रह्मचर्य

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धतिके मूलमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी 'ब्रह्मचर्यका अभ्यास'। भारतीय चिन्तनक अनुसार जीवन और प्राणका मूल स्रोत भौतिक नहीं आध्यात्मिक है किन्तु जिस आधारशिलापर जीवन-शक्ति क्रियाशील होती है वह भौतिक है। यूरेपीय जडवादकी मूलभूत भूल यह है कि वह भौतिक आधारको ही सब कुछ मान लेता है और उस ही शक्तिका मूल स्रोत समझता है। भारतीय चिन्तनमें कारण और आधारका स्पष्ट भेद समझा गया है। भारतीय चिन्तनमें शक्तिका कारण आत्मा और स्थूल या भौतिक तत्त्व उसका आधार माना गया है। श्रीअरविन्दके अनुसार— भौतिक तत्त्वका आध्यात्मिक सत्तामें आकर्षण ही ब्रह्मचर्य है। भारतीय मनोविज्ञानके अनुसार मूलभूत इकाई 'रेतस्' है। मनुष्यके अन्तस्थित इस रेतस्में समस्त ऊर्जा विद्यमान है। यह शक्ति या तो स्थूल भौतिक रूपमें व्यय की जा सकती है या सुरक्षित रखी जा सकती है। समस्त मनोविकार भोगेच्छा और कामना इस शक्तिको स्थूलरूपमें या सूक्ष्मतररूपमें शरीरसे बाहर फँककर नष्ट कर देती है। अनैतिक

आचरण उसे स्थूलरूपसे बाहर फेंकता है तथा अनैतिक विचार सूक्ष्मरूपमें। अब्रह्मचर्य जैसे शारीरिक होता है वैसे ही मानसिक और वाचिक भी। दक्ष संहितामें अब्रह्मचर्यके आठ प्रकार बताये गये हैं—

स्मरण कीर्तनं केलि प्रेक्षणं युद्धभाषणम्।

संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥

एतमैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः।

विपरीत ब्रह्मचर्यमेतदवाष्टलक्षणम् ॥

स्मरण चर्चा क्रीडा, दर्शन एकात्ममें खीस बातचीत करना भोगेच्छा सम्भोग निश्चय और सम्भोग-क्रिया—ये आठ प्रकारके मैथुन हैं जिनके विपरीत आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है।

समस्त आत्मसयम रेतस्में निहित ऊर्जाकी रक्षा करना है और रक्षाके साथ सदा वृद्धि होती रहती है। भारतीय सिद्धान्तके अनुसार रेतस् जल-तत्त्व है जो प्रकाश ऊष्मा और विद्युत्से परिपूर्ण है। रेतस्का सचय सर्वप्रथम ऊष्मा या तपस्में परिवर्तित होता है जो सारे शरीरको प्रदीप्त करता है। इसी कारण आत्मसयमके सभी रूप तपस् या तपस्या कहलाते हैं। यह तपस् (ऊष्मा) ही समस्त शक्तिशाली कर्म और सिद्धिका मूल स्रोत है। यह रेतस् जलसे तपस्में तेजस्में और विद्युत्में तथा विद्युत्से आजमें परिष्कृत हाकर शरीरको शारीरिक बल, ऊर्जा और मस्तिष्ककी शक्तिसे भर देता है। वह ओजस् ही ऊर्ध्व-गामी होकर मस्तिष्कको उस मूल ऊर्जासे अनुप्राणित कर देता है जो भौतिक तत्त्वका सबसे परिष्कृत रूप है और जो आत्माके सबसे अधिक निकट है। उस ओजस्का ही नाम 'वीर्य' अर्थात् आध्यात्मिक शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तिको प्राप्त करता है।

भारतीय शिक्षाका मूल आधार ब्रह्मचर्य पालन है जो प्रत्येक विद्यार्थीके लिये अपरिहार्य है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धतिके अनुसार विद्याध्ययनकाल ही ब्रह्मचर्य-आश्रम कहलाता था। स्वामी विवेकानन्दजीने भी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक बताया है। उन्हींके शब्दोंमें—'पूर्ण ब्रह्मचर्यसे प्रबल बौद्धिक और

आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। वासनाओंकी वशमें कर लेनेसे उत्कृष्ट फल प्राप्त होते हैं। काम-शक्तिको आध्यात्मिक शक्तिमें परिणत कर लो। यह शक्ति जितनी प्रबल होगी उससे उतना ही अधिक कार्य कर सकोगे। ब्रह्मचारीके मस्तिष्कमें प्रबल कार्यशक्ति और अमोघ इच्छाशक्ति रहती है। पावित्र्यके बिना आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती।

ज्ञान बौद्धिक प्रक्रिया है। रग, द्वेष, काम क्रोध अहंकार आदि मनके विकारोंसे बुद्धि आच्छादित हो जाती है अर्थात् ज्ञान-शक्तिका नाश हो जाता है—

ध्यायतो विषयानुस सङ्गस्तेषूपजायते ।
सङ्गात्सजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥
क्रोधाद्भवति सम्मोह समोहात्स्मृतिविभ्रम ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रजयति ॥

‘विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती है और आसक्तिसे विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विघ्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधसे अविवेक अर्थात् मूढ़भाव उत्पन्न होता है और अविवेकसे स्मरण-शक्तिका नाश हो जाता है। स्मृतिके भ्रमित हो जानेसे बुद्धि अर्थात् ज्ञान-शक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश होनेसे वह पुरुष अपने श्रेय-साधनसे गिर जाता है।’

ज्ञानकी प्रक्रियाकी सफलता हेतु मनको इन विकारोंसे बचावे रखना परम आवश्यक है। इसीलिये प्राचीन भारतीय शिक्षामें ब्रह्मचर्यका पालन महत्वपूर्ण था। ब्रह्मचर्य कोई प्राचीन रूढ़ि नहीं है। यह समय और साधनाका सनातन मन्त्र है। समय और साधनाकी पीठिकापर ही ज्ञानकी साधना सम्भव होती है। ये सब अध्यात्मकी अभिव्यक्तिके रूप हैं। शिक्षा, विद्या साहित्य विज्ञान कला आदि क्षेत्रोंमें जिन महान् पुरुषोंने कुछ श्रेष्ठ उपलब्धियाँ की हैं उन्हें यह सफलता इसी साधनाके आधारपर मिली है।

कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ऐसे चिकित्सकोंका यह कथन है कि कामप्रवृत्तिके दमनसे अनेक रोगोंकी उत्पत्ति होती है। इनके अनुसार ब्रह्मचर्य शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यके लिए घातक है किंतु कुछ विद्वानोंका मत

इसके विपरीत है। सत्य तो यह है कि मनपर नियन्त्रण न होनेसे शरीर तथा इन्द्रियोंके व्यवहारको ही कबल नियन्त्रित करनेमें हानि पहुँचनेकी सम्भावना है।

ब्रह्मचर्यका ढाँग और ब्रह्मचर्य दोनोमें बहुत भेद है। गीतामें भी भगवान् श्रीकृष्णने कहा है कि ‘जो मूढ़बुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोंको हठसे रोककर इन्द्रियोंके भोगोंका मनसे चिन्तन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी कहा जाता है।—

कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥

अतः ब्रह्मचर्य पालनके लिये मनका नियन्त्रण आवश्यक है। वास्तवमें ब्रह्मचर्य-पालन शारीरिककी अपेक्षा मानसिक अधिक है। इन्द्रियापर पूर्ण नियन्त्रण सात्त्विक विचार और सात्त्विक आहार ब्रह्मचर्य पालनके अनिवार्य अङ्ग हैं। समयसे ही ब्रह्मचर्य-पालन सम्भव है। इस प्रकार ब्रह्मचर्यसे जीवनमें अदम्य उत्साह शारीरिक उल, बौद्धिक शक्ति उत्पन्न होती है जो ज्ञान-प्राप्तिके लिये आवश्यक है। भौतिकतापर आधारित पाश्चात्य मनोविज्ञानमें तो ब्रह्मचर्यकी संकल्पना ही नहीं है। भारतीय मनोविज्ञानके अनुसार ज्ञानार्जन एवं बालकके व्यक्तित्वका विकास ब्रह्मचर्य-पालनके बिना आकाश-कुसुमके समान है।

अतः आधुनिक शिक्षा-जगत्क लिये यह विचारणाय विषय है। आज ब्रह्मचर्यके अभावके कारण हमारे देशकी तरुणई निस्तेज है और दिव्य शक्ति नष्टप्राय हो रही है। क्षात्रतज एवं ब्रह्मतजसे ओतप्रोत भारतकी युवराशिकें ज्वर जाग्रत होगी तभी तेजस्वी भारतका निर्माण होगा, जो विश्वका आध्यात्मिक दिशा निर्देशन करनेमें समर्थ होगा।

संस्कार-सिद्धान्त

भारतीय ऋषिपति मानवक अवचेतन मनक क्षत्रज्ञान अति प्राचीनकालमें प्राप्त कर लिया था जिससे पूर्ण ज्ञान पाश्चात्य मनाविज्ञानका अभी तक प्राप्त नहीं है। अवचेतन मनाविज्ञानके द्वारा किये गये अन्वेषणोंका बहुत पहले ऋषिपतिोंकी यह ज्ञान प्राप्त हो गया था कि ‘मनुष्य’ सम्पूर्ण क्रियाओं विचारों तथा उद्देशों आदिक कारण

उसके अवचेतन-अवस्थाएँ हैं। भारतीय मनोविज्ञानके अनुसार इस अवचेतनको बनानेवाले घटक 'संस्कार' हैं जिन्हें अवचेतन मनोविज्ञान संसेचन कामप्रसूति अवशेष आदि बातोंसे जानता है। भारतीय मनोविज्ञानमें इन संस्कारोंका आधुनिक मनोविज्ञानके समान केवल ज्ञानके लिये अन्वेषण नहीं किया गया अपितु उनके ऊपर पूर्णरूपसे नियन्त्रण स्थापित करनेकी प्रक्रियाका भी ज्ञान प्राप्त किया गया है।

भारतीय मनोविज्ञानक अनुसार संस्कार सिद्धान्त शिक्षाका मूलधार है। संस्कारके आधारपर ही शिक्षाक द्वारा बालकका शारीरिक मानसिक बौद्धिक नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। अधिगमकी सम्पूर्ण क्रिया इस संस्कार-सिद्धान्तपर ही आधारित है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकोंने चूहों और कुत्तोंपर प्रयोग करके अधिगमके विभिन्न सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। भारतीय मनोविज्ञानमें अधिगमके समस्त सिद्धान्त इन संस्कार-सिद्धान्तोंके आधारपर सहस्रों वर्षपूर्व सफलतापूर्वक प्रयुक्त किये जा चुके हैं।

वास्तवमें शिक्षा संस्कार-प्रक्रिया है। आधुनिक शिक्षा प्रणालीमें संस्कार-सिद्धान्तकी घोर उपेक्षा की जा रही है। परिणामतः शिक्षा निष्फल हो रही है। अतः शिक्षाका आधार संस्कार-सिद्धान्तको बनानेकी आवश्यकता है। ज्ञानके उपार्जन और बुद्धिके विकासमें ही नहीं बालकके नैतिक चरित्र एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्वक निर्माणमें भी संस्कारोंका बहुत महत्त्व होता है। हिंदू-समाजमें सोलह संस्कारोंकी परम्परा मानव-प्रकृतिके सांस्कृतिक डनयनकी प्रक्रिया ही थी। समाजमें यह संस्कार-परम्परा भी अब ढीली पड़ती जा रही है। उधर संस्कारोंसे शून्य शिक्षा नयी पीढ़ियोंको मन-हीन बना रही है। अतः आज गम्भीर चिन्तन करनेकी एवं वर्तमान स्थितिमें सुधार लाने हेतु उपाय करनेकी आवश्यकता है। समाज और शिक्षालयोंमें नैतिक और सांस्कृतिक संस्कारोंका वैभव बढ़नेपर ही स्वतन्त्र भारत एक गौरवशाली राष्ट्र बन सकता है।

योग-विज्ञान

योग विज्ञानक इतिहास अति प्राचीन है। वैदिक

ऋषियोंने ब्रह्मविद्याके साथ ही योगविद्याका आविष्कार किया। कुछ विद्वानोंकी मान्यता है कि वैदिक मन्त्रोंकी रचना योगाभ्यासकी उच्चतम भूमिकाओंका ही परिणाम है जिस पतञ्जलिने ऋतम्भरा प्रज्ञा कहा है। मानवका मन जब ब्रह्मरूप ऋतसं सयुक्त हो जाता है तब ऋतम्भरा प्रज्ञाकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी ऋतम्भरा प्रज्ञाकी स्थितिमें विश्वके जिन सत्याका दर्शन होता है वे ही वैदिक मन्त्राभि प्रकट हुए हैं। योगकी उच्चतम भूमिका समाधि-अवस्था है। उस समाधि-अवस्थामें सत्य दर्शनकी क्षमता जिन्हें प्राप्त हुई वे ऋषि थे। अतः ऋषियोंका मन्त्रद्रष्टा कहा गया है।

सत्य-दर्शनकी अभिलाषा मानवका सहज धर्म है भारतीय साधनाके प्रत्येक क्षेत्रमें सत्यकी जिज्ञासा रही है। सत्य ही सर्वसाधनाओंका साध्य रहा है। अतः भारतीय साधनाके प्रत्येक क्षेत्रमें यागका सर्वाच्च स्थान है। अविद्याक प्रभावसे मानवका चित्त स्वभावतः बहिर्मुख है। इस बहिर्मुख चित्तको अन्तर्मुख करनेका प्रयत्न योगका प्राथमिक रूप है। कर्मके मार्गसे हो चाहे ज्ञानके मार्गसे हो अथवा भक्तिमार्गसे हो या अन्य किसी उपायसे हो, चित्तको एकाग्रताका सम्पादन साध्यकी प्राप्ति-हेतु आवश्यक है। एकाग्रताकी उच्च अवस्था ही समाधि है। इस समाधि-अवस्थामें ही सत्यके दर्शन होते हैं। यही योगका परम उद्देश्य है।

योग विज्ञान भारतीय मनोविज्ञानका व्यावहारिक रूप है। इसे शिक्षाका आधार बनाना परमावश्यक है तभी हमारी शिक्षा सही अर्थमें फलदायक होगी। परमेश्वरद्वारा प्रदत्त हमारे इस भौतिक शरीरमें अपार शक्तियाँ विद्यमान हैं परन्तु वे सुप्त पड़ी हुई हैं। आधुनिक मनोविज्ञानका कथन है कि मनुष्यके मस्तिष्कका केवल दसवाँ भाग ही उपयोगमें आता है शेष भाग सुप्त है। यह सुप्त भाग यागके अभ्यासके द्वारा ही जाग्रत किया जा सकता है। योगाभ्यासक द्वारा मानसिक शक्तियोंका विकास होता है यह विज्ञान सिद्ध है।

आज हम असाधारण अशान्तिके कालमें हैं। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान जीवनके प्रति असंतुष्ट है।

परिस्थितियाँ साथ स्वयंको समायोजित कर पानर्म अक्षम दिखायी देता है। आजका व्यक्ति प्रत्येक क्षण टूटनेके चरम बिन्दुपर है। इस परिस्थितिमें उसमें पार्श्विक आक्रोशका विस्फोट होना स्वाभाविक है। हमारा युवा छात्र वर्ग भी इसका अपवाद नहीं है।

हम इस समस्याकी गहराईमें पहुँचनेका प्रयास ही नहीं करते और सरलतासे इस प्रश्नको देशकी राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक समस्याओंसे जोड़ देते हैं। कुछ हमारी शिक्षा-पद्धतिको दोष देते हैं। शिक्षामें सुधारके प्रयास भी हुए, परन्तु समस्याका समाधान बाह्य परिवेशमें परिवर्तन लानेमें खोजते हैं। परिणामतः सभी प्रयास विफल होते जा रहे हैं।

वास्तवमें आजकी यह समस्या शारीरिकके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब मनुष्यका नाडी-केन्द्र, जिसपर उसका व्यवहार निर्भर रहता है विशेष उत्तेजित हो जाता है उस समय वह अपनी विवेक-शक्तिको खो देता है। इस अवस्थामें कोई भी बौद्धिक तर्क या उपदेश उसके व्यवहारमें परिवर्तन नहीं ला सकते। हमारी प्राचीन योगविद्याकी पद्धति ही इसका एक सही समाधान है।

आसन प्राणायाम एवं ध्यानके अभ्याससे उत्तेजित नाडी-केन्द्र सतुलित एवं शान्त हो जाते हैं एवं शिक्षित अन्तःस्वाव ग्रन्थियाँ नियमित स्त्राव करती हैं। इनके अभ्याससे स्वतः गम्भीरता उत्पन्न होती है। योगसे व्यक्तिके सात्विक आचार-विचार बनते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षाशास्त्री इस सनातन भारतीय विद्याका अध्ययन कर एवं योगको शिक्षा-पद्धतिका आधार बनायें।

निष्कर्ष यह है कि शिक्षा ज्ञानकी साधना है। ज्ञान आत्माका प्रकाश है। मनुष्यको ज्ञान बाहरसे प्राप्त नहीं होता अपितु आत्माके अनावरणसे ही ज्ञानका प्रकटीकरण होता है। वास्तवमें मनुष्यकी इस अन्तर्निहित ज्ञान शक्तिको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इस ज्ञानकी प्राप्ति एकमात्र मार्ग एकग्रता है। चित्तकी एकग्रता ही शिक्षाका सार है। चित्त ही शिक्षाका वाहन है। चित्तकी एकग्र अवस्थामें ही आत्माके प्रकाशसे विषयका यथार्थ ज्ञान होता है। भारतीय चिन्तनमें चित्तवृत्ति निरोधको ही शिक्षाका लक्ष्य माना है। चित्तकी वृत्तियोंका निरोध ही योग है। वास्तवमें योग-साधना शिक्षाकी प्रणाली है। योग-आधारित शिक्षा ही यथार्थमें शिक्षा है।

मराठी संतोकी शिक्षा-प्रणाली

(डॉ. श्रीभीमरावकर देशपाण्डे एम्.ए. पी.एच.डी. एल.एल.बी.)

सभी वैदिक पन्थोंका उद्गम वेदोंसे है। ऋग्वेदवर्णित देवता ऋतकी अभिव्यक्ति करनेवाले तथा ऋतका संरक्षण एवं संवर्धन करनेवाले हैं। आद्य आचार्यों और मराठी मतजनों—मुकुन्दराज ज्ञानेश्वर नामदेव दासोपत तुकाराम एकनाथ, समर्थ रामदास आदिकी समग्र कृतियोंमें ऋतका दर्शन होता है। उनकी शिक्षा महत्वपूर्ण है। मराठी संतोंने ऋत-परम्पराका संरक्षण और संवर्धन किया है।

महाराष्ट्रके भागवत-धर्मका कार्य विशिष्ट दृष्टिसे ज्ञानेश्वर महाराजने किया। भागवत-धर्मका पुनरुज्जीवन और स्पष्टन एक महत्वपूर्ण कार्य था। ज्ञानेश्वर नाथपन्थी थे।

शिरोपासक होते हुए भी इन्होंने विष्णुस्वरूप विट्ठलकी उपासनाको महत्व दिया। उनके गुरु निवृत्तिनाथजीने अपनी अभङ्ग-रचनामें विट्ठल-भक्तिका वर्णन किया है। विट्ठलमें ही सर्वदेवताओंका रूप इन संतोंको दिखायी दिया। महाभारतमें वर्णित शिव-विष्णुका ऐक्य इन संतोंकी अभङ्ग-वाणीमें है। पंढरपुरके विट्ठलदेव अपन मस्तरूप शिवलिङ्ग धारण किये हैं और भगवान् शंकर रात दिन श्रावणनामका जप करते हैं ऐसा निवृत्तिनाथ कहते हैं। एकनाथजीकी गुरुपरम्परा जनार्दनस्वामी और भगवान् दत्तात्रेयकी है परन्तु वे पंढरपुरके विट्ठलके विषयमें तो

शिष्योंको उपदेश करते हैं। सत जनार्दनस्वामीके इस उपदेशसे यह ज्ञात होता है कि भागवत धर्ममें पन्थ अनेक होते हुए भी धर्म एक ही है। वह पंढरीका भागवत धर्म है। महाराष्ट्रमें ज्ञानेश्वर महाराजद्वारा प्रवर्तित किन्ने गये भागवत-धर्मका प्रसार नामदेवजीने किया। महाराष्ट्रक बाहर पंजाबमें भी उन्होंने विद्वल-भक्तिका ध्वज फहराया। संस्कृत भाषाकी अध्यात्म-विद्या ज्ञानेश्वरजीने मराठी भाषामें सुलभ करायी। ज्ञानेश्वरके तत्त्वज्ञानको नामदेवजीने सरल और प्रिय बनाया। नामदेवजीने भक्तिभावसे 'नाम'को ही देवताकी प्रतिष्ठा प्राप्त कर दी। पंढरीके धर्मकी प्रतिष्ठा बढ़ायी। हरिकथा नामस्मरण, विठोबाकी भक्ति—भक्तोंका आचार बना परतु केवल भजनको भक्ति नहीं कहा जाता। ज्ञानेश्वर भक्तियोग बताते हुए कहते हैं—'जे जे भेडे भूत त्या त्या मानी भगवत।' जा भूतमात्र मिलें उनमें भगवान्का रूप देखना आवश्यक है। सर्वभूतात्मभाव ही नामदेवजीकी दृष्टिसे श्रेष्ठ भक्ति है। इस भक्तिको अद्वैतका अनुपम साधन माना गया है।

अद्वैत प्रतीतिको महाराष्ट्रके संतोंने भावगम्य स्वरूप दिया है। सतकि अनुभवमें विश्वको मिथ्या कहकर उपेक्षा नहीं की गयी है। निवृत्तिनाथजीद्वारा जगाये और ज्ञानेश्वरजी द्वारा बोये तथा नामदेवजीद्वारा बढ़ाये गये पंढरीके धर्मका तत्त्वज्ञान ज्ञान-भक्ति-कर्मसमुच्चयात्मक है।

मराठी भाषाक आद्य ग्रन्थकार मुकुन्दराज है। उनकी रचना 'विवेक-सिंधु आचार्य शंकरके विवेकचूडामणि'-का भाष्य है। इसका प्रभाव उत्तरकालमें अनेक सतोंकी रचनापर है। सत एकनाथजीका कार्य महाराष्ट्रमें अप्रसर है। उन्होंने विजयनगर-साम्राज्यका पतन स्वयं देखा था। समाजके सकलकालमें उन्होंने यथायोग्य उपदेश किया। सत्य-धर्मका अज्ञान ही सर्वनाशका मूल होता है। वे परम भागवत थे। भागवत धर्मको उन्होंने अपने आचरणसे साकार किया। परब्रह्मकी प्रापतिक लिये योगिजन कष्ट उठाते हैं वह सामान्य लोगोंके लिये कष्टप्रद नहीं—यह विश्वास उन्होंने जगाया। उन्होंने नरदेहका श्रेष्ठत्व इस प्रकार बताया कि 'देह नाशवान् है—ऐसा समझकर

शोक करना सार्थक नहीं है। पुण्यकार्यसे उसे जोड़ना ही जीवनको सार्थक करनेका मार्ग है। नरदेह मिलना तो बड़े सौभाग्यकी बात है। देवता भी इस नरदेहकी इच्छा करते हैं। देहके लाभसे ही परमेश्वरकी प्राप्ति होती है। देहको बुध समझकर त्याग करनेसे मोक्ष-सुखसे वञ्चित होना पड़ता है। सुन्दर समझकर इसे अपनाते रहें तो नरककी साधना होती है। नरदेह पुरुषोत्तमका गृहस्थाश्रम है। जीवन सार्थक बनानेके लिये परमार्थ करना चाहिये परतु इसके लिये प्रपञ्च छोड़नेकी आवश्यकता नहीं। प्रपञ्च और परमार्थ—ये परस्परविरोधी नहीं हैं। प्रपञ्च और परमार्थका यथार्थ ज्ञान होनेसे प्रपञ्च ही परमार्थ रूप धारण कर लेता है।

नाथजी अपनी दस वर्षकी आयुमें ही आत्मोद्धारकी लालसासे गुरुके पास दौलताबाद दुर्ग गये। उनके गुरु जनार्दनस्वामी देशपाण्डे दुर्गके सरदार थे। वे उनकी दीर्घकालतक मनोभावसे सेवा करते रहे। उन्होंने उन्हें भगवान् दत्तात्रेयका अनुग्रह-बोध करवाया। एक समय नाथजी रातभर हिसाब जोड़ते रहे। जब उन्हें रातभर बैठनेके बाद एक पैसेकी गलती मालूम हुई तो वे बड़े हर्षित होकर गुरुके पास गये। गुरुने बताया कि इतनी लगन यदि उस परमेश्वरके विषयमें रहती तो जीवन सार्थक हो जाता। इस प्रसंगसे नाथजीका जीवन ही बदल गया।

कविवर दासोपतके घरनेमें दत्त-भक्ति थी। यवन-राजाने धर्म परिवर्तन करानेका सकल्प किया था। इस संकटसे भगवान् दत्तात्रेयने उन्हें छुड़ाया। उन्होंने बीरद बादशाहकी सेवा ठुकरायी। उनकी रचना विपुल और विविध है। उनके शुद्धाद्वैत-तत्त्वके ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण हैं। उनका 'ग्रन्थराज ग्रन्थ उल्लेखनीय है। उनकी प्रकृष्ट रचनाके कारण उन्हें मराठी-भाषाका कुन्नेर कहा जाता है। उन्होंने 'ग्रन्थराज'की प्रेरणासे एक सौ वर्ष बाद समर्थ रामदासजीने 'दासबोध ग्रन्थकी रचना की। दासोपत और उनके 'ग्रन्थराज'का रामदास और उनके 'दासबोध'का पूर्वावतार कहते हैं।

समर्थ रामदासजीका कार्य 'उच्चतम है।' उनकी

राजनीतिक शिक्षा और व्यवहार निरूपण अन्य सत्तोंकी तुलनामें विशिष्ट है। गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराजको आशीर्वाद प्रदान करके स्वराज्य-संस्थापनमें उन्होंने भारी हाथ बँटाया। छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदासजीके मिलनका और शिवाजीपर अनुग्रह होनेका प्रसंग बढ़ा रोचक है। शिगणापुर-विभागमें रामदासजी एक अश्वत्थ-वृक्षके नीचे ध्यानमग्न थे। शिवाजी महाराज वहाँ आये और उन्हें प्रणाम करके उनके अनुग्रहकी याचना की। समर्थने उन्हें स्नान करके पवित्र होकर आनेकी आज्ञा दी। अनुग्रह करत हुए रामदासजीन दो मुट्ठी मिट्टी तीन मुट्ठी ककड और चार मुट्ठी घाड़ेकी लीद पल्लेमें डाली। अन्य लोगोंको इसका अर्थ मालूम नहीं हो सका परंतु शिवाजी महाराज बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने जान लिया कि गुरुदेवके इस प्रसादस जमीन—भूभाग, किले और छोड़ोंकी सम्पत्ति विपुलतास प्राप्त होनेवाली है।

रामदासजीका दासबोध ग्रन्थ एक अत्युत्कृष्ट धर्मकाश है। इस ग्रन्थमें अध्यात्म-ज्ञानके साथ समाज धर्म और राजनीतिक व्यवहारका सुन्दर और अपूर्व विवेचन प्राप्त होता है। आसेतु हिमाचल यात्रा करते हुए उन्होंने स्वयं सब अनुभव किया और समाजको यथायाम्य शिक्षा दनका प्रयास किया। प्रयत्न प्रत्यय और प्रचितीका उन्होंने विशेष महत्त्व दिया। वे बड़े आचार्य्य थे।

रामदासके समकालीन सत तुकाराम महाराज अपनी विपुल रचनामें महाराष्ट्रमें प्रसिद्ध हैं। उनकी अभङ्ग-वाणी

अद्वितीय मानी जाती है। इनकी गुरुपरम्परा महाराष्ट्रक चैतन्य-सम्प्रदायके राघवचैतन्य, कशावचैतन्य और बाबाजाव है। यह चैतन्य-सम्प्रदाय वगदेशीय चैतन्य-सम्प्रदायमें भिन्न है। यह अद्वैतमतपर आधारित है। तुकारामजी शिक्षास पूरा महाराष्ट्र प्रभावित है। महाराष्ट्र-भागवत धर्म मन्दिरकी नींव ज्ञानधरजीने डाली तो इस मन्दिरका शिखरारोहण करनेका कार्य तुकारामजीका माना जाता है। सरल और भावपूर्ण शब्दोंमें उनकी रचना जन सामान्यको आकृष्ट करनेमें समर्थ है।

महाराष्ट्रके इन उपरिनिर्दिष्ट सत्तोंमें एकनाथ दासापत तुकाराम और रामदासकी हिंदी रचना भी है। इनका उपदेश और महत्त्वपूर्ण शिक्षा अद्वैत-तत्त्वज्ञानकी हा है। ज्ञानदेवकी परम्परा नाथपन्थसे सम्बन्धित है।

अद्वैत कवल अध्यात्मकी अथवा पारलौकिक जीवनकी परिभाषा नहीं अपितु इस जगत्की भाषा है। भाव और स्वार्थवृत्तिका सकाच द्वैतमूलक है। 'मानव एक है और वही परमेश्वरका अवतार है तथा मानवमात्रका कल्याण ही आत्मकल्याण है—यह व्यापक निष्ठा सत्त्विक थी। अध्यात्मवादी विश्वक विषयमें उदास रहते हैं यह कल्पना भ्रामक है। मरती सत्त्विक ऐसी धारणा उनकी शिक्षासे ज्ञात होती है। महाराष्ट्रके इन प्रसिद्ध संतोंकी परम्परा उनके उपदेश और शिक्षा ग्रन्थोंका स्थान उच्चतम है। मरती सत्त्विकी शिक्षा-प्रणालीका यह परामर्श भारतीय संस्कृतिक इतिहासमें महाराष्ट्रका यथायाम्य स्थान बतलानेका साक्ष्यभूत हागा।

मानवका कर्तव्य

शौचं तपस्तिर्दक्षो च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसां च सपत्नं ब्रह्मसंज्ञयो ॥

(श्रीयजुः ११।३।२४)

मिट्टी जल आदिसे बाढ़ा शरीरकी पवित्रता छल कपट आदिक त्यागमें भीतरकी पवित्रता अपने धर्ममें अनुष्ठान सहनशक्ति मौन स्वाध्याय सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा तथा शीत उष्ण सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंमें हर्ष विषादमें रहित होना सीखना चाहिये।

चरित्र-निर्माणकी प्रथम एवं प्रधान शिल्पी—माता

(श्रीधनुर्भुजजी तापणीवाल भी एम्-सी (अनर्स))

भारतीय संस्कृतिमें चरित्रको सर्वाच्च महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बालकक चरित्र निर्माणमें माता पिता गुरु शिक्षक मित्रमण्डली पढ़ी जानेवाली पुस्तकें पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश आदि सभीका न्यूनाधिक प्रभाव पड़ता है। गर्भाधानस ही मनुष्यके चरित्र निर्माणकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। हमारा संस्कृतिमें ऐसी व्यवस्था की गयी है कि यदि पथ प्रदर्शक माता पिता गुरु आचार्य ठच्चकाटिके चरित्रवान् मिल जायें तो मनुष्य अपना चरम उत्कर्ष-साधन कर सकता है। इनमेंसे भी चरित्र निर्माणमें माताकी भूमिका भित्ति-स्थानीय है और चरित्रपर माताके शाल व्यवहार एवं शिक्षाकी अमिट छाप पड़ना अनिवार्य है।

हमारा दशिक शास्त्रमें विस्तारसे चर्चित इस विषयपर निम्न निष्कर्ष प्रतिपादित हुए हैं—

१ साधुओंका परित्राण दुष्टोंका विनाश एवं धर्म-संस्थापन करनेवाला श्रेष्ठ वीर पुरुष तभी उत्पन्न होंगे जब पिताक ब्रह्मचर्यके साथ माताक पतिदेवत्वक संयोग हागा।

२ प्रथमतः माता-पिताक तीव्र संस्कार अपत्यको दाय रूपमें प्राप्त होते हैं। द्वितीयतः गर्भमें जैसे सनिकर्ष होते हैं वैसी ही जीवकी प्रवृत्ति बन जाती है। तृतीयतः रजस्वला होनेके पश्चात् प्रायः एक पक्षतक गर्भाधान हुआ करता है। आधुनिक शास्त्रके अनुसार इन तीनों बातोंको एकत्र करनेसे यह सिद्धान्त प्रतिपादित होता है कि रजस्वला होनेके पश्चात् प्रायः एक पक्षतक स्त्रीके चित्तमें जैसे संस्कार होते हैं जैसे उसका आचार विचार और आहार विहार रहते हैं वैसी उसका गर्भाशयकी अवस्था होती है गर्भस्थ जीवमें वैसे ही गुण होते हैं। अतः इस शास्त्रमें ऋतुमती स्त्रीके लिये विशेष प्रकारकी चर्या विशेष प्रकारकी ओषधियाँ और विशेष प्रकारका भोजन कहा गया है। तदनन्तर गर्भधारणके दिनसे प्रभव होनेतक गर्भवती स्त्रीके लिये भिन्न-भिन्न मासमें भिन्न-भिन्न विधिसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी ओषधियाँ और विशेष प्रकारका भोजन बताया गया है। इनका कुछ उल्लेख हमारे वैद्यक शास्त्र और

संस्कार-विधिमें पाया जाता है। आधुनिक जीवशास्त्रका भी यह मत रहा है कि जीवकी अनेक प्रवृत्तियाँ उसके गर्भावस्थासे ही बन जाती हैं।

अतः वीर एवं सच्चरित्र बालकके प्राप्त्यर्थ माताके लिये गर्भावस्थामें अपने आचार विचार व्यवहार भोजन वेशाभूषा, स्वाध्याय प्रभृति पूर्णतः सात्त्विक एवं शुद्ध रखना आवश्यक है। ऐसा कुछ भी नहीं हाना चाहिये जिससे सात्त्विक सनिकर्षकी हानि होकर राजसिक या तामसिक सनिकर्ष प्रबल हो जायें। वेशाभूषा भोजन मनोरञ्जनके साधन आदि सभीका सात्त्विक रहना आवश्यक है।

३ शिशु तो कच्ची गीली मिट्टी-सरोखा होता है। उसे माता चाहे जैसा ढाल सकती है। शैशवमें शिशुके मन बुद्धि और शरीरका तीव्र गतिस विकास होता है और चूँकि उसका अधिकतर समय माँके साहचर्यमें ही व्यतीत होता है इसलिये शैशवावस्थामें माँकी दैनन्दिन चर्या—भोजन व्यवहार परिधान स्वाध्याय आदिका शिशुके अत्यन्त कोमल चित्तपर अमिट प्रभाव पड़ता है। बालकको श्रेष्ठ चरित्रसम्पन्न बनाने हेतु उसे उत्तम आध्यापनिक सनिकर्ष भी मिलना चाहिये जो कि बाल्यावस्थामें प्रायः माँमें ही प्राप्त होता है। अध्यापनका अर्थ है उन्नतिके मार्गमें ले जाना अर्थात् धर्मको समझने एवं पालन करनेकी शक्ति उत्पन्न करना न कि केवल अक्षर-ज्ञान। मात्र पढ़ने लिखनेसे किसीमें धर्मपालन करनेकी शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती न किसीकी मूर्खता अथवा धूर्तता कम हो सकती है। इसीलिये हमारे शास्त्रमें बाल्यकालकी शिक्षाके लिये कुछ नियम बताये गये हैं जैसे—(क) सात्त्विक आहार, (ख) अनामय, (ग) ब्रह्मचर्य (घ) प्रेमाचरण (च) ब्रीडा, (छ) बुद्धि उद्वोधन, (ज) शीलोत्पादन (झ) आदर्श जनन और (ट) औदार्य शिक्षा। उपर्युक्त नियमोंमेंसे अधिकारशक्ता पालन बाल्यावस्थामें माताद्वारा ही कराना जाना श्रेयस्कर और सुगम भी है। आहार और स्वास्थ्यका ध्यान तो माताको रखना ही है।

शिवपूजा किया करती थीं। पुत्र-कामनासे उन्होंने काशीवासी-जनक-आसीया महिलाको पत्र लिखकर श्रीविश्वनाथकी पूजा एवं होमादिकी व्यवस्था की थी। फलस्वरूप उन्हें स्वप्नमें तुषार-धवल रजतमूषरकान्ति श्रीविश्वेश्वरके दर्शन हुए थे और चरदान मिला था। नरेन्द्रका जन्मनाम भी इसीलिये वीरेश्वर (संक्षेपमें 'विले') रखा गया था। बालक नरेन्द्र बाल्यकालमें अत्यन्त स्वच्छाचारी और उदण्ड थे किंतु उन्हें शान्त करनेका मनि एक अद्भुत उपाय आविष्कार किया और वह सफल भी हुआ था। 'शिव शिव कहकर मस्तकपर थोड़ा सा जल छिड़कते ही उदण्ड नरेन्द्र मन्त्रमुग्धकी भाँति शान्त हो जाते थे। बालकका जन्म शिवाशसे है यह दृढ़ विश्वास होत हुए भी बुद्धिमती मनि इस कभी प्रकट नहीं किया। केवल एक बार नरेन्द्रके औद्धत्यसे समधिक क्षुब्ध हाकर वे बोल उठी थीं—'महादेवन स्वयं न आकर कहाँसे एक भूतको पकड़कर भेज दिया है।'।

माँके मुखसे रामायण एवं महाभारतके उपाख्यान सुननेके लिये नरेन्द्र अत्यन्त आग्रहान्वित रहते। माँ भी प्रतिदिन मध्याह्नकालमें उन्हें रामायण एवं महाभारत सुनातीं। अतीतयुगके धर्मवीरोंके पावन चरित्र सुनकर उनके कामल मनपर विशय प्रभाव होता और उनका शिशुमन न जान किन भावतरंगोंसे आन्दोलित होता रहता कि वे अपनी स्वभावसुलभ चञ्चलताका परित्याग करके घटोत्तक मन्त्रमुग्ध होकर शान्त बैठे रहते। कभी-कभी माँका अनुकरण करके बालक नरेन्द्र भी चक्षु मुद्रित करके ध्यानमें बैठ जाते और उन्हें अविलम्ब बाह्यजगत्की विस्मृति हो जाती थी। यह एक अद्भुत यात थी। उनके चरित्रपर माँकी साधना एवं शिक्षाकी अमिट एवं स्पष्ट छाप विद्यमान थी। परमहंसदव और स्वामी विवेकानन्दमें स्वोभात्रक लिये मातृभावना इस प्रकार दृढ़ थी कि कोई भी प्रलोभन उन्हें इस भावनासे विचलित नहीं कर सका था।

८ पितृभक्त बटी भानी मिश्रोंके तृतीय पातशाह गुरु अमरदासकी सखा शुश्रूषाम् सदैव तत्परतासे लगी रहती। एक बार गुरु अमरदासको चौकीमें गिरानम वचनेके लिये उसने चौकीक पायेकी जगह अपना पैर ही लगा दिया।

कील गड़नसे रक्तकी धारा बह चली किंतु उमन उतक नहीं किया। सहनशक्तिकी इस अपूर्व साधना फल ही था कि वह हिंदूगुरुको पञ्चम गुरुके रूपमें अर्जुनदेव-सरीखा धर्मनिष्ठ, कवि और बलिदानी उपहारमें दे सकी। सिखोंका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'शागुसग्रन्थ' साहिब गुरु अर्जुनदेवकी ही देन है। अत्याचारों बादशाह जहाँगीरने उन्हें उत्तम तवेपर भूना, ऊपरसे उत्तम बालूत वर्षा की किंतु वे शान्त मुद्रामें ध्यानस्थ हाकर बिना छप किये सब सह गये। नहानेके बहाने वे एबी नदीमें ए विलीन हुए कि शवका भी पता न चला। ऐसा चमत्कार।

९ छत्रपति शिवाजीको अत्याचारी मुसलमानोंके विरुद्ध कमर कसनेके लिये माँ जीजाबाईका प्रेरणा एवं शिष्य ही मुख्य कारण थी। जीमात्रमें उनका मातृभाव इतना दृढ़मूल था कि अनेक प्रसंगापर सुन्दर युवती नियमों उनके एकान्त अधिकारमें आ जानेपर भी उन्हीं अपने अपन मुसलमान पतियोंके पास ससम्मान वापस पहुँचाया।

१० प्रातः स्मरणीया वीरमाता कुन्ती ता आजीवन अपने पुत्रोंके पथ प्रदर्शन करती रहीं। युद्धक अनिवृत्त शान्तिप्रिय युधिष्ठिरमें जिगीषा उत्पन्न करने हेतु उन्हें भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा जा संदेश कहलाया वह प्रत्यक्ष ह—

युद्धस्य राजधर्मेण मा निमज्जी पितामहान्।

मा गम क्षीणपुण्यस्त्वं सानुज पापिकां गतिम्॥

(महा उद्योग १३२:१४)

अतः 'तुम राजधर्मके अनुसार युद्ध करो। कपल बनकर अपने बाप-दादाका नाम मत डुवाओ और भाइयोंसहित पुण्यहीन होकर पापमयी गतिके प्राप्त न होओ। फिर अपने संदेशकी पुष्टिमें बार क्षत्राणी विदुलाका प्रेरणादायक उपाख्यान याद दिलाया। विदुलाका पुत्र सजय मिथुराजस पराजित हो उद्योगशून्य हाकर मों रहा था। उसे अनेक युक्तियाँस युक्त कड़ी फन्कार बताने हुए पुन युद्धके लिये उत्साहित करना और उसमें कूट-कूटकर जिगीषाकी भावना भर देना माँ विदुलाका ही काम था। मातृ-उद्योगधनस उल्लसित सजय बाल उठा—

उदके भूरिथं धार्यां मर्त्यं प्रयगे मया।

यस्य मे भवती नेत्री धविष्यदभूतिदर्शिनी॥

(महा उद्योग १३६:१३)

‘माँ! मेरा यह राज्य शत्रुरूपी समुद्रमें डूब गया है। मुझे या तो इसका उद्धार करना है या अपने प्राणोंकी बलि दे देनी है। जब मुझे भावी वैभवका दर्शन कल्पेवाली तुम जैसी सचालिका प्राप्त है तब मुझे भय किस बातका है।

माँ कुन्तीने तो युधिष्ठिरको यहाँतक कहलवा दिया था—
यदर्थं क्षत्रिया सृते तस्य कालोऽयमागतः ।

न हि वीरं समासाद्य सीदन्ति पुरुषर्षभा ॥

(महा उद्योग १३७।१०)

क्षत्राणी जिसके लिये पुत्रको जन्म देती है उसका उपयुक्त अवसर उपस्थित है। श्रेष्ठ पुरुष किसीसे वीर उन जानेपर निरुत्साह नहीं होते। मरिक् इस सदेशसे उत्साहित होकर ही पाण्डवोंने महाभारतके युद्धमें विजय पायी थी।

११ माँ कुन्ती एव विदुलाके आदर्शपर चलकर ही राजस्थानकी क्षत्राणियाँ अपनी सतानोंको उच्च चरित्र सम्पन्न बनाया करती थीं। वे अपने पुत्रोंको मातृभूमिके रक्षार्थ अपने ही हाथोंसे रणसज्जासे सजाकर हैंसती हुई उन्हें मातृभूमिकी बलिवेदीपर जीवन उत्सर्ग करने हेतु भेज सकती थीं। किसी किर्कतव्यविमूढ़ युवा पुत्रको घोरमाता किस प्रकार सही रास्तेपर ला सकती थी उसका एक

आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत है।

कुम्भलगढ़के दुर्गपति आशादेपुर महेश्वरीके पास पत्रा धाय जब महाराणा साँगाके बालक पुत्र उदयसिंहको लकर शरण लेने पहुँची तो बलवीरके आतंकसे भयभीत होकर आशादेपुर घबरा गया और उन्हें शरण देनेसे मुकर गया। आशादेपुरकी अनपढ़ माँ जब यह सुना तो उसने क्षुब्ध होकर अपने पुत्रको बुरी तरह फटकारा और अपने कर्तव्यकी याद दिलायी। वही आशादेपुर अब बालक रणा उदयसिंहका संरक्षक बन गया। इसी अनपढ़ किन्तु कर्तव्यपरायणा माँकी यदौलत ही हिंदवा-सूर्य महाराणा प्रताप-जैसे महापुरुषका आविर्भाव सम्भव हुआ जो अपन अपूर्व बलिदान और शौर्यगाथाओंसे आनवाली पीढ़ीके लिये एक समुज्ज्वल प्रेरणा-स्रोत बन गये।

इसी प्रकारके अनगिनत पौराणिक एव ऐतिहासिक दृष्टान्त हमारे दैशिक शास्त्रके इस सिद्धान्तकी पुष्टि करते हैं कि चरित्र निर्माणकी प्रथम एव प्रधान शिल्पी माता ही है। भारतको अपने अतीत गौरवके समुन्नत शिखरपर पुन आरूढ करनेके लिये हमें उच्च-चरित्रसम्पन्न नागरिकोंकी आवश्यकता है। इस आवश्यकताकी पूर्ति तो हमारी मातृशक्तिद्वारा हमारे प्राचीन दैशिक शास्त्रानुसार अपना आहार-विहार परिधान शिक्षा आदिक अपनानेपर ही होगी।

पौराणिक इतिहासमें माताकी शिक्षा

(आचार्य श्रीदीनानाथजी चतुर्वेदी ‘सुमनेश’)

विचारकोंने चार प्रकारके गुरु माने हैं—(१) ईश्वर, (२) माता पिता (३) दीक्षा-गुरु एवं (४) शिक्षा-गुरु। इनमें ईश्वरके उपरान्त माता-पिताका ही प्रमुख स्थान है और इन दोनोंमें भी माताका स्थान अक्षुण्ण है। माता ही जैसी चाहे वैसी शिक्षा शिशुको दे सकती है। मनुने कहा है—

उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितृमाता गौरवेणातिरिच्यते ॥

(मनुस्मृति २।१४५)

यहाँ इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—महाराज कुवलयाधकी पत्नी मदालसा जब परिणय-बन्धनमें बँधकर अपने पति गृहमें आयीं तब उन्होंने अपने पतिसे कहा कि ‘मैं जो कुछ करूँ उसे देखना पर मुझे रोचना मत। महाराज कुवलयाधने उसे स्वीकार कर लिया। जब महारानीके प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ और जब वह रोता तब रानी उस पुत्रको पालनेमें डालकर झुलाती हुई उसे लोरियाँ न सुनाकर कहती थीं—‘तू क्यों रोता है? तेरा कौन है जा तेरे रुदनको सुनकर द्रवित होगा?’

किसीके सम्मुख दीनता प्रदर्शित क्यों करता है ? तेरे रोनेसे क्या लाभ होगा ? व्यर्थ अपने आँखोंको क्यों बहाता है ? इस रोनेकी अपेक्षा चुप रहकर विचार किया कर ! पुत्र इन्हें सुनकर चुप रहने लगा । बड़ा होनेपर यज्ञाधीन-सत्कार होते ही वह विरक्त होकर वनमें चला गया और तप करने लगा । इसी प्रकार दूसरा फिर तीसरा पुत्र हुआ और राते समय इसी प्रकार शिक्षा देनेसे वे दोनों पुत्र भी विरक्त होकर जंगलमें तपस्या करते घूमने लगे । जत्र समय आनेपर चौथा पुत्र अलर्क हुआ तब महाराज कुवलयाम्बने एक दिन महारानी मदालसासे बहुत ही विनम्र हाकर कहा—'रानी ! अद्यतक जो कुछ भी तुमने किया, मैंने वह सब अपनी आँखोंसे देखा । तीन पुत्र हुए और वे तीनों विरक्त होकर वनमें भटकते तप करते, भिक्षाटन करते हैं । यदि इस प्रकार इस चौथे पुत्रको भी यही शिक्षा दी गयी तो मेरे गृहस्थ-जीवनका विनाश हो जायगा । अतः यदि तुम चाहो तो इस गृहस्थ-धर्मकी शिक्षा प्रदान करो । महारानी मदालसासे हैसकर पतिका आदेश सरपं स्वीकार कर लिया । जत्र अलर्क रोता था तो रानी पालनेमें उस डालकर कहती थी—'बेटा ! रोना व्यर्थ है । किसीके सामने दीनता कभी भी नहीं दिखानी चाहिये, जो होता है उसे अपनी आँखोंसे देखा कर ! किसी भी वस्तुके लिये रोना नहीं चाहिये । ससारमें जो कुछ भी है सब तेरा है ।'

मातासे इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋतध्वजके पुत्र अलर्कन युवावस्थामें विधिपूर्वक अपना विवाह किया । उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए । उसने यशोद्वारा भगवान्‌की यज्ञ किया और हर समय वह पिताकी आज्ञाका पालन करनेमें सलग्न रहता था । तदनन्तर बहुत समयके बाद बुढ़ापा आनेपर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वजने अपनी के साथ तपस्याके लिये वनमें जानेका विचार किया । उस समय मन्त्र आसक्तिसे हटानेके कहा—'बेटा ! गृहस्थ-धर्म करनेसे यदि तुम

शत्रुओंकी बाधासे अथवा धनके नाशसे होनेवाला कष्ट असह्य दुःख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अँगूठीसे वह उपदेशात्र निकालकर, जो रेशमी वस्त्रपर बहुत सूक्ष्म अक्षरोंमें लिखा गया है तुम अवश्य पढ़ना, कष्टममतामें बँधा रहनेवाला गृहस्थ दुःखाका केन्द्र होता है । यों कहकर मदालसासे अपने पुत्रको सोनेकी अँगूठी दी साथ ही अनेकानेक आशीर्वाद भी दिये । तत्पश्चात् पुत्रको राज्य सौंपकर महाराज कुवलयाम्ब महारानी मदालसाके साथ तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये ।

धर्मात्मा राजा अलर्कन भी पुत्रकी भाँति प्रजा न्यायपूर्वक पालन किया । उनके राज्यमें प्रजा बहुत प्रसन्न थी और सब लोग अपने-अपने कर्मोंमें लगे रहते थे । वे दुष्ट पुरुषोंको दण्ड देते और सज्जन पुरुषोंकी भलाईमें रक्षा करते थे । राजाने बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान भी किया । इन सब कर्मोंमें उन्हें बड़ा आनन्द मिलता था । महाराजको अनेक पुत्र हुए, जो महान् बलवान्, अत्यन्त पराक्रमी धर्मात्मा महात्मा तथा कुमागिकी विरोधी थे । उन्होंने धर्मपूर्वक धनका उपार्जन किया और धनस धर्ममें अनुष्ठान किया तथा धर्म और धन दोनोंकी अनुकूल रहकर ही विषयोंका उपभोग किया । इस प्रकार धर्म अर्थ और काममें आसक्त हो पृथ्वीका पालन करते हुए राजा अलर्कको अनेक वर्ष जीत गये किंतु उन्हें व एक दिनके समान ही जान पड़ । मनको प्रिय लगनेवाले विषयोंका भाग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी आरस वैराग्य नहीं हुआ । उनके मनमें कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अब धर्म और धनका उपार्जन पूरा हो गया । उनकी आरस उन्हें अतृप्ति ही बनी रही ।

उनके इस प्रकार भागमें आसक्त प्रमादी और अजितन्द्रिय होनेका समाचार उनके भाई सुग्राहने भा मुनि, जो वनमें निवास करते थे । अलर्कको किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो इस अभिलाषासे उन्होंने बहुत देतक श्रित किया अन्तमें उन्हें यही ठोक मालूम हुआ कि अलर्कन साथ शत्रु किसी राजाका सराफ निय जान । ऐसा अपना राज्य प्राप्त करके उद्वेग मम्यन काशिराजकी शरणमें

आये । काशिराजने अपनी सेनाके साथ अलर्कपर आक्रमण करनेकी तैयारी की और दूत भेजकर यह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहुको राज्य दे दो । अलर्क राज्यधर्मके ज्ञाता थे । उन्हें शत्रुके इस प्रकार आज्ञापूर्वक सदेश देनेपर सुबाहुको राज्य देनेकी इच्छा नहीं हुई । उन्होंने काशिराजके दूतको उत्तर दिया कि 'मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर प्रेमपूर्वक राज्य माँग लें । मैं किसीके आक्रमणके भयसे थोड़ी-सी भी भूमि नहीं दूँगा । बुद्धिमान सुबाहुने भी अलर्कके पास याचना नहीं की । उन्होंने सोचा—'याचना क्षत्रियका धर्म नहीं है । क्षत्रिय तो पराक्रमका ही धनी होता है । तब काशिराजने अपनी समस्त सेनाके साथ राजा अलर्कके राज्यपर चढ़ाई करनेके लिये यात्रा की । उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओंसे मिलकर-उनके सैनिकोंद्वारा आक्रमण किया और अलर्कके सीमावर्ती नरेशको अपने अधीन कर लिया । फिर अलर्कके राज्यपर घेरा डालकर उनके सामन्त राजाओंको सताना आरम्भ किया । दुर्ग और घनके रक्षकोंको भी काबूमें कर लिया । किन्हींको घन देकर, किन्हींको फूट डालकर और किन्हींको समझा बुझाकर ही अपना वशावर्ती बना लिया । इस प्रकार शत्रुमण्डलीसे पीड़ित राजा अलर्कके पास बहुत थोड़ी-सी सेना रह गयी । खजाना भी घटने लग्न और शत्रुने उनके नगरपर घेरा डाल दिया । इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और कोश क्षीण होनेसे राजाको बड़ा खेद हुआ । उनका चित्त व्याकुल हो उठा । जब वे अत्यन्त वेदनासे व्यथित हो उठे तब सहसा उन्हें उस अँगूठीका स्मरण हो आया जिसे ऐसे ही अवसरोंपर उपयोग करनेके लिये उनकी माता मदालसाने दिया था । तब स्नान करके पवित्र हो उन्होंने ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करवा और अँगूठीसे वह उपदेशपर निकालकर देखा । उसके अक्षर बहुत स्पष्ट थे । राजाने उसमें लिखे हुए माताके उपदेशको पढ़ा जिससे उनके समस्त शरीरमें रोमाञ्च हो आया और आँखें प्रसन्नतासे खिल उठीं । वह उपदेश इस प्रकार था—

'सङ्ग (आसक्ति)का सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये किन्तु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषोंका शि अ ९

सङ्ग करना चाहिये क्योंकि सत्पुरुषोंका सङ्ग ही उसकी ओषधि है । कामनाको सर्वथा छोड़ देना चाहिये परन्तु यदि वह छाड़ी न जा सके तो भुमुक्षा (मुक्तिकी इच्छा) के प्रति कामना करनी चाहिये क्योंकि भुमुक्षा ही उस कामनाको मिटानेकी दवा है ।

उसे पढ़ते ही जैसे अन्धको नेत्रज्योति मिल जाती है, उसी प्रकार उन्हें मार्ग मिल गया । उन्होंने दूत बुलाकर काशी-नरेशके पास भेजा और कहलाया कि 'मैं राज्यको छोड़ रहा हूँ इसे आप ग्रहण करें ।' काशी-नरेशाने उन तीनों बड़े भाइयोंसे राज्य लेनेको कहा तो वे सब हँसकर बोले—'हमें राज्य नहीं चाहिये । हम तो अपने भाई अलर्कको मोक्षकी ओर प्रेरित करना चाहते थे और वह हो गया । लड़ाई बंद हो गयी तथा काशिराज भी अपना राज्य छोड़कर अलर्कके साथ तप करनेके लिये वनमें चले गये । महर्षि दत्तात्रेयकी कृपासे वे ससार-सकटसे मुक्त होकर महान् योग-सम्पत्तिको प्राप्तकर परम निर्वाणको प्राप्त हो गये ।

महाराज उत्तानपादके दो रुनियाँ थीं । सुनीति और सुरुचि । सुनीतिके पुत्र ध्रुव हुए तथा सुरुचिके उत्तम कुमार । एक दिन जब उत्तम पिताकी गोदमें बैठे थे उसी समय ध्रुव भी विमाता सुरुचिके भवनमें गये । विमाताने सिंहासनपर बैठनेकी इच्छा देख उससे कहा—'मूढ ! तू मेरी कोखसे उत्पन्न नहीं हुआ है । तेरी माता मेरी दासी है और दासीके गर्भसे उत्पन्न तू कैसे महाराजकी गोदमें चढ़कर सिंहासनपर बैठ सकता है ? जा वनमें जा । वहाँ भगवान्‌का भजन कर और उनसे चरदान माँग कि मैं माता सुरुचिके गर्भसे उत्पन्न होकर महाराज उत्तानपादकी गोदमें चढ़कर सिंहासनपर बैठूँ । बालक ध्रुव रोते हुए वहाँसे लौटकर अपनी माँके भवनमें गये । मने पुत्रको रोते देखकर उससे पूछा—'तू क्यों रो रहा है बेटा ? फिर ध्रुवके मुँहसे ये बातें सुनकर उसने तीर्थ स्नान लेकर पुत्रसे कहा—'बेटा ! तू दूसरोंके लिये किसी अमङ्गलकी कामना मत कर । जो दूसरोंको दुःख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है । यदि तू राज-सिंहासनपर बैठना चाहता है तो उसी परमात्माकी

किसीके सम्मुख दीनता प्रदर्शित क्यों करता है ? तेरे रोनेसे क्या लाभ होगा ? व्यर्थ अपने आँसुओंको क्यों बहाता है ? इस रोनेकी अपेक्षा चुप रहकर विचार किया कर ।' पुत्र इन्हें सुनकर चुप रहने लगा । बड़ा होनेपर यज्ञोपवीत-संस्कार होते ही वह विरक्त होकर वनमें चला गया और तप करने लगा । इसी प्रकार दूसरा, फिर तीसरा पुत्र हुआ और रोते समय इसी प्रकार शिक्षा देनेसे वे दोनों पुत्र भी विरक्त होकर जंगलमें तपस्या करते घूमने लगे । जब समय आनेपर चौथा पुत्र अलर्क हुआ तब महाराज कुवलयाम्बने एक दिन महारानी मदालसास बहुत ही विमग्न होकर कहा—'रानी ! अबतक जो कुछ भी तुमने किया, मैंने वह सब अपनी आँखोंसे देखा । तीन पुत्र हुए और वे तीनों विरक्त होकर वनमें भटकते तप करते भिक्षाटन करते हैं । यदि इस प्रकार इस चौथे पुत्रको भी यही शिक्षा दी गयी तो मेरे गृहस्थ जीवनका विनाश हो जायगा । अतः यदि तुम चाहो तो इसे गृहस्थ-धर्मकी शिक्षा प्रदान करो । महारानी मदालसाने हँसकर पतिका आदेश सहर्ष स्वीकार कर लिया । जब अलर्क रोता था तो रानी पालनेमें उसे झलकर कहती थी—'बेटा ! रोना व्यर्थ है । किसीके सामने दीनता कभी भी नहीं दिखानी चाहिये जो होता है उसे अपनी आँखोंसे देखा कर । किसी भी वस्तुके लिये रोना नहीं चाहिये । ससारमें जो कुछ भी है सब तेरा है ।

मातासे इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋतध्वजके पुत्र अलर्कने युवावस्थामें विधिपूर्वक अपना विवाह किया । उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए । उसने यज्ञोद्धार भगवान्का यजन किया और हर समय वह पिताकी आज्ञाका पालन करनेमें सलग्न रहता था । तदनन्तर बहुत समयके बाद बुढ़ापा आनेपर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वजने अपनी पत्नीके साथ तपस्याके लिये वनमें जानेका विचार किया और पुत्रका राज्यभियेक कर दिया । उस समय मदालसाने अपने पुत्रकी विषयभोगविषयक आसक्तिको हटानेके लिये उससे यह अन्तिम वचन कहा—'बेटा ! गृहस्थ-धर्मका अवलम्बन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय वस्तुके विधोर्गसे

शत्रुओंकी बाधासे अथवा धनके नारासे होनेवाला का असह्य दुःख आ पड़े तो मरी-सी हुई इस अँगूठीसे प ठपदेशपत्र निकालकर, जो रेशमी वस्त्रपर बहुत सूक्ष्म अक्षरमें लिखा गया है तुम अवश्य पढ़ना क्योंकि भवतामें बैधा रहनेवाला गृहस्थ दुःखाका केन्द्र होता है । या कहकर मदालसाने अपने पुत्रको सोनेकी अँगूठी दी, साथ ही अनेकानेक आशीर्वाद भी दिये । तत्पश्चात् पुत्रको राज्य सौंपकर महाराज कुवलयाम्ब महारानी मदालसासे साथ तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये ।

धर्मात्मा राजा अलर्कन भी पुत्रकी भाँति प्रजाक न्यायपूर्वक पालन किया । उनके राज्यमें प्रजा बहुत प्रसन्न थी और सब लोग अपने-अपने कर्ममें लगे रहते थे वे द्रष्टु पुरुषोंको दण्ड देते और सज्जन पुरुषोंको भलीभाँति रक्षा करते थे । राजाने बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान भी किया । इन सब कार्योंमें उन्हें बड़ा आनन्द मिलता था । महाराजको अनेक पुत्र हुए, जो महान् बलवान्, अत्यन्त पराक्रमी धर्मात्मा, महात्मा तथा कुमार्गिके विरोधी थे । उन्होंने धर्मपूर्वक धनका उपार्जन किया और धनसे धर्मक अनुष्ठान किया तथा धर्म और धन दोनोंके अनुष्ठान रहकर ही विषयोंका उपभोग किया । इस प्रकार धर्म अर्थ और काममें आसक्त हो पृथ्वीका पालन करते हुए राजा अलर्कको अनेक वर्ष जीत गये, किन्तु उन्हें वे दिन दिनक समान ही जान पड़े । मनको प्रिय लगनवाले विषयोंका भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओरसे वैराग्य नहीं हुआ । उनके मनमें कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अब धर्म और धनका उपार्जन पूरा हो गया । उनकी ओरसे उन्हें अतृप्ति ही बनी रही ।

उनके इस प्रकार भोगमें आसक्त प्रमादी और अजितेन्द्रिय होनेका समाचार उनके भाई सुयाहुने भी सुना जो वनमें निवास करते थे । अलर्कको किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो इस अभिलाषासे उन्होंने बहुत देरतक विचार किया अन्तमें उन्हें यही ठीक मालूम हुआ कि अलर्कक साथ शत्रुता रखनेवाले किसी राजाका सहाय लिया जाय । ऐसा निश्चय करके वे अपना राज्य प्राप्त करना उद्देश्य लेकर असंख्य बल-घाहनोंसे सम्पन्न काशिराजको शरणमें

आये । काशिराजने अपनी सेनाके साथ अलर्कपर आक्रमण करनेकी तैयारी की और दूत भेजकर यह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहुको राज्य दे दो । अलर्क राज्यधर्मके ज्ञाता थे । उन्हें शत्रुके इस प्रकार आशपूर्वक संदेश देनेपर सुबाहुको राज्य देनेकी इच्छा नहीं हुई । उन्होंने काशिराजके दूतको उत्तर दिया कि 'मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर प्रेमपूर्वक राज्य माँग लें । मैं किसीके आक्रमणके भयसे थोड़ी-सी भी भूमि नहीं दूँगा । युद्धिमान सुबाहुने भी अलर्कके पास याचना नहीं की । उन्होंने सोचा—'याचना क्षत्रियका धर्म नहीं है । क्षत्रिय तो पराक्रमका ही धनी होता है । तब काशिराजने अपनी समस्त सेनाके साथ राजा अलर्कके राज्यपर चढ़ाई करनेके लिये यात्रा की । उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओंसे मिलकर 'उनके सैनिकोंद्वारा आक्रमण किया और अलर्कके सीमावर्ती नरेशको अपने अधीन कर लिया । फिर अलर्कके राज्यपर घेरा डालकर उनके सामन्त राजाओंको सताना आरम्भ किया । दुर्ग और वनके रक्षकोंको भी कबूमें कर लिया । किन्हींका धन देकर, किन्हींको फूट डालकर और किन्हींको समझा-युझाकर ही अपना वशवर्ती बना लिया । इस प्रकार शत्रुमण्डलीसे पीड़ित राजा अलर्कके पास बहुत थोड़ी-सी सेना रह गयी । खजाना भी घटने लगा और शत्रुने उनके नगरपर घेरा डाल दिया । इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और कोश क्षीण होनेसे राजाको बड़ा खेद हुआ । उनका चित्त व्याकुल हो उठा । जब वे अत्यन्त वदनासे व्यथित हो उठे तब सहसा उन्हें उस अँगूठीका स्मरण हो आया जिसे ऐसे ही अवसरोंपर उपयोग करनेके लिये उनकी माता मन्दासने दिया था । तब खान करके पवित्र हो उन्होंने ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया और अँगूठीसे वह उपदेशपत्र निकालकर देखा । उसके अक्षर बहुत स्पष्ट थे । राजाने उसमें लिखे हुए माताके उपदेशको पढ़ा जिससे उनके समस्त शरीरमें रोमाञ्च हो आया और आँखें प्रसन्नतासे खिल उठीं । वह उपदेश इस प्रकार था—

'सङ्ग (आसक्ति) का सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये किन्तु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषोंका शि अं ९

सङ्ग करना चाहिये क्योंकि सत्पुरुषोंका सङ्ग ही उसकी ओषधि है । कामनाको सर्वथा छोड़ देना चाहिये परन्तु यदि वह छोड़ी न जा सके तो भुमुक्षा (मुक्तिकी इच्छा) के प्रति कामना करनी चाहिये क्योंकि भुमुक्षा ही उस कामनाको मिटानेकी दवा है ।'

उसे पढ़ते ही जैसे अन्धेको नेत्रज्योति मिल जाती है उसी प्रकार उन्हें मार्ग मिल गया । उन्होंने दूत बुलाकर काशी नरेशके पास भेजा और कहलाया कि 'मैं राज्यको छोड़ रहा हूँ इसे आप ग्रहण करें । काशी नरेशने उन तीनों बड़े भाइयोंसे राज्य लेनेको कहा तो वे सब हँसकर बोले—'हमें राज्य नहीं चाहिये । हम तो अपने भाई अलर्कको मोक्षकी ओर प्रेरित करना चाहते थे और वह हो गया । लड़ाई बंद हो गयी तथा काशिराज भी अपना राज्य छोड़कर अलर्कके साथ तप करनेके लिये वनमें चले गये । महर्षि दत्तात्रेय की कृपासे वे संसार-सकटसे मुक्त होकर महान् योग-सम्पत्तिको प्राप्तकर परम निर्वाणको प्राप्त हो गये ।

महाराज उत्तानपादके दो अनियाँ थीं । सुनीति और सुरुचि । सुनीतिके पुत्र ध्रुव हुए तथा सुरुचिके उत्तम कुमार । एक दिन जब उत्तम पिताकी गोदमें बैठे थे उसी समय ध्रुव भी विमाता सुरुचिके भवनमें गये । विमाताने सिंहासनपर बैठनेकी इच्छा देख उससे कहा—'मूढ ! तू मेरी कोखसे उत्पन्न नहीं हुआ है । तेरी माता मेरी दासी है और दासीके गर्भसे उत्पन्न तू कैसे महाराजकी गोदमें चढ़कर सिंहासनपर बैठ सकता है ? जा वनमें जा । वहाँ भगवान्का भजन कर और उनसे वरदान माँग कि मैं माता सुरुचिके गर्भसे उत्पन्न हाकर महाराज उत्तानपादकी गोदमें चढ़कर सिंहासनपर बैठूँ । बालव ध्रुव रोते हुए वहाँसे लौटकर अपनी माँके भवनमें गये मानि पुत्रको रोते देखकर उससे पूछा—'तू क्यों रो रह है बेटा ? फिर ध्रुवके मुँहसे ये बातें सुनकर उसने दीर्घ श्वास लेकर पुत्रसे कहा—'बेटा ! तू दूसरेके लिये किस अमङ्गलकी कामना मत कर । जो दूसरेको दुःख देत है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है । यदि तू राज सिंहासनपर बैठना चाहता है तो उसी परमात्माक,

आराधना कर । तैरे परवावा ब्रह्माका भी उन्हींकी कृपासे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है । तैरे बाबा मनुजीने भी यज्ञोंद्वारा उन्हींकी आराधनासे मोक्ष प्राप्त किया है । तैरे दुःख अन्य किसी प्रकारसे दूर नहीं हो सकते । अतः उसी परमाराध्यकी आराधना कर । मुमुक्षु भी निरन्तर उसीकी आराधना करते हैं । चिन्ता मत कर । भगवान् तारा कल्याण करेंगे । धन एवं राज्यकी अपेक्षा भजन अधिक श्रेयस्कर है । ध्रुव माँकी शिक्षा ग्रहणकर यमुनातटपर मधुवनमें तप करके अक्षय लोक ध्रुवलोकको प्राप्त कर सके और पिताका राज्य ३६ हजार वर्ष भोगकर अक्षय यश प्राप्त कर सके ।

महाराज शान्तनुकी भार्या पतितपावनी गङ्गाने भी अपने पतिसे यह प्रतिज्ञा करा ली थी कि मेरे कार्यको देखना, मुझ रोकना नहीं । महाराज अपनी पत्नीके सदाचरणसे परम सतुष्ट थे ही । माता गङ्गाके प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ । दो-चार दिन उसे दूध पिलाकर एक दिन वे अपने पुत्रको लेकर वनमें गङ्गा-तटपर गयीं । महाराज यह देखने पीछे-पीछे वनमें गये कि देखूँ गङ्गा क्या करती है । पर गङ्गाने उस बालकको पैर पकड़कर गङ्गाकी धारमें फेंक दिया । प्रतिज्ञावश महाराज भी कुछ न कह सके । मन मारकर चुपचाप बैठ गये । इसी प्रकार वे सात पुत्रोंकी गङ्गाकी धारमें बहाकर निश्चित हो गयीं । समय आनेपर फिर आठवाँ पुत्र गर्भमें आया जा भीष्म

थे । प्रसव होनेपर जब गङ्गा उसे भी फेंकने वन ओर चली तभी महाराज शान्तनुने अपनी पत्नीकी व भर्त्सना की और कहा कि 'क्या तुमन मेरे कुल-मर्यादा प्रण ठान लिया है ? सुनते ही गङ्गाने पुत्रको पति चरणोंमें रख दिया और कहा—'महाराज ! मैं देवताओं शापसे आज मुक्त हो गयी । मैं आजतक ही आप पत्नी बनकर रह सकती थी अब जा रही हूँ । इस महाराजने समझाते हुए उससे कहा कि 'जबतक यह बड़ा होकर विद्याध्ययन पूर्ण न कर ले तबतक तुम घरमें और रहा । यह सुनकर गङ्गाने कहा कि 'महाराज प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं जाती । मैं जा रही हूँ और मैं अपने पुत्रको लिये जा रही हूँ । जब यह सम्पूर्ण विद्या पारङ्गत हो जायगा तब मैं इसे आपको सौंप दूँगी यह कहकर पुत्रको साथ ले गङ्गा चली गयी और पर वर्तक उन्हींने अपने पुत्रको शिक्षा प्रदान की, कि य भीष्म विश्वमें स्वनामको धन्य कर सके ।

गुरु शब्द तो अति महत्त्वपूर्ण है । गुरु=गुरु गु-अज्ञान रु=अवरोधक । अर्थात् जो अज्ञानको न कर ज्ञान प्रदान करे उसे 'गुरु' कहते हैं । इसका तात्पर्य मातासे बढ़कर प्रारम्भिक शिक्षा देनेवाला दूसरा जन कहता है ? इस संदर्भमें वेदों-एव पुराणोंमें अने उपाख्यान भरे पड़े हैं ।

दोमेसे एक कर

कै तोहि लागहि राम प्रिय कै तू प्रभु प्रिय होहि ।

दुइ में रुवै जो सुगम सो कीजे तुलसी तोहि ॥

तुलसी दुइ महँ एक ही खेल छाँड़ि छल खेले ।

कै कर ममता राम सों कै ममता परहेले ॥

(देहावली ७८-७९)

या तो तुझे श्रीराम प्रिय लगन लगे या प्रभु श्रीरामका तू प्रिय बन जा । दोनोंमेसे जो तुझे सुगम जान पड़े तथा प्रिय लगे तुलसीदासजी कहते हैं कि तू यही कर । तुलसीदासजी कहते हैं कि छल छोड़कर तू दोनोंमें एक ही खेल खेल—या तो कवल श्रीरामसे ही ममता कर या ममताका सर्वथा त्याग कर द ।

शिक्षाकी निष्पत्ति—अखण्ड व्यक्तित्वका निर्माण

(अणुव्रत-अनुशास्ता युगप्रधान आचार्य श्रीतुलसीजी)

जीवन जोना एक बात है और विशिष्ट जीवन जोना दूसरी बात है। ऐसा जीवन जो दूसरेके लिये उदाहरण बन सके विशिष्ट जीवन होता है। ऐसा जीवन जो विनाशकी सब सम्भावनाओंका उजागर कर सकता है विशिष्ट जीवन होता है। ऐसा जीवन तभी जीया जा सकता है, जब कि उसे सही ढंगसे निर्मित किया जा सके। जीवनका निर्माण करनेमें अनक तत्वाका योग रहता है। उनमें कुछ तत्व हैं—संस्कार वशानुक्रम वातावरण, भौक व्यक्तित्व शिक्षा आदि। इनमें कुछ तत्व सहज और कुछ प्रयोज्य-रूपमें सक्रिय रहते हैं पर शिक्षाका प्रयोग सार्थक उद्देश्यके साथ प्रयत्नपूर्वक होता है। वालनवमें वही शिक्षा शिक्षा है जो जीवनका निर्माण कर सके। शिक्षा प्राप्त करनेके बाद भी यदि जीवन नहीं बनता है तो शिक्षाकी गुणात्मकताका आगे प्रश्न चिह्न लग जाता है।

शिक्षाके साथ जीवन निर्माणका निश्चित अनुबन्ध है। जहाँतक यह अनुबन्ध पूरा नहीं होता वहाँ कुछ किन्तु-परन्तु खटकने लगता है। व्यक्ति भोजन करे और उसकी भूख न मिटे यह ठसी स्थितिमें सम्भव है जब भोजन करनेवाला भस्मक व्याधिसे पीड़ित हो। अन्यथा मात्रा भेद हो सकता है पर भोजनक साथ भूख मिटनेकी अनिवार्यता है। इसी प्रकार शिक्षा मिले और जीवनका निर्माण न हो इसमें शिक्षा पद्धति शिक्षक या विद्यार्थीकी कोई-न कोई कमा अवश्य कारण बनती है। शिक्षा-पद्धति त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हो शिक्षकका चरित्र निष्ठा और पुरुषार्थ सही न हो अथवा विद्यार्थीयोग्य शिक्षा प्राप्त करनेकी अर्हता न हो उसी स्थितिमें शिक्षाका उद्देश्य पूरा नहीं होता।

शिक्षाके द्वारा जीवन निर्माणका अर्थ है—विद्यार्थीके सर्वाङ्गीण एव अखण्ड व्यक्तित्वका निर्माण। यह मनुष्यकी दुर्बलता है कि वह खण्ड-खण्डमें जीता है। अपने व्यक्तित्वको समग्र रूपसे बनाने या संवारनेकी चिन्ता उसे नहीं होती। उसके सामने अखण्ड व्यक्तित्ववाला कोई

आदर्श भी नहीं होता। ऐसी स्थितिमें वह अपने व्यक्तित्वको खण्डोंमें बाँट लेता है। खण्डित व्यक्तित्व प्रत्येक युगकी ऐसी त्रासदी है जिसे वर्तमान और भावी दो-दो पीढ़ियोंको भोगना होता है।

जीवन-निर्माण या व्यक्तित्व निर्माणकी दृष्टिसे कितनी ही ऊँची शिक्षा दी जाय कितने ही अच्छे एव योग्य शिक्षकोंका योग मिले किन्तु जबतक विद्यार्थीकी भूमिका ठाक नहीं होती तबतक समय और श्रमका सही उपयोग नहीं हो सकता। जैन आगमके उत्तराध्ययनमें विद्यार्थीकी अर्हताके कुछ ध्यानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। उनके अनुसार शिक्षाके योग्य वह विद्यार्थी होता है जो—
(१) हास्य न करे, (२) इन्द्रियों और मनको नियन्त्रित रखे (३) किसीकी गोपनीय बातका प्रकाशन न करे, (४) चरित्रसे हीन न हो (५) चारित्रिक दोषोंसे कलुषित न हो (६) रसमि अति लालुप न हो (७) क्रोध न कर और (८) सत्यमें रत हो।

यह आवश्यक है कि ज्ञान मन्दिरमें प्रवेश करनेसे पहल ही विद्यार्थीके प्रारम्भिक संस्कार दिये जायें क्योंकि जब बालकका जीवन गलत संस्कारोंसे भावित हो जाता है तब संस्कार परिवर्तनकी बात कठिन हो जाती है इसीलिये प्राचीनकालमें बच्चोंको गुरुकुलोंमें रखकर पढ़ाया जाता था। वहाँ उन्हें जो शिक्षा दी जाती थी उसका आधार केवल पुस्तक नहीं होती थी। उस समय दी जानेवाली शिक्षाका उद्देश्य केवल जीविका नहीं होती थी। जीविकाके साथ शिक्षाको जोड़ना ही शिक्षा-नीतिका अतिक्रमण करना है। यह बात विद्यार्थी और शिक्षक—दोनोंके लिये समान रूपसे लागू होती है। शिक्षक यदि शिक्षाको जीविकाका साधनमात्र मानता है तो वह विद्यार्थीका पुस्तक पढ़ा सकेगा पर जीवन निर्माणकी कला नहीं सिखा सकेगा। इसी प्रकार विद्यार्थी यदि जीविकापार्जनके उद्देश्यसे पढ़ता है तो वह डिग्रियाँ भल हो उपलब्ध कर लेगा किन्तु ज्ञानके शिखरपर नहीं चढ़ सकगा।

शिक्षा प्राप्त करनेका उद्देश्य यदि केवल बौद्धिक विकास अथवा डिग्री पाना ही हो तो यह दृष्टिकोणकी सकीर्णता है क्योंकि शिक्षाका सम्बन्ध शरीर, मन बुद्धि और भाव—सबके साथ है। एकाक्षी विकासकी तुलना शरीरकी ठस स्थितिके साथ की जा सकती है जिसमें सिर बड़ा हो जाय और हाथ पाँव दुबले पतले रहें अथवा हाथ-पाँव मोटे हो जायें और सिरका विकास न हो। शरीरका असंतुलित विकास उसका भंडिपनको प्रदर्शित करता है ऐसी दशामें व्यक्तित्वका असंतुलित विकास उसके भीतरी भंडिपनका अधिव्यक्ति कैसे नहीं करेगा ?

जीवनके समग्र विकासकी दृष्टिसे शिक्षाको रचनात्मक माड़ देनेके लिये आवश्यक है कि निर्धारित पाठ्यक्रमके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रशिक्षणकी व्यवस्था की जाय। विशिष्ट प्रशिक्षणके क्रममें कुछ महत्वपूर्ण उपक्रम ये हैं—(१) जीवन-मूल्योंकी शिक्षा (२) मानवीय सम्बन्धोंकी शिक्षा (३) भावनात्मक विकासकी शिक्षा तथा (४) सिद्धान्त और प्रयोगके समन्वयकी शिक्षा।

शिक्षाके ये उपक्रम विद्यार्थीमें जिज्ञासा बुभुषा और चिक्वीर्षाकी भावनाको जगा सकते हैं। जिज्ञासाका अर्थ है जाननेकी इच्छा। जब यह इच्छा घनीभूत हो जाती है, तब विद्यार्थी प्रत्येक घातको बहुत बारीकीके साथ ग्रहण करता है। तत्त्वको जानने-समझनेकी स्थितिमें परिपाक आनेपर व्यक्तिमें कुछ होनेकी भावना जन्म लेती है। इस भावनाका नाम है बुभुषा। जो कुछ होना चाहेगा उसमें कुछ करनेकी इच्छा जागगी। कुछ करनेकी इच्छा जब विशिष्ट क्रियायोगके साथ जुड़ जाती है तब वह विद्यार्थीको अखण्ड व्यक्तित्व प्रदान कर सकती है। अखण्ड व्यक्तित्वके निर्माणकी एक प्रायोगिक प्रक्रियाका नाम है जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान जीवन जीनेकी ऐसी कला है जा विद्यार्थीके बौद्धिक एवं भावनात्मक विकासमें संतुलन लाती है। इस प्रक्रियामें कायात्मर्ग योगासन

शरीर-विज्ञान प्रेक्षा अनुप्रेक्षा आदिका क्रमिक अभ्यास कराया जाता है। इस अभ्याससे शरीरगत प्रक्रियाएँ साव चदलते हैं नाडीतन्त्र संतुलित रहता है और आदतोंमें परिवर्तन होता है।

भारतकी स्वतन्त्रताके बाद यहाँ शिक्षाकी दृष्टिसे कई नये आयाम खुले। उन आयामोंसे अच्छे-अच्छे डाक्टर, अभियन्ता वैज्ञानिक आदि सामने आय पर आत्मवान् व्यक्तियाँ निर्माणकी प्रक्रिया बहुत शिथिल हो गयीं। आत्मवान् वह होता है जो आत्मविद्यामें निष्ठा बन जाता है। आत्मविद्या पानेका अर्थ है अपनी पहचानसे परिचित होना। पहचान किसकी ? नाम-या रूपकी ? यह सारी पहचान ऊपरकी है। इस पहचानका करनेवाला जो अज्ञात तत्व है जो इस शरीरके भीतर है, उस अज्ञातको ज्ञात करनेवाला आत्मवान् हो सकता है विद्यावान् हो सकता है।

आत्माकी पहचानका माध्यम है धर्म। ऐसा धर्म जो मानवीय मूल्योंके विकासस जीवनकी पवित्रतासे और व्यवहार-शुद्धिके साथ जुड़ा हुआ है। आधुनिक शिक्षा-पद्धतिमें धर्मकी शिक्षाको कोई स्थान नहीं है। शिक्षामें धर्मका प्रवेश होनेमें साम्प्रदायिकताके उभनेसे भय है। किंतु यह भय ठन लोगोंको है जो धार्मिक कट्टरता और अन्धविश्वासोंसे घिर हुए हैं। अन्यथा धर्मकी शिक्षाका अर्थ है—सत्य और अहिंसाकी शिक्षा, सहिष्णुता और समन्वयकी शिक्षा भ्रातृत्व और सहयोगकी शिक्षा तथा नैतिकता और उदारताकी शिक्षा। ऐसी शिक्षाको कोई भी चिन्तनशील व्यक्ति नकार नहीं सकता। पर जो लोग धर्मके नामसे ही परहेज करते हैं वे यदि जीवन विज्ञानके नामसे एक समग्र और प्रायोगिक शिक्षाक्रमको आगे बढ़ा सकें तो जीवन निर्माण या अखण्ड व्यक्तित्वके निर्माणकी समस्याका स्थायी हल निकल सकता है।

सातवीं सदीकी शिक्षा

(डॉ. श्रीहरगोविन्दजी पाराशर)

शिक्षा

घाणने शिक्षा अर्थमें विद्या शब्दका प्रयोग किया है। हर्षचरितमें विद्याके पठन उपदेश श्रवण, अभ्यास गोष्ठा एवं विनादके रूपमें उपयोगसम्बन्धी उल्लेख है। राजा हर्ष भर्षविद्या एवं संगीतयुक्त गृहके समान थे। यौद्ध दिवाकरमित्रक आश्रममें शिक्षा शब्दका प्रयोग हाता था। इस तरह सातवीं सदीमें पढ़ाईके लिये विद्या और शिक्षा—दो शब्दोंका प्रयोग होता था।

सातवीं सदीके प्रामाणिक ग्रन्थ हर्षचरितमें ज्ञात होता है कि पढ़नेके इच्छुक बालकको सर्वप्रथम ध्वनि सिखायी जाती थी और इसके बाद तीन षट् पढ़ाये जाते थे। षट् पढ़ानेके साथ ज्ञातवी क्रिया (यज्ञ करना) करायी जाती थी जिसमें सम्पूर्ण मन्त्र बोलकर हवन द्रव्य आगमें छाड़ा जाता था। प्रतिदिन निश्चित समयपर वदाम्यास करायी जाता था। व्याकरण न्याय एवं मीमांसाका अध्ययन हाता था और अन्तमें काव्य पढ़ाये जाते थे। हर्षचरितके उक्त विवरणसे सिद्ध है कि तत्कालीन पहली शिक्षाके रूपमें अक्षरध्वनि (वर्णमाला) वेद कर्मकाण्ड व्याकरण न्याय मीमांसा और काव्य—य सात विषय पढ़ाये जाते थे।

शिशुओंकी शिक्षा पाँच वर्षकी अवस्थामें प्रारम्भ होती थी। सात वर्षकी आयुमें उन्हें व्याकरण पढ़ाया जाता था, जिसमें वर्णोंकी व्याख्या एवं उनका वर्गीकरण रहता था। बादका अध्यापन कुशल कला सम्बन्धी था जिसमें यान्त्रिक कलाके सिद्धान्त रहते थे— गणित और ज्यामिति। तृतीय विज्ञान था आयुर्वेद, जिसमें दशाओं आदिकर अभ्यास करायी जाता था। चतुर्थ विज्ञान था तर्क (न्याय) जिसमें असत्य और सत्यका परीक्षण किया जाता था। पञ्चम विज्ञान अध्यात्म था जिसमें धार्मिकताकी प्राप्ति और कर्मका सिद्धान्त पढ़ाया जाता था।

उपर्युक्त शिक्षा विषयोंकी शिक्षक अपने छात्रोंको पढ़ाते

थे और तदनुसार क्रियाएँ करते थे। वे उनकी अन्तर्ज्ञेयताको तज करते थे जिससे भन्द भी बुद्धिमान् बन जायें। जब शिष्य बुद्धिमान् और कर्मठ हो जाते थे तब उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाता था। जब शिष्य तीस वर्षकी आयुके हो जाते और उनका मस्तिष्क परिपक्व हो जाता, उनकी शिक्षा पूरी हो जाती तब वे अपने निवासगृह जाते थे जहाँसे वे सर्वप्रथम अपने शिक्षकोंको पुरस्कार लाकर देते थे। शिक्षा-प्राप्तिके पश्चात् राज्य और राज्यवासी उन शिक्षाप्राप्त वयस्क विद्यार्थियोंका आदर करते थे। वे (वयस्क विद्यार्थी) अपनी रुचि एवं योग्यताके अनुसार शासनकी या जनताकी सेवा करते थे।

सातवीं सदीके प्रामाणिक इतिहासकार महाकवि वाणभट्ट एवं चीनीयात्री ह्वेनसांग दोनोंके अनुसार सातवीं सदीकी शिक्षा सुव्यवस्थित थी। प्राथमिक स्तरसे लेकर उच्चतम स्तरतक शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। यह सम्राट् हर्षवर्धनका साम्राज्यकाल था। इस कालमें प्रचलित उक्त शिक्षा हर्षके पूर्ववर्ती युगके अनुरूप थी क्योंकि कौटिल्य एवं मनु आदि राजशास्त्र-ग्रन्थोंमें भी उक्त शिक्षाको व्यवस्था अपने-अपने ग्रन्थोंमें वर्णित की है। उन्होंने उक्त शिक्षाको विद्या कहा है और उसके चार प्रकार—आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दण्डनीति माने हैं जिनमें वाणवर्णित और ह्वेनसांगवर्णित शिक्षाके विषय समाविष्ट हैं।

सातवीं सदीके शिक्षा-केन्द्र

घाणने हर्षचरितके तृतीय उच्छ्वासमें स्थायीधर नगरका वर्णन करते हुए यहाँ गुरुकुलका अस्तित्व सूचित किया है। उसने स्वयं भी गुरुकुलोंका सेवन किया था। ये गुरुकुल कहाँ होते थे? कैसे होते थे? और उनमें क्या-क्या विषय पढ़ाये जाते थे? इसपर वाणने लिखा है कि गुरुकुल किसी नगरमें ही होते थे पर छोटे गुरुकुल या विद्यालय ग्राममें भी होते थे। वाणका प्रीतिकृत "मन्त्र

ग्राम बालक-बालिकाओंके अध्ययनसे मुखरित रहता था । अतः स्पष्ट है कि सातवीं सदीमें गाँवोंमें भी पढ़ाईकी व्यवस्था थी । ये गुरुकुल कैसे होते थे ? इस विषयमें वाणने लिखा है कि उसका घर पढ़नेकी ध्वनिसे गुंजित रहता था । विद्यार्थी ललाटपर भस्मका तिलक लगाते थे । यज्ञके लाभसे षट्गुण (विद्यार्थी) वहाँ जाते थे । वहकि तोता मैनातक शिष्योंको पढ़ा लेते थे, जिनसे उपाध्यायोंको विश्रामका सुख मिलता था और वहाँ तीनों वेद पढ़ाये जाते थे । वाणके घर लौटनेपर उसने अपने ग्रामवासी भाइयोंसे मन्त्रपठन वेदाभ्यास यज्ञविद्या या कर्मकाण्ड व्याकरण न्याय, मीमांसा और काव्यालापके पूर्ववत् चलते रहनेका समाचार पूछा है जिससे सकेत मिलता है कि इन गुरुकुलोंमें—(१) अक्षराभ्यास (२) वेदाभ्यास (३) कर्मकाण्ड, (४) व्याकरण (५) न्याय (६) मीमांसा और (७) काव्य—ये सात विषय पढ़ाये जाते थे ।

गुरुकुलोंके अतिरिक्त शिक्षालयके रूपमें आश्रम

चलनेवाले अनवरत शास्त्राभ्यासका उल्लेख वाणने किया है । अतः स्पष्ट है कि गुरुकुल और आश्रम शिक्षालय दो प्रकारके विद्यालय थे । आश्रम शिक्षालयोंमें अनेक देशोंसे आय छात्र अपने-अपने सम्प्रदायोंके सिद्धान्तों श्रवण चिन्तन उच्चारण शङ्का-समाधान, व्युत्पत्ति वत् विवाद अभ्यास एवं व्याख्या करते थे । अतः यह निश्चित है कि कुछ ऐसे भी विद्याकेन्द्र या आश्रम थे जहाँ विश्वविद्यालयीन स्तरकी शिक्षा प्राप्त होती थी । हुएनसांगने ऐसे शिक्षाकेन्द्रोंमें नालन्दा महाविहारका उल्लेख किया है जो आधुनिक पटना जिलेके राजगृहसे आठ मीलकी दूरीपर बड़गाँवके पास था । यहाँ दस हजार छात्र और एक हजार अध्यापक थे । भोजनालय निःशुल्क थे । शब्द-विद्या (व्याकरण), हेतुविद्या (न्याय), अध्यात्मयोग, तन्त्र चिकित्सा शिल्प और रसायन पढ़ाईके विषय थे । यहाँ मुख्य व्यवस्थापकोंमें क्रमशः द्वारपण्डित, धर्मवेत्ता कर्मदान और स्थविर मुख्य थे ।

श्रीरामकृष्ण और उच्च शिक्षा

(स्वामी श्रीविदेहाख्यानन्दी)

ईसाके जन्मके लाखों वर्ष पूर्व सत्ययुग या वैदिककालसे ही भारतवर्षमें लौकिक एवं पारमार्थिक अनेकविध विद्याओंका प्रस्फुटन होता रहा है । उस सुदूर प्राचीनमें शिक्षाके केन्द्र नागरिक कोलाहल एवं चाकचकपसे दूर वनों पर्वतों तथा तीर्थक्षेत्रोंमें विकसित हुआ करते थे, जहाँ समाजक सभी श्रेणीक विद्यार्थी सादगी एवं त्याग-तपस्याके परिवेशमें आचार्योंके प्रति श्रद्धा एवं सवाका भाव रखते हुए अपने जीवनके पचीसवें वर्षतक सभी प्रकारकी शिक्षाका अर्जन करते थे । इन शिक्षा-संस्थानोंकी गुरुकुल अथवा आश्रमकी संज्ञा दी जाती थी । ज्ञानकी इतना पुनीत माना जाता था कि इसका केवल दानके रूपमें ही आदान-प्रदान किया जाता था । उपनिषद् पुण्योपमायण महाभारतमें हम ऐसे अनेक विद्यापीठोंका उल्लेख पाते हैं । फिर बौद्ध युगमें तो विद्याका और भी उत्कर्ष हुआ । नालन्दा

और तक्षशिलामें पूरे एशियाके दूर-दूर देशकी विद्यार्थी भी अध्ययनार्थ आयी करते थे । इसके अतिरिक्त दक्षिणमें काचीपुरम्, गुजरातमें वलभी, बिहारमें विक्रमशिला एवं अवन्तिपुरी तथा बंगालमें नवद्वीप भारतीय विद्याक प्राचीन केन्द्रोंके रूपमें विख्यात रहे हैं ।

लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व बौद्ध प्रभावसे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिकी अवनति होने लगी और हिन्दू समाज इतना अहिंसावादी हो गया कि मुद्गीभर विदेशी आक्रान्ताओंके आक्रमणका सामना नहीं कर सका और आगामी कुछ शताब्दियोंमें विस्तारोन्मुख इस्लामी साम्राज्यने भारतीय उच्चतम शिक्षा-प्रणालीको पूर्णतः विध्वंस कर दिया । मुसलमान शासकोंने अपनी संस्कृति एवं शिक्षाके विस्तार-हेतु इलाहाबाद अजमेर बीरपुर, दिल्ली जौनपुर, लाहौर, लखनऊ और रामपुर आदि स्थानोंमें बड़े मदरसोंकी

स्थापना की, जहाँ अरबी एवं फारसीको ही शिक्षाका माध्यम बनाया गया। भारतकी परम्परागत शिक्षाका क्षेत्र संकुचित होता गया और बहुत-सी विद्याओंका पूर्णतः लोप हो गया।

१७वीं-१८वीं शताब्दीसे भारतमें अंग्रेजोंका प्रभाव बढ़ने लगा और ज्यों-ज्यों भारतमें उनका साम्राज्य पाँव पसारता गया त्यों-त्यों शासकवर्ग स्थानीय लोगोंको शिक्षित करनेकी आवश्यकताका अनुभव करने लगे। इस दिशामें छिटपुट प्रयास होते रहे परन्तु भारतमें पाश्चात्य उच्च शिक्षाकी प्रणालीको व्यापक स्तरपर प्रारम्भ करनेका श्रेय लार्ड हस्तिंग्स, कर्जन और मैकालेको दिया जाता है। लार्ड मैकाल १८३४ ई में गवर्नर जनरलके सर्वोच्च कौंसिलके 'ला मेम्बर' के रूपमें भारत आये। उन दिनों सरकारमें विवाद छिड़ा हुआ था कि शिक्षाका माध्यम संस्कृत, अरबी और फारसी ही रखा जाय अथवा उनके जगह अंग्रेजीको स्थान दिया जाय। मैकालेने अंग्रेजी-शिक्षाके प्रबल समर्थनमें एक मसविदा तैयार किया और ७ मार्च १८३५ ई०के सरकारन उसे स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप भारतकी शिक्षासम्बन्धी नीतिमें एक बड़ा ही क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। मैकालेने अपने उस मसविदेमें प्राच्य भाषाओं एवं संस्कृतिकी तीव्र निन्दा करते हुए अंग्रेजी-शिक्षाका उद्देश्य निम्नलिखित शब्दोंमें अभिव्यक्त किया था—

We must at present do our best to form a class of such persons who may be interpreters between us and the millions whom we govern—a class of persons Indian in blood and colour but English in tests in opinions in morals and in intellect ¹ (A source book of modern Indian Education M R Paranjape Page 28)

इस नवीन शिक्षा-प्रणालीके आधारपर सरकारने

१८३६ ई०में पहले तो हुगलीमें तदुपरान्त ढाका और पटनामें कॉलेजोंकी स्थापना की। उसी वर्षके अन्तमें १२ अक्टूबर १८३६ ई०के मैकालेने कलकत्तेसे अपने पिताको एक पत्रमें लिखा था— हमारे अंग्रेजी स्कूल अद्भुत रूपसे उन्नति कर रहे हैं। शिक्षा पानेके इच्छुक सभी छात्रोंको पढ़ानेकी व्यवस्था कर पाना बड़ा कठिन हो रहा है और कहीं-कहीं तो असम्भव हो उठा है। एक हुगलीके स्कूलमें ही कुल चौदह सौ लड़के अंग्रेजी सीख रहे हैं और हिंदुओंपर इस शिक्षाका प्रभाव बड़ा ही विलक्षण होता है। अंग्रेजी शिक्षा पानेके बाद कोई भी हिंदू अपने धर्मके प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख पाता। यद्यपि उनमें कुछ इसे (हिंदू-धर्मके) नीतिकी दृष्टिसे मानते हैं पर बहुत-से अपनेको पूर्णतः अज्ञेयवादी मानते हैं और कुछ तो ईसाई-धर्म ही स्वीकार कर लेते हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा-योजनाएँ जारी रखी गयीं तो अबसे तीस वर्ष बाद बंगालके सम्भ्रान्त वर्गमें एक भी मूर्तिपूजक दृष्टिगोचर न होगा और यह सब केवल ज्ञान एवं चिन्तनकी स्वाभाविक प्रक्रियासे सम्पन्न हो जायगा। इसके लिये न तो हमें धर्मान्तरणकी कोई चेष्टा करनी होगी और न उनके धार्मिक स्वाधीनतामें थोड़ा भी हस्तक्षेप करना होगा। मुझे इन सम्भावनाओंपर हार्दिक आनन्दकी अनुभूति होती है। परवर्ती ५०-६० वर्षोंके इतिहासके घटनाचक्रोंका अध्ययन करके हम लार्ड मैकालेकी दूरदृष्टिकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते।

मनुष्य सोचता कुछ और है परन्तु नियतिको कुछ और ही स्वीकार होता है। १८३६ ई०में लार्ड मैकालेद्वारा प्रवर्तित आधुनिक शिक्षा देनेके निमित्त बंगालके हुगली नामक स्थानमें पहला कॉलेज खुला और उसी वर्ष उसी जिलेके कामारपुकुर नामक एक लघु ग्राममें १७ फरवरीको एक ऐसे शिशुने जन्म लिया, जिसने उक्त शिक्षा-प्रणालीके विनाशकारी प्रभावसे भारतको उबार लिया। बादमें

१ 'इस समय तो हमारा सर्वोच्च कर्तव्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित करोड़ों भारतवासियोंके बीच सम्यक्सूत्रका कर्षण करे। यह एक ऐसे लोगोंका वर्ग होगा जो केवल रक्त एवं वर्णसे भारतीय दीखेंगे पर रुचि भाषा तथा आचार विचार आदिकी दृष्टिमें अंग्रेज होंगे।

यह सोचकर बड़ा ही विस्मय होता है कि कैसे भारतके एक सुदूर गाँवमें जन्मा एक निर्धन एवं अशिक्षित व्यक्ति विश्वभरके इतने सारे प्रतिभावान् लोगोंका श्रद्धाभाजन एवं प्रेरणाका केन्द्रबिन्दु बन सकता है, परन्तु थोड़ा-सा विचार करनेपर ही इसका कारण स्पष्ट समझमें आ जाता है । श्रीरामकृष्णने अपनी साधनामें वैज्ञानिक पद्धतिका सहाय लिया और साक्षात्कार किये बिना किसी भी बातको सत्य नहीं माना । अनुभूतिपर आधारित होनेके कारण ही उनकी उक्तियाँ इतनी अपील करती हैं । महात्मा गाँधी लिखते हैं—'उनका जीवन हमें ईश्वरको प्रत्यक्ष-रूपसे देखनेमें समर्थ बनाता है । उनकी उक्तियाँ एक पण्डितके विचारमात्र नहीं अपितु उनके जीवनग्रन्थके पृष्ठ हैं । व उनकी अपनी अनुभूतियोंकी अभिव्यक्तियाँ हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीरामकृष्णने धर्मको एक वैज्ञानिक एवं यौक्तिक आधार प्रदान किया है ।

आज जो धर्मके नामपर अज्ञान अन्धविश्वास तथा साम्प्रदायिक विद्वेषका राज्य चल रहा है उसके लिये पर्याप्त हदतक हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली तथा सरकारकी धर्मनिरपेक्षताकी नीति ही उत्तरदायी है । धर्मनिरपेक्षताका अर्थ धर्महीनता लगाकर यदि लोगोंको धर्मके आलोकसे वञ्चित रखा जायगा तो फिर अधर्मका अन्धकार फैलनेसे

कौन रोक सकता है ? यदि हम धर्मके नामपर प्रवृत्ति अयुक्तिपूर्ण प्रथाओं, अन्धविश्वासों, कट्टरता, पुनरुत्थानवाद, जादू-टोने रहस्यवाद, साम्प्रदायिक कलह आदिसे देश एवं समाजको बचाना है तो हमारा यह कर्तव्य हो जाय है कि हम शिक्षाके सभी स्तरों और विशेषकर विश्वविद्यालयक पाठ्यक्रममें धर्मकी शिक्षाको अनिवार्यरूपसे सयोजित कर दें । शिक्षाका लक्ष्य इन्द्रियप्राज्ञा विपरीत साध ही इन्द्रियातीत तत्त्वोंका भी ज्ञान पाना हो । शिक्षा सत्यमेंके उपयोगके लिय सभी धर्मके मूल तत्त्वोंका सार सग्रह करना होगा और इस दिशामें श्रीरामकृष्ण और उनकी उक्तियाँ दिशा-निर्देश कर सकती हैं क्योंकि स्वाम विवेकानन्दके शब्दोंमें श्रीरामकृष्णका जीवन एक असाधारण ज्योतिर्मय दीपक है जिसके प्रकाशमें हिंदू-धर्मके विभिन्न अङ्ग एवं आशय समझे जा सकते हैं । शास्त्रोंमें निहित सिद्धान्त-रूप ज्ञानके वे प्रत्यक्ष उदाहरणस्वरूप थे । ऋषिगण और भगवान् के अवतार हमें जो वास्तविक शिक्षा दना चाहते थे उसे उन्होंने अपने आचरणद्वारा दिखाया । श्रीरामकृष्ण शास्त्रीय मतवादकी प्रत्यक्ष अनुभूति हैं । उन्होंने ५१ वर्षमें पाँच हजार वर्षका राष्ट्रीय आध्यात्मिक जीवन जिया और इस तरह वे भविष्यकी संतानके लिये अपने आपको एक शिक्षाप्रद उदाहरण बना गये ।

अहकार-दमन

एक पडे लिखे बाबू नावद्वारा नदी पार कर रहे थे । उन्होंने नाविकसे पूछा—'क्या तुम व्याकरण जानते हो ? नाविकने उत्तर दिया—'नहीं । बाबूने कहा—'तुम्हारी चार आनेकी जिंदगी निकम्मी है ।' थोड़ी देर बाद बाबू फिर बोले—'क्या तुम्हें काव्य करना आता है ?' नाविकने कहा—'नहीं । फिर तो तुम्हारी आठ आना जिंदगी बेकार हो गयी ।' बाबूने कहा—'अच्छा, तो तुमकी गणित तो आता होगा ?' नाविक बोले—'बाबूजी ! मुझे गणित भी नहीं आता । बाबूने कहा कि 'तब तो तुम्हारी बारह आना जिंदगी व्यर्थ हो गयी ।'

उसी समय सयोगवश नदीमें तूफान उठा और नाव डगमगाने लगी । नाविक नदीमें कूद गया और तैरते हुए उसने बाबूसे पूछा—'बाबूजी ! तैरना तो आप जानते होंगे ?' बाबू बोले—'नहीं ।' नाविकने कहा 'फिर तो आपकी जिंदगी इस समय सोलह आना पानीमें है ।'

कल्याण

चेतन्यमहाप्रभुकी भक्ति शिक्षा

परम तत्त्वोपदेष्टा गुरु और जिज्ञासु शिष्य

(डॉ. श्रीमद्विष्णुसालजी गोस्वामी)

भारतीय परम्परा में गुरु आचार्य उपाध्याय आदि शब्दोंका पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग मिलता है। पर 'गुरु' शब्द सर्वत्र विशेष व्याप्त है। प्राचीन साहित्यकी आलोचना करनेसे यह सुस्पष्ट है कि तान्त्रिक-प्रधान धर्मसम्प्रदायिक मध्य में तथा अध्यात्मसाधनाके क्षेत्र में गुरुकी अपरिहार्यता है। अध्यात्म एव साधनाका वैशिष्ट्य आरम्भ से ही गौरवमयी भूमितिके रूप में स्वीकृत है। दीक्षाके बिना किसी भी क्रियामें अधिकार न होनेके कारण कुलार्णवतन्त्र आदिक अनुसार गुरुकी विभिन्न व्याख्याओंके साथ महत्व वर्णित है—'तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत् ।' (कु० त० १४)।

भोक्षकी प्राप्ति ही सम्प्रदायका परम लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति गुरुमें दीक्षित हुए बिना सम्भव नहीं है अतः अनायास ही गुरुका महत्व सिद्ध होता है—

बिना दीक्षा न भोक्ष स्यात् तदुक्त शिवशासने ।

सा च न स्याद्विनाऽऽचार्यमित्याचार्यपरम्परा ॥

मुण्डकोपनिषद् स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मज्ञ गुरु सयत् इन्द्रियसम्पन्न प्रशान्त चित्त समीपमें आये हुए शिष्यको तत्त्वके अनुरूप उस ब्रह्मविद्याका उपदेश दे । जिसके द्वारा शिष्य अक्षर पुरुषके स्वरूपको भलीभाँति अवगत करे । इनसे सुस्पष्ट है कि सिद्ध गुरुमुखसे ही विद्याका लाभ करना चाहिये ।

हृदयामल (उ ४।२) के अनुसार गुरुका स्वरूप वर्णन करते हुए कहा गया है कि शान्त जितेन्द्रिय कुलीन शुद्ध वेश धारण करनेवाला पवित्र आचार-सम्पन्न

सुप्रतिष्ठित शुद्ध, दक्ष, सुबुद्धि आश्रमी अर्थात् गृहस्थ ध्याननिष्ठ, मन्त्रार्थका ज्ञान करनेवाला निग्रह और अनुग्रह करनेमें समर्थ मन्त्र तन्त्र विशारद रोगहीन अहङ्काररहित निर्विकार, महापण्डित वाक्पाति, श्रीसम्पन्न सदा यज्ञका विधान करनेवाला पुरश्चरणका सम्पादक सिद्ध हित और अहित-विवर्जित सभी सुन्दर लक्षणोंसे समन्वित विशिष्ट व्यक्तियोंके द्वारा समादृत प्राणायामादि-सिद्ध, ज्ञानी मौनी, वैराग्यसम्पन्न तपस्वी सत्यवादी सदा ध्यानपरायण आगमक अर्थोंका विशिष्ट अपन धर्मके आचरणमें तत्पर, अव्यक्त लिङ्गचिह्नयुक्त भावुक कल्याणकर, दानपरायण लक्ष्मीवान्, धैर्यसम्पन्न एव प्रभुतासम्पन्न गुरु होना चाहिये ।

सम्प्राप्ततन्त्र कुलार्णवतन्त्र तन्त्रगजतन्त्र आदिमें अतिशय विस्तारके साथ गुरुका स्वरूप वर्णित है । यह सत्य है कि शास्त्रोक्त लक्षणसम्पन्न गुरु सर्वथा दुर्लभ है किन्तु गुरुतन्त्रके अनुसार गुरुके विषयमें ऐसा वर्णन किया गया है कि शिष्यके वित्त (धन)का अपहरण करनेवाले गुरु अनेक हैं परन्तु शिष्यके हृदयके सतापको दूर करनेवाले गुरु दुर्लभ हैं । इन गुरुओंमें शिष्योंको अभ्युदय-योग और निश्चयस् भोक्ष प्रदान करनेवाले गुरु श्रेष्ठ हैं ।

गुरु और शिष्यकी परस्पर परीक्षा

गुरु और शिष्यकी परीक्षा दीक्षार्थी शिष्य और शिक्षा देनेवाले गुरुके प्रसंगमें कही गयी है । अयोग्य शिष्यको मन्त्र देनेपर दैवताके अभिशापकी सम्भावना रहती है । जिस प्रकार मन्त्रोंके द्वारा किये गये पापका भोग राजाको करना पड़ता है तथा पत्नीके द्वारा किये गये पापका भोग

१ तस्यै स विद्वानुपमन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमाम्बिताय । येनाक्षरं पुरुषं चेद सत्यं प्रोवाच ता तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥

(१।२।१३)

पतिको भी करना पड़ता है, वैसे ही शिष्यके पापका भागी गुरु होता है, इसमें सदेह नहीं है—

मन्त्रिदोषश्च राजान जायादोषं पतिं यथा ।

तथा प्राप्नोत्यसदेहं शिष्यपापं गुरुं प्रिये ॥

(उ त ११)

यदि छेह या लोभके कारण अयोग्य शिष्यको दीक्षा दी जाती है तो गुरु और शिष्य दोनोंको ही देवताका अभिशाप लगता है—

स्नेहाद्वा लोभतो वापि योज्जुगृह्णाति दीक्षया ।

तस्मिन् गुरौ च शिष्यं तु देवता शापमापतेत् ॥

(प्र सा त ३६५०)

इसलिये शिष्य बनानेके पहले उसकी परीक्षा अवश्य करनी चाहिये । सारसंग्रहके अनुसार एक वर्ष शिष्यकी परीक्षाका समय निर्धारित किया गया है । वर्षके अनुसार परीक्षा-कालका भेद भी शारदातिलकमें वर्णित है, यथा— ब्राह्मणका एक वर्ष क्षत्रियका दो वर्ष वैश्यका तीन वर्ष और शूद्रका चार वर्ष कहा गया है । शारदातिलक (२।१४५, २५०) में कहा गया है कि सत् शिष्यको कुलीन, शुद्धात्मा पुरुषार्थपरायण वेदाध्ययनसम्पन्न काममुक्त प्राणियोंका हितचिन्तक अपने धर्मम निरत भक्तिपूर्वक पिता-माताका हितकारी शरीर, मन वाणी और धनके द्वारा गुरुकी सेवामें रत, गुरुके सम्पर्कमें जाति विद्या और धनके अभिमानसे शून्य गुरुकी आज्ञाका पालन करने-हेतु प्राणविसर्जनके लिये उद्यत अपना काम छोड़कर भी गुरुके कार्यके लिये तत्पर गुरुके प्रति भक्तिपरायण, आज्ञाकारी और शुभाकाङ्क्षी होना चाहिये ।

तन्त्रराज के अनुसार सुन्दर, सुमुख, स्वच्छ सुलभ, श्रद्धावान्, निश्चित आशयवाला लोभरहित स्थिर-शरीर, कृहापोह-कुशल (प्रेक्षाकारी) जितेन्द्रिय आस्तिक गुरु मन्त्र और देवताके प्रति दृढ़ भक्तिसम्पन्न शिष्य गुरुके लिये सुखप्रद होता है अन्यथा वह दुःखदायी होता है ।

इतना ही नहीं आचार्यों ने त्याग्य शिष्योंका भी लक्षण बतलाया है । रुद्रयामलके अनुसार कमुक, कुटिल लोकनिन्दित, असत्यवादी अविनीत असमर्थ प्रज्ञाहीन शत्रुप्रिय सदा पाप क्रियामें रत, विद्याहीन मूढ़ कलिकालके

दोषोंसे समन्वित, वैदिक क्रियासे रहित आश्रमके आचारे शून्य, अशुद्ध अन्त करणवाला श्रद्धाहीन, धैर्यरहित, क्रोध, भ्रान्त असच्चरित्र गुणहीन सदा पर-श्रीक लिय आहु, भक्तिहीन अनेक प्रकारकी निन्दाओंका पात्र शिष्य वक्ति माना गया है ।

इस प्रकार पुराणों और तन्त्र-ग्रन्थोंमें गुरु शिष्य विषयमें विशद वर्णन मिलता है । गुरुकी मन्त्रमाका वर्णन करते हुए मुण्डमालातन्त्रमें सम्पूर्ण विश्वको गुरुस्य माना गया है—

गुरुरेक शिव साक्षाद् गुरु सर्वार्थसाधक ।

गुरुरेव परं तत्त्व सर्वं गुरुमयं जगत् ॥

कौलावली-निर्णयमें कहा गया है कि ब्रह्मा, पराशर व्यास विश्वामित्र आदिने गुरुशुश्रूषाके कारण हा सिद्धि लाभ किया था । योगसूत्रमें भी ईश्वरको गुरु रूपमें वर्णित करते हुए कहा गया है कि अनवच्छिन्नकालसे ही वह समीक गुरु है—‘स सर्वेषामपि गुरु कालेमानवच्छेदात् ।’ इस प्रकारके महत्त्वके लिये ‘गुरु’ शब्दसे उनका अभिषेक किया गया है । अनेक उपनिषदोंमें शिष्योंकी गाथाएँ उपलब्ध हैं जिनके द्वारा यह सिद्ध है कि सद्गुरुक समीप आत्मनिवेदन या शरणागतिके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञानकी उपलब्धि हा जाती है । जैसे—धेतकेतु, नविकेता मैत्रेयी आदिको सत्यनिष्ठ रूपमें गुरुक समीप जाकर उनके आज्ञानुसार स्वामें तत्पर होनेसे समी कुछ प्राप्त हुए थे । पौराणिक एवं आधुनिक गाथाएँ भी इसका साक्ष्य बहन कर रही हैं जैसे ध्रुव प्रह्लाद आदि ।

श्रीगुरुके प्रति कर्तव्य

गुरु कुलशास्त्र पूज्यस्थान—इनके पूर्वमें श्रीशङ्कर प्रयोग कर भक्तिपूर्वक उच्चारण करते हुए प्रणाम कर । अपना और गुरुके नामका उच्चारण न करे । उसके अतिरिक्त विचार आदिके समयमें गुरुका नाम उच्चारण न कर श्रीनाथ स्वामी, दश आदि शब्दोंसे गुरुका उल्लेख करना शिष्यके लिये विहित है ।

आगमानुसार आनन्दनाथ एवं अम्या शब्दका अन्तमें प्रयोग कर विचार और साधनाके समय गुरुका स्मरण करना चाहिये । गुरुके सम्मुख मिथ्या भाषण करना

गोवध एव ब्रह्मवधका सा पाप होता है । गुरुके साथ एक आसनपर शिष्यको नहीं बैठना चाहिये तथा गुरुके आगे-आगे नहीं चलना चाहिये । शक्ति देवता और गुरुकी छायाका लङ्घन नहीं करना चाहिये । गुरुके समीप रहनेपर उनके आदेशके बिना, उनकी वन्दनाके बिना निद्रा ज्ञानका परिचय-प्रदान, भोजन शयन न करे । अपना प्रभुत्व और औद्धत्य न प्रकट करे तथा शास्त्र-व्याख्यान दीक्षा आदि न द । गुरुकी आज्ञाके बिना उनकी वस्तुको नहीं लेना चाहिये । इष्टतम वस्तु गुरुको प्रदान करनी चाहिये । शिष्यके द्वारा किया गया पुष्प आदि स्वल्प वस्तुका दान भी शिष्यको अधिक महत्त्वका मानना चाहिये । गुरुवश भी शिष्यकी पूजाके योग्य है । युवती गुरुपत्नीके पैरका स्पर्श हाथसे न करे । शिष्य गुरुकी निन्दा न करे उसे गुरुकी निन्दा भी नहीं सुननी चाहिये । रुद्रयामलके अनुसार शिष्य जिस दिनसे गुरुकी निन्दा पिशुनता आदि करता है उसी दिनसे देवी उसकी पूजाको स्वीकार नहीं करती ।

कुलचूडामणिके अनुसार उदासीनका गुरु उदासीन होगा । वानप्रस्थाश्रमीका गुरु वनवासी अर्थात् वानप्रस्था होगा । यतिका गुरु यति होगा और गृहस्थका गुरु गृहस्थ होगा—

उदासीना ह्युदासिना वनस्थो वनवासिनाम् ।

यतीना च यति प्रोक्तो गृहस्थानां गुरुर्गृही ॥

रुद्रयामल एव महाकपिञ्जल-पञ्चरत्नके अनुसार भी गृहस्थका गुरु गृहस्थ ही होना चाहिये । मत्स्यसूक्तवचनके अनुसार स्त्री-पुत्रसमन्वित गुरु ही गृहस्थका गुरु होता है—“पुत्रदारैश्च सम्पन्नो गुरुरागमसम्मत ।”

गणेशविमर्शिनी तन्त्रके अनुसार गृहस्थका यति पिता वानप्रस्थाश्रमी एवं उदासीनसे दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिये ।^२ आशम यह है कि गृहस्थके लिये गृहीक्री ही दीक्षा विहित है ।

गुरुके भेद

कुलार्णवतन्त्रके अनुसार गुरुके छ भेद बतलाये गये हैं—प्रेरक सूचक, वाचक दर्शक शिक्षक और बोधक ।^३

वस्तुतः अन्य तन्त्रोंके अनुसार गुरुके दो ही भेद माने गये हैं—दीक्षागुरु और शिक्षागुरु । साधना-व्यापारमें प्रथम दीक्षागुरु तत्पश्चात् शिक्षागुरु होते हैं ।^४ दीक्षागुरु और शिक्षागुरु एक या भिन्न भी हो सकते हैं ।

तन्त्रके अनुसार गुरु आचार्य एवं देशिक नामसे^५ कहे जाते हैं । आचार्य शब्द प्राचीन है और देशिक शब्द सम्प्रदाय-क्रममें उपलब्ध होता है किन्तु उपनिषद्में शिक्षागुरु ही व्यवहृत होता है ।

तन्त्रके आचार्यके व्याख्या-संग्रहमें कहा गया है—“जा स्वय आचरणके द्वारा शिष्यके आचारका प्रतिष्ठित करते हैं और शास्त्रार्थका निर्णय कर सकते हैं वे आचार्य कहे जाते हैं । आचार-परयण शिष्यको स्वयं शिक्षा देनेवाला आचार्य कहा जाता है ।”

देशिक-रूपधारी देवता शिष्यक प्रति अनुग्रहकरी तथा करुणामयी मूर्ति देशिक कहा जाता है । देवता शिष्य और करुणा—इन तीन शब्दोंके आदि अक्षरोंके लकर देशिक शब्द बनता है—

देवतारूपधारित्वाच्छिष्यानुग्रहकारणात् ।

करुणामयमूर्तित्वाद् देशिक कथित प्रिये ॥

(कु त १७)

महाभारतके अनुसार उपदेशकुशलको ‘देशिक’ कहा जाता है—

धर्माणां देशिक साक्षात् स भविष्यति धर्मभाक् ।

(महा भा १३/१४७/४२)

इस प्रकार तन्त्रके अनुसार सक्षेपमें ‘गुरु-शिष्य भावका दिग्दर्शन करया गया है ।

२ पितृदीक्षा यतेदीक्षा दीक्षा च वनवासिन । विविक्षाश्रमिणे दीक्षा न सा कस्याप्यदयिनी ॥ (पू च-त १/६४)

३ प्रेरक, सूचकशैव वाचक दर्शकतथा । शिक्षाको बोधकशैव षडेते गुण्य स्मृत ॥ (कु १३)

४ गुरुस्तु द्विविधः प्राक्ते दीक्षाशिक्षाप्रदेत । आदौ दीक्षागुरु प्रोक्त शेष शिक्षागुरुर्मतः ॥ (पि तं २/१२)

५ स्वयमेवाचरेच्छिष्यान्वाचरे स्वापयत्यपि । आचरितीह शास्त्रार्थनाचार्यत्वेन कथ्यते ॥

आचारवसामपन्नमध्यापयति । (कु त १७)

शिक्षा एवं गुरु शब्दोंकी निरुक्ति

(भीमगन्नाथजी वेदासंस्कार)

'शिक्षा' शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है—'शिक्ष' विद्योपादाने' धातुसे अ प्रत्यय करके स्त्रीलिङ्गके लिये 'टाप्' प्रत्यय लगानेसे शिक्षा शब्द निम्न होता है। इस प्रकार इसका अर्थ हाता है विद्याका उपादान या ग्रहण। शिक्षा मनुष्यको जीवनके नानाविध क्षेत्रोंमें सफलता प्राप्त करनेके लिये सुयोग्य और सक्षम बनाती है।

'गुरु' शब्दकी व्युत्पत्ति अनेक प्रकारमे की जा सकती है—

गकार सिद्धि प्रोक्तो रेफ पापस्य हारक।

उकारो विष्णुरव्यक्तस्त्रितयात्मा गुरु पर ॥

(तत्त्वसार)

अर्थात् 'ग' अक्षर सिद्धिदायक कहा गया है और 'र' पापका हरण करनेवाला है। 'उ' अव्यक्त विष्णु है। इस प्रकार उन तीन अक्षरोंसे बना यह शब्द परमगुरुका वाचक है। 'गृ' शब्दे। गृणाति उपदिशति धर्मं ज्ञानं भक्तिं च इति। गृणाति उपदिशति तत्त्वं वेदादिशास्त्राणि आत्मज्ञानसाधनानि वा इति। अर्थात् धर्म ज्ञान और भक्तिका उपदेश करनेके कारण वह गुरु कहलाता है। तत्त्वका, वेदादि शास्त्रोंका और आत्मज्ञानके साधनोंका उपदेश करनेके कारण उसे गुरु कहते हैं। 'गीर्यते स्तूयते देवगन्धर्वमनुष्यादिभिः। गीर्यते स्तूयते महत्त्वाद् इति वा।—देवों, गन्धर्वों और मनुष्य आदिसे स्तुति किये जानेके कारण वह गुरु कहलाता है। महिमा और माहात्म्यके कारण उसकी स्तुति की जाती है इसीलिये उसे गुरु कहते हैं। 'गृ' सेवने। गरति सिद्ध्यति ज्ञान-धारिणा शिष्यहृदयक्षेत्रम्।' वह ज्ञान वारिसे शिष्यके हृदय-क्षेत्रको सींचता है, इसलिये गुरु शब्दसे कहा जाता है। 'गृ' विज्ञाने। गारयते बोधयति वेदशास्त्रादीनि आत्मतत्त्वादिकं वा इति।' वह वेदादि शास्त्रोंका तथा आत्मतत्त्व आदिक ज्ञान कराता है इसलिये गुरु शब्दसे वाच्य है। 'गृ' निगरणे। गिरति गिरति अज्ञानम् इति।

वह शिष्यके अज्ञानको निगल जाता है इसलिये गुरु नामसे अभिहित होता है। 'गुरी' उद्यमने। गुरते सत्पथे प्रवर्तयति शिष्यम् इति। शिष्यको सत्पथपर प्रवृत्त एवं परिचालित करता है, अतः वह गुरु कहा जाता है।

गुरुशब्दस्त्वन्धकारे स्याद् रुशब्दस्तन्निरोधके।

अन्धकारनिरोधित्वाद् गुरुरित्यभिधीयते ॥

(गुरुगीता १९)

'गु' शब्दका अर्थ है अन्धकार' और 'र' शब्दका अर्थ है उसका निरोध या विनाश करनेवाला। इस प्रकार अन्धकारका निरोधक होनेसे वह 'गुरु' पदसे वाच्य है।

सच्चे गुरुके लक्षण

विदलयति कुबोधं बोधयत्यागमाधं

सुगतिकुगतिमार्गौ पुण्यपापे व्यनक्ति।

अवगमयति कृत्याकृत्यभेदं गुरुर्यो

ध्वजलनिधिपोतस्तं विना नास्ति कश्चित् ॥

'सच्चा' गुरु हमारे मिथ्याबोधको नष्ट कर देता है और हमें शास्त्रोंके सच्चे अर्थका बोध करा देता है सुगति और कुगतिके मार्गों तथा पुण्य और पापका भेद प्रकट कर देता है कर्तव्य और अकर्तव्यका भेद समझा देता है। उसके बिना और कोई भी हमें ससार-सागरसे पार नहीं कर सकता।

अवद्यमुक्ते पथि य प्रवर्तते

प्रवर्तयत्यन्यजनं च नि स्पृह।

स एव सेव्य स्वहितैषिणा गुरु

स्वयं तरस्तारयितुं क्षम परम् ॥

'यदि' व्यक्ति अपना हित चाहता है तो उसे ऐसे गुरुका वरण करना चाहिये कि जो स्वयं पापरहित मार्गपर चलता है और निष्काम भावसे दूसरोंको भी उसी पथपर चलाता है स्वयं तर चुका है और दूसरोंको तारनेमें समर्थ है।

अन्तःस्थसच्चिदानन्दसाक्षात्कारं सुसाधयेत्।

योऽसावेव गुरुं प्रोक्तं परो नामधरं स्मृत ॥

'सच्चा' गुरु वही है जो हमें हमारे अन्दर स्थित

सच्चिदानन्दका साक्षात्कार सम्यक्तया करा दे । अन्य सब तो नामधारे गुरु ही हैं ।

दुर्लभ सदगुरुदेव शिष्यसतापहारक ।

शिष्यक सतापको हरनेवाला सदगुरुदेव अत्यन्त दुर्लभ है ।

मन्त्रदाता गुरु. प्रोक्तो मन्त्रस्तु परमो गुरु ।

'मन्त्रदाताको ही गुरु कहा गया है । वस्तुतः मन्त्र ही परम गुरु है ।'

गुरुकी शरण लेना अनिवार्य है

तस्माद्गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उक्तमम् ।

शाब्दे पर च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् ॥

(श्रीमद्भ ११।३।२१)

'जो परमोच्च कल्याणका मार्ग जानना चाहता हो उसे गुरुदेवकी शरण लेनी ही चाहिये । गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द-ब्रह्ममें—वेदादि शास्त्रोंमें निष्णात हों तथा नित्य-निरन्तर परब्रह्ममें प्रतिष्ठित रहते हों और जिनका चित्त पूर्णतया शान्त हो चुका हो ।

गुरु ही ध्यान, पूजा, मन्त्र और मोक्षका मूल है

ध्यानमूल गुरोर्मूर्ति पूजामूल गुरो पदम् ।

मन्त्रमूल गुरोर्वाक्य मोक्षमूल गुरो कृपा ॥

'ध्यानका मूल है गुरुकी मूर्ति, पूजाका मूल है गुरुका चरण मन्त्रका मूल है गुरुका वाक्य और मोक्षका मूल है गुरुकी कृपा ।'

ब्रह्मज्ञानी गुरु यथाविधि समीप आये हुए दर्प आदि दोषोंसे मुक्त शान्तिगुक्त शिष्यको ब्रह्मविद्याका तत्त्व समझाये जिससे वह सत्यको और वास्तविक अक्षर पुरुषको ज्ञान सके ।

इ विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चैवापरा च । तत्रापरा ब्रह्मवेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणं निस्तं छन्दो ज्यातिपमिति । अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते । ।

(मुण्डकोपनिषद् १।१।४५)

'वह ब्रह्मज्ञाता उसे बतायेगा कि दो विद्याएँ ज्ञानयोग्य हैं । एक परा विद्या और दूसरी अपरा विद्या । उनमें अपरा विद्या है—ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, शिक्षा धर्मविधि, व्याकरण वैदिक-शब्द विवरण, छन्द शास्त्र और ज्यातिप । परा विद्या वह है जिससे वह अक्षर ब्रह्म जाना जाता है ।'

प्राचीन भारतीय कलामे गुरु-शिष्य

(प्रो श्रीकृष्णदत्तजी बाजपेयी)

प्राचीन भारतीय समाजमें शिक्षाका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था । जीवन-निर्माणके लिये योग्य गुरुओंसे शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक था । वर्णाश्रम धर्म तथा पुरुषार्थ-चतुष्टयका चरितार्थतामें शिक्षाकी अनिवार्यता स्पष्ट थी । भारतीय जीवन-दर्शनमें सत्य अहिंसा त्याग और परोपकार—ये चार प्रमुख स्तम्भ थे । इनपर राष्ट्रके भवनका निर्माण हुआ, जिसने संसारमें अपना प्रमुख स्थान बनाया ।

भारतीय आदर्श राज्यकी स्थापनाके लिये चार बातें आवश्यक समझी गयीं—(१) स्वतन्त्र अखण्ड देश (२) आर्थिक समृद्धि, (३) सभी वर्गोंको उचित न्याय

तथा (४) ज्ञान विज्ञानकी उन्नति । इन चारोंके लिये उपयुक्त शिक्षाकी नितान्त आवश्यकता थी । इस दिशामें भारतीय मनीषियोंने शिक्षाके व्यापक रूपकी व्यवस्था की ।

शिक्षाके प्राचीनतम केन्द्र ऋषि मुनियुक्ति आश्रम थे । नगरोंकी भीड़-भाड़से दूर प्रायः रम्य प्राकृतिक स्थलोंपर ये आश्रम स्थापित हुए । भरद्वाज व्यात्मिक अग्नि गालव अगस्त्य आदिके आश्रम प्रख्यात थे । इनमें प्रायः बालकोंको छोटी आयुसे ही रखकर उन्हें शारीरिक मानसिक तथा-आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी । उच्च आयुर्क स्त्री पुरुष भी इन आश्रमोंका लाभ उठाते थे । किसी किसी आश्रममें ज्ञानक विराट

विषयाका अध्यापन होता था। ऐसे स्थलापर अन्य आश्रमोंके विद्यार्थी जाकर अपनी शिक्षाओंका समाधान करते थे। आवश्यक ज्ञान प्राप्तकर जब वे अपनेको उपयुक्त पाते तभी अन्य विद्यार्थियोंको स्वयं ज्ञान प्रदान करते थे।

भवभूति रचित उत्तररामचरित नाटकमें मिलता है कि अगस्त्यके आश्रममें उच्च तत्त्वज्ञानकी शिक्षा श्रेष्ठ विद्वानोंद्वारा प्रदान की जाती थी। आत्रेयी नामक महिलाने वाल्मीकिजीके आश्रमसे अगस्त्य आश्रममें जाकर निगमान्त विद्या उपलब्ध की—

अस्मिन्नगह्वरप्रमुखा	प्रदेशे
भूयांस उद्गीर्णविदो	वसन्ति ।
तैष्योऽधिगन्तु	निगमान्तविद्यां
वाल्मीकिपाश्चादिह	पर्यटामि ॥

(उत्तररामचरितम्, अङ्क २ श्लोक ३)

इन प्राचीन आश्रमोंकी भाँति जैन तथा बौद्ध धर्मावलम्बियोंने अपने-अपने आश्रमोंकी स्थापना की। उनमें विविध विषयोंकी शिक्षाके व्यवस्थित प्रबन्ध थे। शासक व्यवसायोजन तथा समाजक अन्य वर्गोंद्वारा इन आश्रमों और मठोंको आवश्यक सहायता प्रदान की जाती थी।

प्राचीन साहित्य तथा अभिलेखासि ज्ञात होता है कि राज्यकी आरस शिक्षक ब्राह्मणोंकी भूमिदानकी व्यवस्था थी। कुछ शासक विद्वान् ब्राह्मणोंको पूरा ग्राम दे देते थे जिसकी सज्ञा अग्रहार प्रसिद्ध हुई। एक ग्राममें आस पासक गाँवोंके विद्यार्थी भी अध्ययन-हेतु आते थे। कोसल तथा मगधक राजाओंने याग्य विद्वानोंको प्रभूत आर्थिक सहायता इसी उद्देश्यसे प्रदान की कि वे शिक्षाके स्तरको ठीक रख तथा जन-समाजको शिक्षित कर देशका उत्थान करें। गुरुओंद्वारा शिष्योंको ऐहिक तथा पारमार्थिक शिक्षा दी जाती थी जिससे वे योग्य व्यक्ति बनें और अन्य जनोको दिशा निर्देश दे सकें।

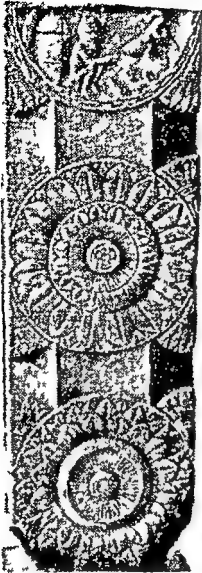
ग्रामाण क्षत्रोर्मन्दिरे बड़ी सख्यामें शिक्षा-केन्द्र बने। पावन वातावरणमें शिक्षा प्राप्तकर शिष्योंमें पवित्र भावनाएँ जागृत होती थीं। यह परम्परा आधुनिक युगतक कुछ

स्थलोंपर जीवित है।

भारतीय साहित्यमें शिक्षा-सम्बन्धी जो प्रचुर उल्लेख मिलते हैं उनसे पता चलता है कि हमारे यहाँ शिक्षाको ऊँचा स्थान दिया गया था। जनता तथा शासनके उद्योगस देशमें बड़ी सख्यामें विद्यालयोंकी स्थापना हो गयी। गाँवों तथा नगरोंमें विद्यालय खुले। तक्षशिला, नालन्दा, काशी वलभी आदि स्थानार्थ विश्वविद्यालय स्थापित किये गये जिनमें ज्ञान विज्ञानक विविध विषयाका शिक्षण होता था। विदेशीके भी विद्यार्थी कुछ विषयोंमें उच्च शिक्षाका ज्ञान अर्जित करनेके लिये भारत आते थे। तक्षशिलामें मगध, कलिंग और उज्जैनतकके विद्यार्थी आते थे। वहाँ शल्य चिकित्सा तथा घनुर्विद्याका शिक्षण उच्चकोटिका था। नालन्दाके विश्वविद्यालयमें चीनी यात्री हुएन-सांगने अध्ययन किया था। उस समय वहाँ दस हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। नालन्दाका पुस्तकालय भी बहुत बड़ा था।

साहित्यिक उल्लेखोंके अतिरिक्त प्राचीन कलाक कुछ एस अवशेष मिले हैं जिनमें गुरुओं और विद्यार्थियोंके चित्रण मिलते हैं। मथुरा अजन्ता गधार, भुवनेश्वर आदि स्थानोंकी कलामें शिक्षणके विविध दृश्य उपलब्ध हैं। मथुराके एक वेदिका-स्तम्भपर एक अध्यापकद्वारा शिष्योंको व्याख्यान देनेका चित्रण मिलता है। गुरु महोदय चार हाथमें छत्र लिये खड़े हैं। दायाँ हाथ ऊपर उठाकर वे शिष्योंका कुछ समझा रहे हैं। शिष्यलोग नीच बैठे हुए बड़ी तमयतामें शिक्षकका उपदेश सुन रहे हैं। उनमेंसे कई अपने घुटनोंपर कपड़ा लपेटे उसी प्रकार बैठे हैं जैसे कि आजकल कुछ ग्रामीण लोग किसी नेताका भाषण सुननेके लिये बैठते हैं। मथुराके एक दूसरे वेदिका-स्तम्भपर पर्णशालाके बाहर स्थित एक ऋषि दिखाये गये हैं। वे अपने पास बैठे हुए पशु पक्षियोंका उपदेश दे रहे हैं। ये दोनों वेदिका स्तम्भ शुगकाल (ई. पू. प्रथम शती) के हैं।

अजन्ताके चित्रोंमें एक जगह बालकोंको पढ़ाते हुए गुरुजी दिखाये गये हैं। अध्यापक महोदय ऊँची चौकीपर विराजमान हैं। उनके हाथमें एक बड़ा दंड है। विद्यार्थी हाथोंमें पट्टी लिये हुए नीचे बैठे हैं। यह चित्र ईसवी

ये ऊर्जस्व कर्मलोसिंहित पत्रिका वेदिका लेख । ऊपर ऋषिद्वारा अपनी पराशरालोक बाहर पर-पक्षियोंको देवकी नक्षत्रताका घाट पढ़ा रहे हैं । (मथुरासे प्राप्त समय ई० पूर्व प्रथम शती)

(वर्मा) के पगान नामक स्थानसे खुदाईमें मिट्टीक बहुसंख्यक फलक मिले थे, जिनमें अनेक जातक-कण्ठ प्रदर्शित हैं । एक कथा तिलमुट्टि जातककी भी है । इस फलकपर चौकीके ऊपर बैठे हुए गुरु शिष्य दिखाये गये हैं । वे ब्रह्मदत्तकी शिखाका अपने दायें हाथसे पकड़े हुए हैं और वार्य हाथसे उसे पीट रहे हैं । पासमें दो शिष्य भयभीत मुद्रामें हाथ जोड़े बैठे हैं । ब्रह्मदत्तने ब्रह्म बुद्धियाके तिल चुगये थे वह भी दिखायी गयी है । यह फलक ईसवी ११वीं शतीका है ।

गाधारकी कलाम कुमार गौतम (बोधिसत्व) के विद्याध्ययनका आलेखन मिलता है । एक शिलापट्टपर, जो इस समय लंदनके ब्रिटिशिया अल्बर्ट संग्रहालयमें सुरक्षित है अध्ययनार्थ जाते हुए राजकुमार सिद्धार्थ दिखाये गये हैं । वे एक रथपर बैठे हुए हैं जिसमें दो मेघ (मेढ़े) जुते हैं । रथपर आगे घोचवान बैठा है । पीछे प्रभामण्डल तथा सिरपर ठण्णीय (बालोंका जुड़ा) सहित कुमार सिद्धार्थ आसीन हैं । उनके समीप दो विद्यार्थी खड़े हैं । राजकुमारके चार साथी रथके बगलमें चल रहे हैं । प्रत्येकके दायें हाथमें पट्टी और बायेंमे दावात है । एक अन्य विद्यार्थी हाथोंमें पट्टी-दावात लिये रथके आगे-आगे चल रहा है । चित्रमें प्रदर्शित सभी बालकोंकी आकृति तथा वेशभूषा यूनानी ढंगकी है अ कि गाधार कलाकी विशेषता है । रथमें जुते हुए दोनों मेढोंका अङ्कन भी सुन्दर है । यह कलाकृति ई० पूर्व ११वीं शतीकी है । पक्की मिट्टीके एक प्राचीन फलकपर ब्राह्मी लिपिका अभ्यास करते हुए एक बालक अङ्कित है । यह शुंगकालीन फलक चड्डीगढ़के पाससे प्राप्त हुआ है ।

भुवनेश्वर (उड़ीसा) के राजा-रानी मन्दिरमें एक शिलापट्टपर एक गुरु और उनके शिष्योंका चित्रण बड़ा प्रभावोत्पादक है । गुरुजी एक ऊँची आसन्दीपर आसीन हैं । यह आसन्दी आजकलकी आरामकुर्सीयोंके ढंगकी है । उसपर नीचे तथा पीठकी ओर गद्दियाँ लगी हैं । लम्बी शिखावाले अध्यापक महोदयका दायाँ हाथ वेदपाठकी मुद्रामें उठा हुआ है । उनके दोनों शिष्य हाथ जोड़े खड़े

पाँचवीं शतीका है । दडधारी गुरुअकि वर्णन प्राचीन साहित्यमें मिलते हैं । पढ़नेमें मन न लगानेवालों और उदण्ड लड़कोंको डडेके जोरसे सुधारा जाता था । तिलमुट्टि नामक बौद्ध जातक (संख्या २५२) में काशोमें राजा ब्रह्मदत्तके सम्बन्धमें लिखा है कि कुमारवस्थामें उन्होंने तक्षशिलाके विद्यालयमें अध्ययन किया था । वहाँ उन्होंने लगातार तीन दिनोत्तक एक बुद्धियाके तिल चुगकर खा लिये । इस बातके जाननेपर अध्यापक बहुत रुष्ट हुए । उन्होंने अपने दो शिष्योंको आज्ञा दी कि वे ब्रह्मदत्तको पकड़ रहें । फिर उन्होंने ब्रह्मदत्तको छड़ीसे पीटा । ब्रह्मदेश

एक पुराने गुल्फुलमें तीन विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने जब पढाई पूरी कर ली और औपचारिक परीक्षा भी पास कर ली तब गुल्फुलने कहा— तुम्हारी एक परीक्षा और होनी है। उसमें उत्तीर्ण होनेपर ही उत्तीर्ण मान जाओगे। विद्यार्थियोंन कुछ दिन प्रतीक्षा की। फिर तीनों गुल्फुलने पास विदा होनेकी आज्ञा लेने गये। गुल्फुल उन्हें आज्ञा भी दे दी और वे घरके लिये चल भी दिये। विद्यार्थी समझे कि गुल्फुलने परीक्षा लना भूल गये। रास्तेमें जंगल था वहाँ पहुँचते पहुँचते रात होने लगी। वे थोड़ी दूर चले थे कि रास्तेपर कटि फैलाये दिखे। दो विद्यार्थी तो काँटोंके किनारसे निकल गये किन्तु तीसरा रुककर रास्तेपर बिखरे काँटोंको बीन-बीनकर दूर फेंकने लगा। उन दोनोंने कहा— रात हो रही है जल्दी जंगलसे निकलना है काँटों बीनना बंद करके आगे चलो। तीसरेने कहा—‘रातके कारण ही तो काँटा बीनकर रास्ता साफ कर रहा हूँ, जिससे किसीको गड़ें नहीं। वे दोनों आगे जाने लगे तब भी तीसरा कटि बीनता रहा। इसी बीच झाड़ीसे गुल्फुल निकल गुल्फुलने और आगे जा रहे दोनों शिष्योंको बुलाकर कहे कि ‘तुम दोनों अभी परीक्षामें उत्तीर्ण नहीं हो। मात्र यह तीसरा ही उत्तीर्ण हुआ। अन्तिम परीक्षा यही थी।’

छात्रोंको चदपाठ कराते हुए गुरुदेव ।

भुवनेश्वर (उड़ीसा) स्थित राजारानी मन्दिर में शिलापट्ट पर उत्कीर्ण दृश्यका रेखाचित्र ।

(समय-लगभग १००० ई.)

प्रतीत होता है। चौथा शिष्य आसन्दीके पीछे खड़ा है।

उसके हाथोंमें दीपक-जैसी वस्तु है। नीचे एक दीवट रखी है। यह शिष्य सम्भवत गुरुजीकी आरती कर रहा है। दूसरी दीवट गुरुके सामने रखी है। प्राचीन भारतमें गुरुअकि प्रति महान् श्रद्धाका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। गुरुलोग देवताके समान ही पूज्य माने जाते थे। गुरुजन अपने विद्यार्थियोंके प्रति बहुत स्नेहका भाव रखते थे और अपनी सतानकी तरह उन्हें प्यारस पढाते थे। असावधानी भरनेवाले या उदृष्ट छात्रोंको प्रताडित किया जाता था।

उक्त शिलापट्टमें चारों शिष्योंकी वेशभूषा दर्शनीय है। चारोंके दाढ़ी है पर वह बहुत लम्बी नहीं है। शिष्योंकी आकृतिको देखत हुए उनकी अवस्था बीस वर्षसे ऊपर प्रतीत होती है। सिरपर बाल अच्छी तरह बंध हुए हैं। दो शिष्यानि केशोंका जटाजूट बना लिया है। चारों विद्यार्थी लँगोटा पहन हुए हैं। उनमेंसे कवल एक जनेऊ धारण किये दिखाया गया है। शिक्षक घोती पहन हुए हैं। उनकी शान्त निर्विकार मुद्रा कलाकारद्वारा बड़े अच्छे ढंगसे व्यक्त की गयी है। यह कलाकृति ईसवी दसवीं शतीकी है। इसमें तत्कालीन गुरु शिष्यका वास्तविक चित्रण उपलब्ध होता है।

अन्तिम परीक्षा

एक पुराने गुल्फुलमें तीन विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने जब पढाई पूरी कर ली और औपचारिक परीक्षा भी पास कर ली तब गुल्फुलने कहा— तुम्हारी एक परीक्षा और होनी है। उसमें उत्तीर्ण होनेपर ही उत्तीर्ण मान जाओगे। विद्यार्थियोंन कुछ दिन प्रतीक्षा की। फिर तीनों गुल्फुलने पास विदा होनेकी आज्ञा लेने गये। गुल्फुल उन्हें आज्ञा भी दे दी और वे घरके लिये चल भी दिये। विद्यार्थी समझे कि गुल्फुलने परीक्षा लना भूल गये। रास्तेमें जंगल था वहाँ पहुँचते पहुँचते रात होने लगी। वे थोड़ी दूर चले थे कि रास्तेपर कटि फैलाये दिखे। दो विद्यार्थी तो काँटोंके किनारसे निकल गये किन्तु तीसरा रुककर रास्तेपर बिखरे काँटोंको बीन-बीनकर दूर फेंकने लगा। उन दोनोंने कहा— रात हो रही है जल्दी जंगलसे निकलना है काँटों बीनना बंद करके आगे चलो। तीसरेने कहा—‘रातके कारण ही तो काँटा बीनकर रास्ता साफ कर रहा हूँ, जिससे किसीको गड़ें नहीं। वे दोनों आगे जाने लगे तब भी तीसरा कटि बीनता रहा। इसी बीच झाड़ीसे गुल्फुल निकल गुल्फुलने और आगे जा रहे दोनों शिष्योंको बुलाकर कहे कि ‘तुम दोनों अभी परीक्षामें उत्तीर्ण नहीं हो। मात्र यह तीसरा ही उत्तीर्ण हुआ। अन्तिम परीक्षा यही थी।’

—and of course—

गुरुभक्तिसे ब्रह्मज्ञान

सामान्य ज्ञानकी तो बात ही क्या, ब्रह्मज्ञान भी गुरुवचनोंके प्रति आदर-सम्मान और श्रद्धापूर्वक उनके पालन करनेसे प्राप्त हो सकता है जिसके अप्रतिम उदाहरण उपनिषदोंमें प्राप्त है। यहाँ एक आख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है।

जवाला नामकी एक ब्राह्मणी थी। उसके सत्यकाम नामका एक पुत्र था। जब वह विद्याध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन उसने गुरुकुल जानेकी इच्छासे अपनी मातासे पूछा—माता! मैं ब्रह्मचर्यपालन करता हुआ गुरुकी सेवामें रहना चाहता हूँ। गुरु मुझसे नाम और गोत्र पूछेंगे, मैं अपना नाम तो जानता हूँ परंतु गोत्र नहीं जानता, अतएव मरा गोत्र क्या है वह बतलाओ।

जवालाने कहा—'बेटा! तू किस गोत्रका है इस बातको मैं नहीं जानती मेरा नाम जवाला है और तेरा सत्यकाम बस मैं इतना ही जानती हूँ। तुझसे आचार्य पूछें तो कह देना कि मैं जवालालाका पुत्र सत्यकाम हूँ।

माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम महर्षि हरिदुमानके पुत्र गौतम ऋषिके आश्रममें गया और प्रार्थना करके उनसे बोला—भगवन्! मैं ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ आपके समीप रहकर सेवा करना चाहता हूँ। मुझ स्वीकार कीजिये।' गुरुने बड़े स्नेहसे पूछा—'सौम्य! तेरा गोत्र क्या है?' सरल सत्यकामने नम्रतासे कहा—भगवन्! मेरा गोत्र क्या है इस बातको मैं नहीं जानता। मैंने यहाँ आते समय अपनी मातासे पूछा था, तब उन्होंने कहा कि मैं युवावस्थामें अनेक अतिथियोंकी सेवामें लगी रहनेके कारण केवल इतना ही जानती हूँ कि मरा नाम जवाला है और तेरा सत्यकाम। अतएव भगवन्! मैं जवालालाका पुत्र सत्यकाम हूँ।

सत्यवादी सरलहृदय सत्यकामकी सीधी सच्ची बात सुनकर ऋषि गौतम प्रसन्न होकर बोले—'वत्स! ब्राह्मणको छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरलभावसे सच्ची बात नहीं कह सकता—'नैतदब्राह्मणो विवक्षुर्महति' ऐसा सत्य और कपटरहित वचन कहनेवाला तू निश्चय ब्राह्मण

है। मैं तेरा उपनयन-संस्कार करूँगा, जा थोड़ी सी स्नान ले आ।

विधिवत् उपनयन-संस्कार करनेके बाद ऋषि गौतम अपनी गोशालासे चार सौ दुबली पतली गौएँ चुनकर अधिकारी शिष्य सत्यकामसे कहा—'पुत्र! इन गौओं का चरान वनमें ले जा। देख जबतक इनकी सख्या एक हजार न हो जाय तबतक वापस न आना सत्यकामने प्रसन्न होकर कहा—भगवन्! इन गौओं की सख्या जबतक पूरी एक हजार न हो जायगी तब मैं वापस नहीं आऊँगा। यों कहकर सत्यकाम गौओं लेकर जिस वनमें चारे-पानीकी बहुतायत थी उसीमें चला गया और वहीं कुटिया बनाकर वर्षातक उन गौओं का तन मनसे खूब सेवा करता रहा।

गुरु-भक्तिकितना सुन्दर दृष्टान्त है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छावाले शिष्यको गौ चरानेके लिये वनमें भेज दें और वह चुपचाप आज्ञा शिरोधार्य से वर्षातक निर्जन वनमें रहने चला जाय। यह ब्रह्मज्ञानपिपासु गुरुभक्त भारतीय ऋषिकुमारोंमें ही पायी जा सकती है। आजकी संस्कृति तो इससे सर्वथा विपरीत है। अस्तु।

सेवा करते-करते गौओंकी सख्या पूरी एक हजार हो गयी। तब एक दिन एक वृषभन आकर पुकारा—'सत्यकाम! सत्यकामने उत्तर दिया—'भगवन्! क्या आज्ञा है?' वृषभन कहा—'वत्स! हमारी सख्या एक हजार हो गयी है अब हमें गुरुके आश्रममें ले चलो। मैं तुम्हें ब्रह्मका एक पादका उपदेश करता हूँ। सत्यकामने कहा—'कहिये भगवन्! इसके बाद वृषभन ब्रह्मके एक पादका उपदेश देकर कहा—'इसका नाम प्रकाशवान् है। अगला उपदेश तुम्हें अग्निदेव करेगा।

दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम गौओंको हँकवागे चला। संध्याके समय मार्गमें पड़ाव डालकर उसने गौओंको वहाँ रुका और उन्हें जल पिलाकर रात्रि निवसकी व्यवस्था की। तदनन्तर वनसे लकड़ियाँ घटोरा और अग्नि जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। अग्निदेवने

उसे मन्योधन किया—सत्यकाम !' सत्यकामने उत्तर दिया—'भगवन् ! क्या आज्ञा है ? अग्निदेवने कहा—'सौम्य ! मैं तुम्हें ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश करता हूँ । सत्यकाम बोला—'कीजिये भगवन् । तदनन्तर अग्निदेवने ब्रह्मके दूसरे पादका उपदेश करके कहा— इसका नाम अनन्तवान् है । अगला उपदेश तुम्हें इस करेगा ।

सत्यकाम रातभर उपदेशका मनन करता रहा । प्रातःकाल गौओंको हाँककर आगे बढ़ा और सध्या होनेपर किसी सुन्दर जलारायके किनारे ठहर गया । गौअकि लिय एत्रिनिवासकी व्यवस्था की और स्वयं आग जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया । इतनेमें एक हंस ऊपरसे उड़ता हुआ आया और सत्यकामके पास बैठकर बोला— 'सत्यकाम ! सत्यकामने कहा— भगवन् ! क्या आज्ञा है ? हसने कहा—'सत्यकाम ! मैं तुम्हें ब्रह्मके तीसरे पादका उपदेश करता हूँ । सत्यकामने कहा— भगवन् ! कृपा करके कीजिये । पश्चात् हसने ब्रह्मके तीसरे पादका उपदेश करके कहा—'इसका नाम 'ज्योतिष्मान्' है । अगला उपदेश तुम्हें मद्गुनामका एक जलपक्षी करेगा ।

रातको सत्यकाम ब्रह्मके चिन्तनमें लगा रहा । प्रातःकाल गौओंका हाँककर आगे चला और सध्या होनेपर एक घट-वृक्षके नीचे ठहर गया । गौओंकी उचित व्यवस्था करके वह अग्नि जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया । इतनेमें मद्गु नामक एक जलपक्षीने आकर पुकारा— 'सत्यकाम ! सत्यकामने उत्तर दिया— भगवन् ! क्या

आज्ञा है ?' मद्गुने कहा— 'वत्स ! मैं तुम्हें ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश करता हूँ । सत्यकाम बोला— 'प्रभो ! कीजिये । तदनन्तर उसने "आयतनवान्" रूपसे ब्रह्मका उपदेश किया ।

इस प्रकार सत्य गुरुसेवा और गौ-सेवाके प्रतापसे ध्रुपधरूप वायु, अग्निदेव हसरूप सूर्यदेव और मद्गुरूध प्राणदेवतासे ब्रह्मज्ञान प्राप्तकर सत्यकाम एक हजार गौओंके बड़े समूहको लेकर आचार्य गौतमके आश्रममें पहुँचा । उस समय उसके मुखमण्डलपर ब्रह्मतेज छिटक रहा था, आनन्दकी सहस्र-सहस्र किरणें झलमला रही थीं । गुरुने सत्यकामकी चित्तार्पित, तेजपूर्ण दिव्य मुखकान्तिको देखकर कहा— वत्स ! सत्यकाम !' उसने उत्तर दिया— 'भगवन् ! गुरु बोले—'सौम्य ! तू ब्रह्मज्ञानीके सदृश दिखाया दे रहा है वत्स ! तुझे किसने उपदेश किया ? सत्यकामने कहा— भगवन् ! मुझे मनुष्येतरोंसे उपदेश प्राप्त हुआ है ।' यों कहकर उसने सारी घटना सुना दी और कहा— 'भगवन् ! मैंने सुना है कि आप-सदृश आचार्यके द्वारा प्राप्त की हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है अतएव मुझे आप पूर्णरूपसे उपदेश कीजिये । गुरु प्रसन्न हो गये और उद्दिष्ट कहा—'वत्स ! तूने जो कुछ प्राप्त किया है यही ब्रह्मतत्त्व है । अब तारे लिये कुछ भी जानना शेष नहीं रहा ।'

इस प्रकार अपनी कर्तव्यनिष्ठामें तत्पर सत्यकाम गायें चरकर गुरु-सेवा और आज्ञापालन मात्रसे ही ब्रह्मज्ञानी हो गये । यह है—ज्ञान-प्राप्तिकर्म ।

प्राचीन भारतमें गुरुकुलकी परम्परा

(साहित्यवाचस्पति डॉ० श्रीविष्णुदत्तजी रक्वैश एम् ए पी एच् डी डी लिट्)

भारतीय आचार्योंने शरीर, मन और आत्माके विकासका साधन शिक्षाको माना है । अतः शिक्षा भौतिक उपलब्धियोंतक ही सीमित न रहकर आत्मचिन्तनतकका लक्ष्य निर्धारित करती है । शिक्षाका सम्बन्ध बालकके जन्मके पूर्वसे लेकर उसके परिपक्व नागरिक बननेतक निरन्तर रहता है । शिक्षित वह है जो माता पिता तथा

आचार्यसे गहराईके साथ जुड़ा है । माता-पिताक सस्कारोंसे सतानके प्रारम्भिक व्यक्तित्वका निर्माण होता है और फिर उसका परिवेश और वातावरण उसके सस्कारोंका जन्म देता है । सस्कारोंका क्रमबद्ध निर्माण ही बालककी शिक्षा है । यही कारण है कि गर्भाधान-सस्कारसे लेकर उपनयन-संस्कारतक बालकको उद्देश्यनिष्ठ दृष्टिसे तैयार

किया जाता है। भारतीय शिक्षा केवल परिवेशको ही उपयोगी व्यक्तित्वके निर्माणका घटक नहीं मानती वह उसके अर्जित संस्कार तथा माता पिताकी शिक्षाका भी उसके निर्माणमें प्रमुख कारक स्वीकार करती है। माता पिता जब सतानको महान् बनानेका संकल्प करते हैं तब इस महान् लक्ष्यकी पूर्तिके लिये उन्हें भी महान् बनना पड़ता है। गर्भावस्थामें सतानके उचित भरण पोषणके लिये उन्हें भी सम्यमित जीवन जीना पड़ता है तथा प्रसवके पश्चात् शिशुके शारीरिक विकासके लिये जागरूक रहना पड़ता है। माता-पिता यदि शिक्षित सदाचारी धार्मिक तथा स्वस्थ नहीं हैं तो वे अपने शिशुका समुचित विकास नहीं कर सकते। तात्पर्य यह कि माता पिता अपने संकल्प और आचरणसे मनचाही सतानका निर्माण कर सकते हैं।

है। आज जिस प्रसार-शिक्षा या क्षेत्र-कार्यकी प्रणाली शिक्षाका अनिवार्य अङ्ग बनानेपर बल दिया जा रहा है, वह प्राचीन 'आश्रम-प्रणाली' का अनिवार्य भाग है, क्योंकि आचार्योंके आश्रम या गुरुकुल नगणसे दूर कर्ने होते थे अतः प्रत्येक बालकको यहाँ श्रमकी व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। राजा-रक्के बालक बिना किम भेद-भावके वहाँ परिश्रम कर जीवन जीना साधने थे। छान्दोग्य उपनिषद्में हारिद्रुमत मुनिने जाबाल 'सत्यकाम' शिक्षा देनेसे पूर्व क्षेत्र-सेवाका कार्य ही सौपा था क्योंकि वह युग पशु-पालन और कृषि-जीविकाका था, अतः गोसंवर्धन और वन्यरक्षणका कार्य उसकी शिक्षाका अनिवार्य अङ्ग बनाया गया। उसका उपनयन-संस्कार करके मुनिने अत्यन्त दुर्बल चार सौ गौरै छाँटकर उससे कहा—'सौपा। इनकी सेवा करो और जबतक ये बढ़कर एक हजार न

शिक्षाका दूसरा घटक है परिवेश। शिक्षाके लिये उचित परिवेशका होना आवश्यक है। खुले-प्रशस्त बनों मैदानों नदियोंके तटों और सुरम्य पर्वतोंकी उपत्यकाओंमें जन-कोलाहलसे दूर शिक्षण-संस्थाओंकी स्थापना हानी चाहिये। छान्दोग्य उपनिषद् धर्मके जिन तीन स्वरूपोंकी चर्चा— (१) यज्ञ—अध्ययन दान (२) कष्ट-सहिष्णुता—तप तथा (३) श्रम—संयमपूर्वक कुलवासक रूपमें करती है वह ऐसे ही शान्त—एकान्त स्थानोंपर सम्भव है। भोग विलासके छाटावरणसे दूर रहकर ही बालक आत्मनिर्भर और आत्मसम्यगी हो सकता

हो जायें तबतक अपनी पुस्तकीय शिक्षाको अपूर्ण समझें। सत्यकामने कहा—'जबतक ये गौरै बढ़कर एक हजार न हो जायेंगी तबतक मैं नहीं लौटूँगा। वह वर्षों जंगलमें रहा और जब वे गायें एक हजार हो गयीं तब लौटा—

'स इ वर्षगण प्रोवासा ता यदा सहस्रं सम्येदु ।'

इस प्रकार पुस्तकीय ज्ञानके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्य-सम्पादनका प्रमाणपत्र भी तत्कालीन शिक्षाके लिये अनिवार्य था। सत्यकाम उन्मुक्त प्रकृतिके साहचर्यमें रहा। उसने औंधी पानी धूप हिमपात दिन-रात भूख प्यास सभी

कुछ सह तथा हिंसक-अहिंसक प्राणियोंका संपर्क भी निकटसे देखा । प्राणिमात्रके प्रति दयाका उन्मेष भी उसमें हुआ । गाय चरते हुए उसने बैलको देखा तब उस पता चला कि सृष्टि कैसे होती है । वह प्रातः अग्निहोत्र करता फिर आगपर भोजन मनाता और रातको आग जलाकर हिंसक पशुओंसे अपनी रक्षा करता या अग्नि तापकर जाड़ेकी कड़क-रातें बिताता । अतः आग उसकी मित्र थी । वन वन भटकते हुए उसे अपना साथी सूर्य दिखायी पड़ता । अग्नि-सूर्य-चन्द्रमा विद्युत् सब उसे अपने साथी जान पड़ते । उसे हंस तथा मद्गु नामक जलचर भी अपनी ओर आकृष्ट करते । इस प्रकार प्रकृतिके साहचर्यमें रहकर उसने एक विराट् तत्वका दर्शन किया । श्रीमद्भागवतमें कवि नामक योगेश्वर इसी विराट् दर्शनको वास्तविक विद्या मानते हैं—‘यत्किंच भूत प्रणयेदन्य’ । दत्तात्रेय अवधूतने पृथ्वी, सूर्य समुद्र मधुमक्खी आदिको जप अपना गुरु बताया तब उनके सामने भी यही विराट् चेतना थी । ससारके कण-कणमें यदि आत्म दर्शन न हुआ तो पुस्तकीय शिक्षा किस कामकी ? खईसवधनि कहा था—‘एक लकड़ीका लट्ठा जो सिखा देता है वह सैकड़ों आचार्य या सत भी नहीं सिखा सकते —

One impulse of a vernal wood
may teach you more of man
Of moral evil and of good
than all the sages can

फिर श्रीमद्भागवतकी यह उक्ति ‘सरित्समुद्राश्च हरे शरीरम्’ मिथ्या कैसे हो सकती है ? परिवेशकी शिक्षामें यही भूमिका है—वह बालकको कष्ट सहिष्णु, परिश्रमी सपनी तथा उदार-दृष्टिसम्पन्न बनाती है, इसीलिये सत्यकामसे आचार्यने कहा—‘प्रकृतिके सम्पर्कमें रहकर जो कुछ तूने सीख लिया है इसमें कुछ शेष नहीं रहा कुछ जानने योग्य नहीं रहा —

‘तस्मै हेतुदेधोवाचात्र ह न किंचन वीयायेति वीयायेति ।’

इस प्रकार आश्रम-प्रणाली तपः त्याग और श्रमपर आधारित प्रणाली थी । इसे गुरुकुल इसलिये कहा गया कि इसमें गुरुका महत्त्व था । अपने परिवारका मुखिया

तो स्वार्थी भी हो सकता है पर इस कुलका मुखिया तो उदार और लोकचेता होता था । वह अपने सम्पर्कमें आये छात्रको उसी ममतासे रखता था जैसे माता अपने गर्भस्थ शिशुको रखती है । शिक्षणालयको कुल इसलिये कहा गया कि वहाँ बालकको निजी परिवारकी क्षुद्र भावनासे निकालकर एक बड़े परिवारकी सामाजिक चेतनासे जोड़ना था । वह किसी दश परिवार, जातिका सदस्य नहीं वह तो मानव-कुलका सदस्य है । समाजके प्रति इसी ‘कुलभावना’ के कारण उसका दायित्व बोध है । इस प्रकार गुरुकुल राष्ट्रीय रचनाधारमें विद्यार्थीक समर्पणकी एक प्रक्रियाको जन्म देनेवाला विचार है जहाँ उसे परिवार और व्यक्तिगत सकीर्णताओंसे ऊपर उठाकर राष्ट्रोपयोगी या मानवोपयोगी बनाया जाता है । आचार्य बिना किसी भेदभावके जब सभी बालकोंको निकट बैठकर ‘सह नावयतु’ और ‘सह नौ धुनक्तु’ का उपदेश करता था तब विघटनकी भावना स्वतः नष्ट हो जाती थी । साथ-साथ चलना, साथ खाना पीना साथ काम करना ‘कुलभावना’-को जन्म देता था । इसी सगठन-भावनासे समाज और राष्ट्रकी समृद्धिका द्वार खुलता है । अथर्ववेदमें आता है—

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण कृणुते गर्भमन्त ।

त रात्रीस्तिष्ठ उदरे विभर्ति त जात इष्टमभिसरयन्ति देवा ॥

बालक जब शिक्षाके लिये गुरुकुलमें आता है तब आचार्य उसका उपनयन करनेके लिये, अपने समीप बैठने और अपने ध्येयके अनुरूप बनानेके लिये तीन रात उसे उदरमें रखता है । यहाँ रात्रिका अर्थ है अज्ञान । बालक जिस परिवेशसे गुरुकुलमें आया है उसमें उसका जन्मगत परिवारगत तथा परिवेशगत अज्ञान निहित है । आचार्य इन बाधाओंको दूरकर अपने पेटमें अर्थात् अपने सरक्षणमें लेकर उस बालकको इन तीनों दोषोंको मिटा देता है तथा देश जाति और कुलके विशेष स्कारका मिटाकर उसे विराट् कुलकी दीक्षा दे देता है । प्रकृति जीव और ब्रह्मकी आध्यात्मिक शिक्षा देकर वह उसकी आत्माका विकास करता है तो पृथ्वी अन्तरिक्ष और द्युलोकपर्यन्त ज्ञान-विज्ञानकी शिक्षाद्वारा उसकी देह और भौतिक सुख सुविधाआकी जानकारी कण्टा है विभिन्न विधाओं

विज्ञानोंका ज्ञानसंग्रह करनेकी प्रेरणा दता है ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थकी प्रक्रिया समझाता है और विश्व-मानवतावादी दृष्टिका सन्ध्यासक रूपमें अन्तिम लक्ष्य प्रतिपादित करता है । इस मन्त्रसे यह भी संकेत मिलता है कि शिक्षा ज्ञानसंग्रह नहीं ज्ञानका लोकोपयोगी क्रियान्वयन भी है अतः शिक्षा-संस्थाओंमें भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकारकी शिक्षा दो जानी चाहिये । छान्दोग्य उपनिषद्के अनुसार नारदजी सनत्कुमारजीसे कहत हैं कि उन्होंने वेद इतिहास, पुण्य विज्ञान, गणित अर्थशास्त्र (विधिशास्त्र) भूतविद्या नक्षत्रविद्या ललित कला (दवजनविद्या) तथा ब्रह्मविद्या आदि सब पढ़े हैं । वे मन्त्रवित् हैं पर आत्मवित् नहीं । अर्थात् पुस्तकाय ज्ञान तो उनके पास है पर आत्मज्ञान नहीं—

‘साऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविचक्षुः’ होय ।

इसपर सनत्कुमारजीने कहा— तू नामकी उपासना कर अर्थात् यात्रा तो पुस्तकीय ज्ञान या शब्दज्ञानसे कर पर यहाँ मत रुक वैयक्तिक चारित्रिक गुणाका विकास कर तथा अन्तर्हित शक्तियोंका पूर्ण जागरण कर । गुरुकुल या गुरुका सामीप्य शरीर मन और आध्यात्मिक उत्कर्षके लिये है । इसीलिये वह अपने निकट रखकर शिष्यकी शारीरिक मानसिक और अनाध्यात्मिक जड़ताको दूर करता है । आचार्य यदि माँकी तरह सावधान नहीं रहता तो उसके गुरुकुलस्थ शिशुका गर्भस्थ शिशुकी तरह अहित होनेकी पूर्ण सम्भावना है । कहते हैं—Example is better than Precept अर्थात् आचरणसे विद्यार्थीका उपदेशकी अपेक्षा अधिक सिखाया जा सकता है ।

प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षाकी एक विशेषता थी—आत्मनिरीक्षणद्वारा शिक्षा देना । बृहदारण्यक उपनिषद्में आया है कि देव मनुष्य और असुर प्रजापतिके पास उपदेशके लिये जाते हैं । प्रजापति केवल ‘द’ कहते हैं और फिर तीनोंसे पूछते हैं तुमने क्या समझा ? देव विलासी थे उन्होंने स्वयं निरीक्षणकर अपनी त्रुटि पहचानी । वे बोले ‘दाम्यत’ समझ गये आपने कहा है—इन्द्रियोंका दमन करो । मनुष्य लाभी और सम्राही थे । उन्होंने भी अपनी भूल पहचानी और कहा कि हम भी जान गये ।

आप कहते हैं—‘दत्त’—दान करो । असुर हिंस्र और क्रूर थे और थे परपीड़क तथा सताया । वे बोले—‘प्रजापते ! हमने अपनी कमी समझ ली है । आप करें हैं—‘दयध्वम् दया करो जीओ और जीने दो । प्रजापति सतुष्ट हुए और बोले—‘शिक्षाका यही उद्देश्य है ।’ अने व्यक्तित्वम विस वस्तुकी कमी पाओ, उसे दूर करनेसे चेष्टा करो । सर्वाङ्गीण विकास ही शिक्षाका लक्ष्य है और यह पुस्तकीय ज्ञान या प्रवचनासे नहीं आत्मनिरीक्षासे प्राप्त होता है । इसके लिये आवश्यक है कि गुरुता भी समयी सरल और निस्पृह जीवन व्यतीत करे । तभी वे विद्यार्थीयाका सही निर्माण कर सकते हैं । आचरण भोग विलासी होकर विरक्त विद्यार्थी नहीं पैदा कर सकते । जब वेद कहता है कि आचार्य ब्रह्मचारी रहकर ही ब्रह्मचारी बना सकता है—‘आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते तब उसका तात्पर्य होता है कि जब आचार्य होगा उसका विद्यार्थी भी वैसा ही होगा ।

प्राचीनकालमें ऐसे शिक्षणालयाका उल्लेख मिलता है जो गुरुकुल थे और जिनका निर्माण नगरोंसे दूर हाव था । प्रश्नोपनिषद्में सुकेशा आदि छ शिष्य पिप्पलादके आश्रममें जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं । तैत्तिरीय उपनिषद्में वरणस भृगु, छान्दोग्य उपनिषद्में हार्द्विमते सत्यकाम तथा बृहदारण्यक उपनिषद्में प्रजापतिसे इन्द्र तथा विष्णु आश्रममें ही शिक्षा ग्रहण करते हैं । रामायणकालमें वसिष्ठ विद्यामित्र तथा अगस्त्यक आश्रम गुरुकुल ही हैं । भरद्वाजका आश्रम भी गुरुकुल है । वाल्मीकिरामायणक अरण्यकाण्डमें अगस्त्यके विद्यापीठकी बड़ी प्रशंसा वर्णित है । यहाँ देवता गन्धर्व किन्नर, सिद्ध आदि भी अगस्त्यसे शिक्षा ग्रहण करने आते थे—

अत्र देवा सगन्धर्वा सिन्धाश्च परमर्षय ।

अगस्त्य नियताहारा सततं पर्युपासत ॥

महाभारतकालमें अङ्गदेशमें कौशिकीके तटपर शङ्खरु तपोवन था जहाँ आयुर्वेदकी शिक्षा दी जाती थी । बदरीनाथमें व्यामजीका आश्रम था । पैल जैमिनि तथा वैशम्पायन यहाँके स्नातक थे । मरु पर्वतके पार्श्वभागमें कर्मकाण्डकी शिक्षाके लिये वसिष्ठका गुरुकुल था ।

आदिपर्वके अनुसार वष्यके आश्रममें अनेक छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे । महेन्द्र पर्वतपर परशुरामजी युद्ध विद्याकी शिक्षा देते थे । नमिषारण्य पुराणके अध्यापनका केन्द्र था जिसके कुलपति शौनक थे । मध्यप्रदेशमें उज्जैन और पूर्वमें काशीमें अनेक आचार्य कुल रह । आधुनिक युगमें गुरुकुल और ब्रह्मिकुल नामसे प्राचीन परिपाटीको पुनरुज्जीवित स्वामी श्रीशद्दानन्द और मदनमोहन मालवीयजीने किया । सैद्धांतिक और प्रायोगिक शिक्षाकी समन्वित प्रणालीका अनुगमन इनका लक्ष्य था । नगरोंसे दूर सुरम्य घातावरणमें याग्य सदाचार गुरुओंके निकट रहकर बारह या सोलह वर्षतक शिक्षा समान आवास समान वेशभूषा समान शिक्षा और समान व्यवहारके आधारपर दी जाती था । वद भी कहता है—‘समानी प्रया सहवोऽब्रह्मण ।’

अतः गुरुकुल उस शिक्षा-प्रणालीके आदर्शरूप थे जहाँ द्वुपद और द्रोण श्रीकृष्ण और सुदामा बिना किसी भेद-भावके समान सुविधाओंके साथ पढ़ते थे । तुल्य खान-पान रहन सहन और शिक्षाकी समाजवादी रूपरेखा यहाँ मूर्तरूपमें स्वीकृत थी ।

गुरुकुल या गुरुगृहवासके मनोरम चित्र भी प्राचीन साहित्यमें मिलते हैं । विद्यार्थीको वहाँ रहते हुए खती-वाड़ीमें सहायता करना गापालन होमके लिये लकड़ी बीनना तथा स्वयंकी दख रेख करना आवश्यक होता था । धौम्य ब्रह्मिके खतकी मंडपर आरुणि स्वयं सोटकर बाढस रखा करता है । इसी प्रकार उपमन्यु भी आचार्यका अनन्य सेवक है । शुक्याचार्यके आश्रममें कचकी दिनचर्या ऐसी ही है । व्यासपुत्र शुकदेवने बृहस्पतिके आश्रममें विद्या प्राप्त की और अपनी अर्हता प्रतिपादित करनेके लिये तप भी किया । कुछ समर्थ परिवार अपने घरपर गुरुको रखकर विद्या ग्रहण करने लगे थे पर यह गुरुकुल-परम्पराके विपरीत अनर्थकारी पद्धति थी । विद्यार्थीसे धन लेकर शिक्षादानका ‘मृतकाध्यापन’ की निकृष्ट सज़ा दी गयी । ऐसे ऐसे आचार्यके गुरुकुल इस देशमें थे जो दस हजार

शिष्योंको निःशुल्क विद्यादानके साथ भोजन आवास आदिकी सुविधाएँ भी देते थे । महाभारतके टीकाकार नीलकण्ठन कहते हैं—

‘एको दश सहस्राणि योऽत्रदानादिना भरेत् स वै कुलपति ।’

महाभारतके सभापर्वमें कहा गया है—‘शीलवृत्तफलं श्रुतम्’ अर्थात् शिक्षाका लक्ष्य चरित्रगठन और पुण्यकर्म सम्पादन है । व्यासजीको ‘गुरुकुल’ शब्द इतना प्रिय है कि वे विद्याश्रम या शिक्षणालय शाला या विद्यापीठ पसंद न कर ‘गुरुकुल’ ही सार्थक तथा उपयुक्त नाम मानते हैं । श्रीकृष्ण सुदामासे मिलनेपर सादीपनिके आश्रमको याद करते हैं तो उस गुरुकुल ही सम्बोधित करते हैं—

‘अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद् भवता लब्धविक्षिणात् ।’

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरुकुलोंकी शिक्षा पद्धति व्यावहारिक और चरित्र निर्माणमूलक रही है । इसके लिये आवश्यक है कि आश्रमवास अनिवार्य हो वहाँ रहते हुए ब्रह्मचर्यव्रत धारण किया जाय तथा आचार्यके निकट रहकर उनके निजी जीवनसे शिक्षा ग्रहण की जाय । मनोरम प्राकृतिक वातावरणमें रहकर बलिष्ठ शरीरका निर्माण समानताका जीवन जीकर सामाजिक चेतनाकी प्राप्ति तथा गुरुके आदर्श जीवनस प्रणाली लेकर आत्मिक विकास या सर्वाङ्गीण व्यक्तित्वका अर्जन गुरुकुलकी देन है । इसी पद्धतिके ध्यानमें रखकर गाँधी विनोबा तथा जाकिर हुसैनने बुनियादी तालीमकी नींव डाली । रवीन्द्रनाथ ठाकुरका शान्तिनिकेतन इसी सौविमं ढला हुआ था । आजकल वातावरणमें यदि प्राचीन गुरुकुलीय परम्पराका अनुसरण किया जाय तो अध्यात्ममूलक समतावादी समाजकी स्थापनाका लक्ष्य पूरा हो सकता है । स्वतन्त्र देशकी शिक्षा नींव आज भी मैकालकी परम्परासे जुड़कर खड़ी हो यह लज्जाकी बात है । गुरु-शिष्यका माता पिता जैसा सम्बन्ध ब्रह्मचर्यपालन समान शिक्षा तथा समान रहन सहनपर आधारित शिक्षा ही आदर्श शिक्षा है उसके अभावमें सामाजिक अभ्युत्थान और राष्ट्रनिर्माणकी बात करना निर्मूल है ।

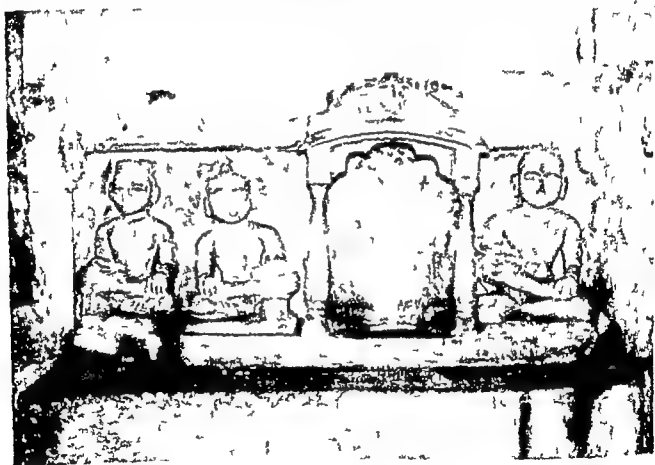
सादीपनिके आश्रममे भगवान् श्रीकृष्ण और भक्त सुदामाका विद्याध्ययन

(श्रीनारदशंकरजी शुकल)

मध्यभारतमें उज्जैन अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान है। यह अहमदाबाद-फतेहाबाद तथा भोपाल उज्जैन लाइनपर स्थित है। स्कन्दपुराणका सम्पूर्ण विशाल अवन्तीखण्ड मुख्यतया उज्जैनका ही माहात्म्य है। इस वहाँ पृथ्वीकी नाभि कहा गया है। यह उज्जयनी विक्रमादित्यकी राजधानी रही है। विष्णुदेहप्रसूता शिप्रा इस नगरके मध्यसे प्रवाहित होती

ज्यातिपके वेधालय एवं शून्य देशान्तरपर स्थित होनेसे भी यह महामहिम रहा है। यहाँ शिक्षासे संबद्ध सादीपनि-आश्रमपर विशेष विचार प्रस्तुत है।

भगवान् श्रीकृष्णकी एक फूआ यहकिये राजा जयसिंह, ब्याही गयी थी अतः यही हो सकता है कि उज्जैनमें प्रजाक हितके लिये सादीपनि विद्यापीठकी स्थापना

(श्रीसादीपनि आश्रम, उज्जैनकी प्राचीन मूर्ति)

है। यहकिये महाकाल ज्योतिर्लिंग हरिसिद्धि शक्तिपीठ कुम्भमेला आदि विद्वत्प्रसिद्ध है। यह शैव, शाक्त एवं वैष्णवजनोका स्थल होनेके साथ भगवान् श्रीकृष्णकी शिक्षास्थलीक रूपमें भी विशिष्टताका प्राप्त है। भारतीय

की हागी। इस विद्यापीठमें प्राचीनकालसे ही दूर-दूर विद्यार्थी आकर लाभान्वित होते रहे। इनमें भगवान् श्रीकृष्ण बलराम सुदामा राजकुमार विष्णु अनुविन्द मित्रविन्द प्रद्युम्न अनिरुद्ध यज्ञनाभ आदि मुख्य रूपसे

उल्लेख हैं। नन्द यशोदाको वात्सल्य दान कर, कसवधक पद्यात् आपका १२वें वर्षमें यज्ञोपवीत सस्कार सम्पन्न हुआ।

गर्गसंहिता, श्रीमद्भागवत ब्रह्मवैवर्तादि पुराणों (अ० १०२) के अनुसार श्रीकृष्णने यहाँ गुरुजीके चरणोंमें बैठकर साङ्गवद, उपनिषद्, राजनीति अर्थनोति शस्त्रविद्या

उल्लेख प्राप्त है। वैसे तो भगवान्की उज्जैनमें कई एक लीलाएँ हुई हैं, किन्तु उनमें चार लीलाएँ मुख्य हैं—(१) विद्याध्ययन-लीला (भागवत) (२) मित्रविन्दाके साथ पञ्चम विवाहकी लीला (भागवत), (३) केशवादित्य नरादित्यके मन्दिरके निर्माणकी लीला (स्कन्दपुराण ५) और

(श्रीसांदीपनि-आश्रम उज्जैनमें स्थापित नवीन मूर्तियाँ)

अस्त्रविद्या गजविद्या आयुर्वेद गान्धर्वविद्याके साथ ६४ कलाओंका भी अध्ययन किया। ब्रह्मवैवर्तके अनुसार एक मासमें ही वे समग्र विद्याओंमें पारङ्गत हुए थे (श्रीकृष्णजन्म १०२।३०)। श्रीमद्भागवतके अनुसार आपने ६४ कलाओंके लिये अलगसे ६४ दिन रहकर उनका अनुभव किया—

अहोरात्रैश्चतुर्ष्वप्या संयत्तौ तावती कला ।

(१०।४५।३६)

महाभारतके समापर्व (३८।१-१५) से भी इसी बातकी पुष्टि होती है। यहाँ १२६ दिन विराजनेका

(४) पुरुषोत्तममासमें रुक्मिणीके साथ तीर्थयात्राकी लीला (स्कन्दपुराण अवन्ती-खण्ड ५)।

गुरु-दक्षिणा

गुरुकुलसं गोदान करके विद्यार्थी जब वापस अपने घरपर ब्रह्मचर्य-आश्रमको त्यागकर द्वितीय गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करता है तब उसके पहल वह अपने गुरुको सतुष्ट करने और उनसे विद्याकी सफलताके लिये अन्तिम आशीर्वाद लेनेके लिये जाता है तब गुरु-दक्षिणा देनेके लिये प्रार्थना करता है और उसमें भी गुरुजीकी इच्छित प्रिय वस्तु देनेको उत्सुक रहता है।

भगवान्ने यह प्रस्ताव जब सांदीपनि मुनिके समक्ष रखा, तब पूर्णकाम गुरुजाने ता किसी वस्तुकी इच्छा नहीं प्रकट की, किंतु गुरु-पत्नीकी पुत्रेपणा अभी शेष थी अतः उन्होंने अपन प्रभासतीर्थकी दुर्घटनाको याद करके उनसे मृत पुत्रको लानेके लिये कहा । तब श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों भाई वरुणके दिये हुए रथके द्वारा प्रभासमें जाकर समुद्रसे गुरुपुत्रकी प्राप्तिके लिये कहन लगे । उसने बताया कि मरने सह्यादका पुत्र पञ्चजन दैत्य शखका रूप धारण कर रहता है कदाचित् वह आपके गुरुपुत्रको ले गया होगा । आप उस मारकर उन्हें प्राप्त कर लें (श्रीमद्भा० ६।१८।४, १०।४५।४०) ।

यह सुनकर भगवान्ने शंखासुरको मार परंतु उसके पास गुरुपुत्रकी नहीं पाया । आपने दैत्यपर कृपा की और प्रह्लादक भाईके पुत्र या अपने भक्तकी स्मृतिमें उसका बनाया हुआ शङ्ख स्वयं धारण किया और उसका नाम उसीकी स्मृतिमें पाञ्चजन्य शङ्ख रखा । तबसे यह सर्वप्रथम आयुध शङ्ख भगवत्प्रिय हुआ ।

भगवान् गुरुपुत्रकी खोजमें पुन निकल और यमराजकी संयमनीपुर्णके बाहरसे ही आपने शङ्ख-ध्वनि की । उसे सुनकर सन नारकीय जीव मुक्त होकर स्वर्गका जान लगे । यह देखकर यमराज बहुत क्रुद्ध हुए और इनस युद्ध करनेके लिये दलबलके साथ आये किंतु हारकर अन्तमें गुरुपुत्रको लाकर भेंट किय और अनेक प्रकारसे अपने बहनाईकी स्तुति कर उन्हें प्रमत्त किया (स्कन्द अवन्तीखण्ड ५।२७) ।

आपने उज्जैनमें आकर गुरुजीके श्रीचरणोंमें गुरु-दमिणा समर्पण की और दण्डवत् प्रणाम किया (मंभा संपरि १।२१।८५७) । उस पुत्रका नाम 'दत्त' रखा गया । सपत्नीक गुरुजीने मुक्तकण्ठसे इन्हें विद्या सफल होनेका आशीर्वाद दिया (चरित्रकोश २६१) ।

भगवान् श्रीकृष्णने ६४ दिनोंमें जो ६४ कलाओंका अध्ययन किया उनके नाम ये हैं—

गीत घाघ नृत्य नाट्य आलेख्य विशपकछेद्य तडुलकुसुमवलिधकार मुप्यास्तरण दशनवसनाङ्गराग

मणिभूमिकाकर्म शयनरवन उदकवाद्य, विद्वद्ग, माल्यप्रथनविकल्प शोखरकापीडयोजन नेपथ्यत्रो, कर्णपत्रभङ्ग गन्धयुक्ति भूषणयोजन ऐन्द्रजाल, कौमुदीय हस्तलाघव पानकरस-रंगासवयोजन सूचीकर्म सुवस्त्रा प्रहेलिका प्रहेलीमाला, दुर्वाचकयोग पुस्तकवाच नाटकाख्यायिकादर्शन, काव्यसमस्यापूरण पट्टिवाचकवन विकल्प तर्कुकर्म वास्तुविद्या, रूप्यरत्नपरीक्षा, शानुवाद, मणिरागज्ञान, आकारज्ञान वृक्षायुर्वेदयोग मपकुकुलालयुद्ध विद्या, शुक-सारिका-प्रलापन, उत्सादन अक्षरमुष्टिकाकर्म, स्वेच्छितकविकल्प देशभाषाज्ञान पुष्पशकटिक निमित्तज्ञ, यन्त्रमात्रका धारण-संवाच्य, मानसी काव्यक्रिया, अभिधानकोष, छलतयोग वस्त्रगोपन द्यूतविरोध, बालक्रीडा, छन्दाज्ञान क्रियाविकल्प, वैनायिक वैज्ञानिक, व्यासकथान केशमार्जन, चित्रशाक्यूपभक्तविकारक्रिया वीणाडमस्कवाद्य तन्मण, व्यायामिकी विद्या ।

श्रीकृष्णके सतीर्थ सखा सुदामा

ये पोरबद्रके रहनेवाले बड़े संतापी एवं भगवद्भक्त ब्राह्मण थे । इनके याता पिताका नाम अज्ञात है । वे भगवान्के उर्जन आनेके पहलसे ही सान्नीयनिक पास विद्याध्ययन कर रहे थे । इनक हृदयपटलपर उपनिषदोंका प्रभाव अधिक हुआ । ये खाने पठने आदि लाजिक व्यवहारका तुच्छ मानते थे । जैसे मिल जाय वैसे छा लेना और जो मिल जाय उस फटे-पुराने वस्त्रके कवत शरीर ढाँकेके लिय धारण करना इनका सहज स्वभाव था । भगवान्ने जब इन सतोपी एवं अध्ययनशील ब्राह्मण-बालकका देखा तो वे बड़े प्रसन्न एवं सतुष्ट हुए । आपने जान-बूझकर ब्राह्मणमें अपनी अहैतुकी भक्ति देखकर उन्हें अपना मित्र बना लिया । आपने उद्धयकी उपरश करते समय इन आवश्यक ब्राह्मणका उदाहरण दत्त मनोविज्ञानका संदेश भी उन्हें दिया था ।

ये अयाचित व्रत रखनेवाले द्रष्टा ब्राह्मण थे । एक दिन सत्यज्ञके प्रसङ्गमें इन्होंने अपनी पत्नी सत्यका उपदेश करते हुए मतोपका महत्त्व बतलाया । जीवनमें भगवद्भक्ति ही मुख्य पुरुषार्थ है और वह तप तथा

सतोपसे सहज प्राप्त हो सकती है किंतु पत्नीने इनसे कहा—‘अन्य लोगसे तो काम नहीं है, किंतु द्वारकनाथके द्वारपर आप अवश्य जाइये । वहाँ जानेपर आपका अयाचित व्रत भंग नहीं होगा । आप कुछ भी मत माँगिये । यों कहकर उसने इन्हें भेंटके लिये कुछ चिटड़ा बाँधकर वहाँ जानेकी तैयारी कर दी । तब इन्होंने सोचा कि—‘अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम् ।’ अन्ततः ये किसी तरह द्वारकापुरी पहुँच ही गये । वहाँ भगवान्ने इनका यज्ञ सम्पन्न किया और जिसने भेंट पठायी थी उसके लिये अपार धन-सम्पत्ति गुप्तरूपसे

भेज दी । सुदामाजीने न तो कुछ इनसे याचना की और न ब्रह्मण्यदेवने इस ब्राह्मणका अयाचित व्रत ही टूटने दिया वैसे ही इन्हें वहाँसे विदा कर दिया ।

घर आनेके बाद इन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान्ने अतुल ऐश्वर्य भेज दिया है । ये सब जिस सुशीलाने इच्छा की थी उसका है, मेघ धन तो मेरे पास पहले भी था और अब भी है वह कहीं आता-जाता नहीं । मुझे तो गुरु सादीपनिकी कृपाका प्रसाद प्राप्त है वही सब कुछ है—‘गुरुकृपा हि केवलम् ।’

श्रीकृष्णकी छात्रावस्था

(पंच श्रीविष्णुस्तोत्री शर्मा जी पृ ५)

कस-कण्टकके उखाड़े जानेके पश्चात् जब द्विजाति सस्कार हो चुका, तब श्रीकृष्णकी गुरुकुलमें रहनेकी इच्छा हुई । उस समय उज्जैन-नगरीमें काश्य अर्थात् ‘काश’ गोत्रवाले अथवा ‘काशी’में उत्पन्न हुए सभी विद्याओं और कलाओंसे सम्पन्न एक सादीपनि नामके पण्डित रहते थे । श्रीकृष्ण शास्त्रोक्त-विधिसे हाथमें समिधा लेकर और इन्द्रियाँ बशमें रखकर विद्वद्वर सादीपनिके समीप गये तथा गुरुके प्रति कैसा शुद्ध व्यवहार रखना चाहिये इसकी सीख औरेंको देते हुए भक्तिपूर्वक गुरुकी देवताके समान सेवा करने लगे । गुरु भी उन्हें तीक्ष्णबुद्धि देखकर उनका आदर करते और उनकी निष्कपट स्नेहयुक्त सेवाओंसे उनपर प्रसन्न रहते थे । यथार्थमें यह भी श्रीकृष्णकी लोकसंग्रहके लिये मानव लीलामात्र थी जैसा कि श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

प्रभवौ सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो ।

नान्यसिद्धमज्ञानं गूहमानौ नरोहिता ॥

(१०।४५।३०)

‘सभी विद्याएँ उनसे निकली थीं । वे सर्वज्ञ और जगत्के स्वामी थे । निर्मल ज्ञान उन्हें स्वतः सिद्ध था परंतु वे उस छिपा रहे थे क्योंकि उन्हें मनुष्योंकी भाँति

लीला करनी थी ।’

गुरुकुलवास, गुरु और गुरुशुश्रूषाकी महिमा तथा गुरुकुलमें कैसे-कैसे काम करने पड़ते थे और कैसे-कैसे कष्ट उठाने पड़ते थे इन विषयोंका पुराणाचार्यने सुदामाकी कथा (श्रीमद्भा० १०।८०) में बड़े ही सुन्दर ढंगसे वर्णन किया है । श्रीकृष्ण अपने उस समयके सहायती सुदामासे कहते हैं—

‘ब्रह्मन् । क्या आपको कभी अपना और हमारा गुरुकुलवाला ब्रह्मचर्याश्रमका वृत्तान्त भी स्मरण आता है ? गुरुकुल ऐसा स्थान है, जहाँ द्विजातिकी धर्मादिक वह ज्ञान होता है जिससे अविद्यामय ससारसे मुक्ति मिल जाती है । द्विजाति और उसके सत्कर्मोंका उत्पत्ति-स्थान सब पूछिये तो यह गुरुकुलवास अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम ही है गर्भ नहीं क्योंकि उसमेंसे तो शूद्र भी उत्पन्न होता है । इसीलिये भिन्न-भिन्न आश्रमवालोंको भिन्न भिन्न ज्ञान देनेवाला गुरु वैसा ही पूज्य है, जैसा मैं हूँ । सचमुच वर्ण और आश्रमवालामें वे ही लोग पुरुषार्थकुशल हैं जो गुरुरूप मेरे उपदेशसे सुखपूर्वक ससारसागरको तर जाते हैं । सब भूतोंका आत्मा होकर भी मैं पञ्चमहायज्ञादि गृहस्थधर्म ब्रह्मचारिधर्म अनशनदि

वानप्रस्थधर्म और इन्द्रिय-निग्रहदि यतिधर्मसे उतना प्रसन्न नहीं होता जितना गुरुकी सेवासे। ब्रह्मन् ! क्या वह दिन भी आपका स्मरण आता है जब गुरुपत्नीने हम दोनोंको ईधन लानेके लिये वन भेजा था ? शीत प्रह्लु लग गयी थी। हम दोनों भयकर वनर्ष गये हुए थे इतनेमें आँधी चलन लगी। मूसलाधार पानी बरसने लगा, नितुर बादल गरजने लगे। थोड़ी देरमें सध्या हो गयी। चारों ओर अँधेरा छा गया। जल ही-जल हो जानेसे यह नहीं जान पड़ता था कि कहाँ नीचा और कहाँ ऊँचा है। उस वनमें इस प्रकार वायु और उपल-जलादिवृष्टिसे अत्यन्त कष्ट पात हुए हम दोनों मार्ग न पाकर परस्पर हाथ पकड़े हुए व्याकुल होकर इधर उधर भटकते रहे। हम दोनोंको न आया जानकर दिन उगते ही आचार्य सादीपनि खोजनेके लिये निकले और जग उन्होंने हम दोनोंको कष्टमें देखा तो दया करके कहने लगे कि 'प्रिय पुत्रो ! हमारे लिय तुम दोनोंको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। प्राणियोंको यह आत्मा सजसे प्यारा है पर हमारी सेवाके आगे तुम दोनोंने इसे कुछ नहीं गिना। शुद्ध भक्तिसे अपने सब कुछ अर्थ और देहको गुरुके लिये अर्पण कर देना—ऐसा हा सच्चिद्रूपोंका गुरुका उपकार करना चाहिये। द्विजश्रेष्ठो ! मैं तुम दोनोंस प्रसन्न हूँ। तुम दोनोंके मनोरथ सफल हों और पढ़े हुए वेद इस लोक और परलोकमें सदा उपस्थित तथा सारवान् रहकर अभीष्ट फलको देनेमें समर्थ रहें।—ऐसे अनेक वृत्तान्त गुरुकुलमें रहते समय हुआ करत थे। क्या वे आपको स्मरण हैं ? गुरुकी कृपासे ही मनुष्य पूर्णकाम होकर भुक्ति-प्राप्तिके लिये समर्थ होता है।

गुरु सादीपनिने श्रीकृष्णको (१) चारों वेद (२) शिक्षा कल्प व्याकरण, छन्द शास्त्र, ज्योतिष और निरुक्त—ये छ वेदाङ्ग (३) उपनिषद्, (४) सरहस्य अर्थात् मन्तदेवताके ज्ञानमहित धनुर्वेद (५) मन्त्रादिके कहे हुए धर्मशास्त्र (६) मौमासादि न्यायमार्ग (दर्शन) (७) तर्कविद्या और (८) सधि विग्रह यान आसन द्वैधीभाव और समाश्रय—ऐसी छ प्रकारकी (यज) नीतियाँ सिखायीं। श्रीकृष्णने भी प्रखर बुद्धिके कारण

गुरुके एक बार कहनेमात्रसे ही इन्हे सीख लिया। विष्णुपुराणके मतसे चौंसठ दिन-रातमें ही श्रीकृष्णने सारे चौंसठों कलाएँ सीख लीं।

जब श्रीकृष्णने उस समय इस लोक और परलोकके लिये उपयोगिनी जितनी विद्या और कलाएँ प्रवर्तित की सब सीख लीं तब उन्होंने गुरुसे दक्षिणा चाहनेके लिये प्रार्थना की। गुरु उनकी मनुष्योंमें दुर्लभ दिव्य बुद्धि देख ही चुके थे, जिसके बलसे उन्होंने बिना परिश्रम ही केवल चौंसठ दिनोंमें सभी विद्याएँ सीख ली थीं। इसलिये उन्हें महापुरुष समझकर कोई ऐसी गुरुदक्षिणा लेनी चाही जिससे उनका कोई असाधारण मनोरथ पूर्ण हो सकता था। इस प्रयोजनसे उन्होंने अपनी पत्नी अनुमति ली। कुछ वर्ष पहले उनका पुत्र प्रभास क्षत्रके समुद्रके जलमें खेल रहा था। वहाँ उसे शङ्खामुसुर निगत गया था। पत्नीकी अनुमतिसे उसीको गुरुने गुरुदक्षिणाके रूपमें माँग लिया।

'तथास्तु कहकर श्रीकृष्ण रथपर सवार हो प्रभास-क्षेत्र पहुँच और वहाँ समुद्रके किनारे जाकर कुछ देर ठहरे। समुद्रने उन्हें परमेश्वर जानकर उनकी यथायोग्य पूजा की। श्रीकृष्णने उससे कहा—'तुमने अपनी बड़ी बड़ी लक्ष्मि हमारे गुरुपुत्रको हर लिया था, उसे शीघ्र लौट दा। समुद्रने उत्तर दिया—'मैंने बालकको नहीं हरा है मेरे भीतर पञ्चजन नामक एक बड़ा दैत्य शङ्खरूपसे छिपा है। नि संदेह उसीने आपके गुरुपुत्रको हरण किया है। श्रीकृष्णने तत्काल जलके भीतर घुसकर उस दैत्यको मार डाला, पर उसका पेटमें गुरुपुत्र नहीं मिला। तब उसका शरीरमेंसे पाञ्चजन्य शङ्खको लेकर श्रीकृष्ण लौट आये। वस्तुतः श्रीकृष्ण पहले ही जानते थे कि गुरुपुत्र समुद्रमें नहीं है तथापि उन्हें शङ्ख लेना था। अतः मरलाला दिखानेके लिये गुरुपुत्रका दूढ़नेके मिससे उन्होंने यह कार्य किया।

तदनन्तर श्रीकृष्ण यमराजकी नगरी सयमनीमें गये। वहाँ भगवान्ने उस शङ्खका वज्राया। कहत हैं कि उस ध्वनिका सुनकर नास्की जीव पाप नाट हो जानेसे वैकुण्ठ पहुँच गये। यमराजने बड़ी भक्तिके साथ श्रीकृष्णकी पूजा

शिष्याको सत् शिक्षा

की और नम्र होकर निवेदन किया—‘लीला-मानव ! मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? श्रीकृष्णने कहा—‘तुम तो नहीं, पर तुम्हारे दूत कर्मवश हमारे गुरुपुत्रको यहाँ ले आये हैं उसे मेरी आज्ञासे दे दो ।’ तथास्तु कहकर यम उस बालकको ले आये ।

श्रीकृष्णने गुरुपुत्रको जैसा वह मरा था वैसा ही उसका शरीर बनाकर, समुद्रसे लाय हुए रत्नादिके साथ गुरुके चरणोंमें निवेदित कर कहा—‘गुरुदेव । और भी जो कुछ आप चाहें आज्ञा करें ।’ गुरुने उत्तर दिया—‘वत्स ! तुमने गुरुदक्षिणा भली प्रकार सम्पन्न कर दी । तुम्हारे-जैसे शिष्यसे गुरुकी कौन-सी कामना अवशेष रह सकती है ? वीर ! अब तुम अपने घर जाओ तुम्हारी कीर्ति श्रोताओंको पवित्र करे और तुम्हारे पढ़े हुए वेद नित्य उपस्थित और

सारवान् रहकर इस लोक और परलोकमें तुम्हारे अभीष्ट फलको देनेमें समर्थ हों ।’

गुरुकी इस प्रकार अनुज्ञा पाकर श्रीकृष्ण वायुके-से वेग और वादलकी सी गरजवाले रथपर सवार हो अपने नगरको लौट आये । बहुत दिनांतक न दिखायी देनेके कारण उन्हें देखकर प्रजा ऐसी आनन्दित हुई जैसा कि खोया हुआ धन वापस मिल जानेसे आनन्द होता है ।

इससे यह शिक्षा मिलती है कि छात्रावस्थामें शिक्षार्थीको शिक्षककी अनुकम्पा प्राप्त करनेके लिये उनकी सेवामें दत्तचित्त होकर लगा रहना चाहिये । उनकी कृपासे वह पूर्णकाम होकर जगत्में अपने जीवनको जन-समाजके लिये आदर्श बना सकता है ।

स्नातकोके लिये सद्गुपदेश

प्राचीनकालमें जब ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करके घर लौटना चाहता था, तब आचार्य उसे ऐसा उपदेश देते थे—

‘सत्य बाला । धर्मका आचरण करो । स्वाध्यायका कभी त्याग न करो । आचार्यको गुरु-दक्षिणा देकर प्रजाके भूत्रको न कटो अर्थात् ब्रह्मचर्यका पालन कर चुकनेपर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करो । सत्यका कभी किसी अवस्थामें भी त्याग न करो । धर्मका कभी त्याग न करो । कल्याणकारी कर्मोंका त्याग न करो । साधनकी जो विभूति प्राप्त है उसे कभी मत त्यागो । स्वाध्याय और प्रवचनमें कभी प्रमाद न करो । देवकर्म (यज्ञ) और पितृकर्म (श्राद्ध, तर्पण आदि) का कभी त्याग न करो । माताको देवरूपसे पूजो । पिताको देशरूपसे पूजो । आचार्यको देवरूपसे पूजो । अतिथिको देवरूपसे पूजो । जो कर्म निन्दारहित हैं उन्हींको करो । अन्य (निन्दित कर्म) मत करो । हमारे (गुरुके) श्रेष्ठ आचरणोंका अनुसरण करो दूसरोंका नहीं ।

जो ब्राह्मण अपनेसे श्रेष्ठ हों उन्हें तुरंत बैठनेके

लिये आसन दो । जो कुछ दान करो श्रद्धासे करो अश्रद्धासे नहीं । श्रीके लिये दान करो (लक्ष्मी चञ्चला है प्रभुकी सेवामें उसे समर्पण नहीं करोगे तो वह तुम्हें त्यागकर चली जायगी ।) देय वस्तुको कम मानकर सकोच करते हुए भगवान् और शास्त्रसे डरकर दान करो दान करना उचित है इस विवेकसे दान करो । अपने किसी कर्म अथवा लौकिक विचारके सम्बन्धमें मनमें कोई शङ्का उठे तो अपने समीप रहनेवाले ब्राह्मणोंमें जो वेदविहित कर्ममें विचारशील हों समदर्शी हों स्वतन्त्र हों (किसीके दबावमें आकर व्यवस्था देनेवाले न हों), ब्रोधरहित अथवा शान्त स्वभाव हों और धर्मके लिये ही कर्तव्यपालन करनेवाले हों, वे जिस प्रकारका आचरण करें, उसी प्रकारका आचरण तुम भी करो । यही आदर्श है यही उपदेश है यही वेदका भाव है यही आज्ञा है । ऊपर बतलायी हुई प्रणालीसे ही आचरण करना चाहिये । (तैत्तिरीय उपनिषद्)

आदर्श शिष्य

श्रीकृष्ण-सुदामा

श्रीकृष्ण इस किशोरवयस में राजकुमार नहीं युधराज नहीं सम्राट् भी नहीं साम्राज्यक सस्थापक है । दिगन्तविजयी कस उनके कराक एक झटकमें ध्वस्त हो गया और उससे—यधराज उससेनका प्रणाम न करें ता इन्द्र भी देवराज न रह सक यह श्रीकृष्णका प्रचण्ड प्रताप । यहाँ उज्जयिनीके सिंहासनपर भी उनके चुआक पुत्र है । उनकी चुआ है, यहाँकी राजमाता । व यहाँ भी सर्वथा अपरिचित दरारमें नहीं है ।

श्रीकृष्णका यह ब्रह्मचारी वश और उनके साथ समवशारी दरिद्र ब्राह्मण कुमार सुदामा । कोई विरापता नहीं कोई सम्मानाधिक्य नहीं । ब्राह्मणकुमारक साथ ठमीके समान श्रीकृष्ण भी गुरुसेवाक लिय समिधाएँ वहन करते हैं गुरुकी हवन क्रियाके लिये जगलसे लकड़ी लाते हैं ।

किंतु महर्षि सादापनिका आश्रम—किन्ती महर्षिका गुरुकुल ता साम्यका आश्रम है । श्रीकृष्ण कोई हाँ कसे भी हाँ कितन भी एधर्यशाली हाँ और कितना भी दरिद्र हा सुदामा—महर्षिके चरणोंमें दोनों छात्र हैं । मानव मानवक मध्य किमा भदक प्रवश गुरुकुलकी सामांमें यह कैम ममव है ।

एकलव्य

आचार्य द्राण—गुरुकुलके राजकुमारके शस्त्र शिक्षक, उनका भी क्या वश था ? राजकुमारके साथ एक भीलके लडककर व कैमे बैठनेकी अनुमति देते । एकलव्य जब उनके ममीप शस्त्र शिक्षा लेने आया था तब उन्होंने अम्बीकार कर दिया था ।

एकलव्यकी निष्ठा—सच्ची लगन सदा सफल होती है । उसन वनमें आचार्य द्राणका मूर्तिका मूर्ति बनाकर ठमीका गुरु माना आर अभ्यास प्रारम्भ कर दिया । उसका अभ्यास—उसका नैपुण्य अन्तत चकित कर गया एक दिन आचर्यक लिय चनम निकले आचार्य द्राणक मर्वश्रष्ट शिष्य अर्जुनका भी ।

अर्जुनकी ईर्ष्यासे प्रेरित आचार्य एकलव्यके पाम पहुँच । जिनकी मूर्ति पूजता था एकलव्य व जय स्वय ठमव यहाँ पधार । गुरुक्षिणामें उन्नि उमक दाहिने हाथका अँगूठा माँगा । किस तालसास एकलव्यन

शस्त्राभ्यास किया था उस समस्त अभिलाषापर पानी फिर रहा था किंतु धन्य एकलव्य ! उसन बिना हिचक अँगूठा काटा और बढ़ा दिया आचार्य द्रोणके समुप ।

आरुणि

न पुस्तकें न फीस—छात्रावास-शुल्क भी नहीं । उन दिनों छात्र गुरुगृहमें रहत थे । नियास भाजन वस्त्र तथा अध्ययनका सारा दायित्व गुरुदेवपर । शिष्य सदा व था गुरुसेवा करके ।

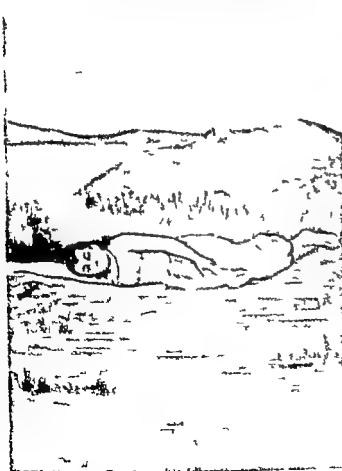
तीव्र वर्षा देखकर महर्षि धौम्यन अपने शिष्य आरुणिको धानके खेतकी मेंड़ ठीक करनके लिय भेज । खेतकी मेंड़ एक स्थानपर टूटी थी और जलकर वे बाँधनेके लिये रखी मिट्टाका बहा ले जाता था । निपत्त लौट जाय आरुणि—यह कैसे सम्भव था ? यह सपने टूटी मेंड़के स्थानपर सेट गया जलका वेग रोककर । शरीर शीतल हुआ, अकड़ा वेदनाकर पार नहीं किंतु आरुणि उठ जाय और गुरुदेवके खेतका जल बह जाने दे—यह नहीं हुआ ।

गुरुदेवके यहाँ रत्रिमें भी आरुणि नहीं पहुँचा तो वे चिन्तित हुए । दूँड़न निकले और उनकी पुस्तपर आरुणि उठा । उसकी गुरुभक्तिसे प्रसन्न गुरुके आशर्वादे उसी दिन उसे महर्षि उद्दालक बना दिया ।

उपमन्यु

महर्षि आयोद धौम्यन अपन दूसरे शिष्य उपमन्युका आह्वय एक दिया । उसकी लायी हुई सारी भिक्षा वे रख लेत । उसे दूसरी बार भिक्षा लानसे भी रोक दिया गया । वह गौओंका दूध पान लगा तो वह भी वर्जित और बछड़ाँ मुखसे गिरे फेनपर रहने लगा तो वह भी निषिद्ध हो गया । क्षुधासे पीड़ित होकर आकल पत्ते खा लिये उसन । ठमकी नेत्रज्योति चली गयी । वह कुरूप—जलरहित कुरूप गिर पड़ा ।

महर्षि उस दूँड़त कूपपर पहुँचे । उनके अदशस उपमन्युन स्तुति करी और देववैद्य अधिनीकुमार प्रसन्न हुए । उनका आग्रह किंतु गुरुका निवेदित किये बिना उनका दिया मालपुत्रा उपमन्यु कैसे खा त । देवदेव एव गुरुदेव दानों द्रवित हो उठ । उपमन्युकी दृष्टि ही नहीं तत्काल समस्त विद्याएँ प्राप्त हो गयीं उन ।

विविध शिक्षा

महाकवि कालिदासकी दृष्टिमें शिक्षा

(डॉ श्रीरामकृष्णजी सराफ)

महाकवि कालिदास अद्वितीय प्रतिभाके धनी थे । उनकी कृतियोंमें अनक ज्ञान विद्याओंका समावेश है । अपन दर्शकी तत्कालीन संस्कृतिका चित्रण उनकी रचनाओंमें स्पष्ट अंकित है । महाकविने अपनी रचनाओंमें सांस्कृतिक मान्यताओं धर्म दर्शन कला शिक्षा आदिकी चर्चा की है । शिक्षाके सम्बन्धमें उनके विचार सुस्पष्ट हैं । शिक्षाका उद्देश्य क्या हो शिक्षकका व्यक्तित्व कैसा हो शिक्षक और छात्राके सम्बन्धोंका स्वरूप कैसा हो शिक्षा-संस्थाओंमें अनुशासनकी अपरिहार्यता है या नहीं शिक्षाके प्रति शासनकी नीति क्या हो लोकका शिक्षाके प्रति दृष्टिकोण किस प्रकारका हो, शिक्षामें परीक्षा तथा उपाधि (डिग्री)-का क्या सम्बन्ध हो आदि प्रश्नोंका उत्तर हमें महाकवि कालिदासकी कृतियोंमें मिलता है ।

महाकविने किसी शिक्षण-संस्थामें अध्यापन भले ही न किया हो किंतु शिक्षाके सम्बन्धमें उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं उनसे उनकी इस राष्ट्रिय समस्याके प्रति पूर्ण सजगताका सकत मिलता है । शिक्षाके उद्देश्यका स्पष्ट करते हुए महाकवि कहते हैं कि कबरे पुस्तकीय ज्ञानको प्राप्त कर लेना अपनेमें कोई अर्थ नहीं रखता । विद्या अर्जनके पश्चात् सतत अभ्यासकी आवश्यकता होती है 'विद्यामध्यसनेन' (रघुवंश १।८८) । हमारे अर्जित ज्ञानकी लोकमें सार्थकता तभी है जब वह व्यवहारमें भी उतना ही खरा उतरे ।

एक अच्छे शिक्षकके सम्बन्धमें अपना विचार व्यक्त करते हुए महाकविने कहा है कि श्रेष्ठ शिक्षक वही है जिसकी अपने विषयमें गहरी पैठ हो । उसका अपने विषयपर तो पूर्ण अधिकार होना ही चाहिये अध्यापन क्षमता भी उसकी उत्कृष्ट कोटिकी होनी चाहिये जिसमें छात्रोंको श्रेष्ठ ज्ञानका लाभ मिल सके—

श्लिष्टाक्रिया कस्यविदात्मसस्या संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता ।
यस्योभय साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥

(मालविकाग्नि १।१६)

सुसिक्खितोऽपि सख्यो ऽवदेसदसणे णिष्णातो होदि ।
(सुशिक्षितोऽपि सर्व उपदेशदर्शने निष्णातो भवति ।)

(मालविकाग्नि)

— ऐसा अध्यापक ही समाजमें अपना स्थान बना पाता है । महाकविने ऐसे अध्यापकको ही 'सुतोर्थ' की सज़ा दी है किंतु अध्यापक यदि अपन उत्तरदायित्वका सही निर्वाह नहीं करता तो कालिदासकी लेखनी उसे क्षमा भी नहीं करती । मालविकुाग्निमित्रम् ऐमे शिक्षकके सम्बन्धमें उन्होंने स्पष्टरूपसे कहा है कि जिसका शास्त्रज्ञान केवल जाविकानिर्वाहके लिये है वह तो ज्ञानको बेचनेवाला वणिक् है ।^१ कालिदासकी मान्यता है कि उत्तम पात्रको दी गयी शिक्षा अवश्य उत्कर्ष प्रकट करती है—

पात्रविशेषे न्यस्त गुणान्तरं प्रजति शिल्पमाधातु ।

(मालवि १।६)

१ यथागम केवल जीविकार्थं त ज्ञानपर्यं वणिजं वदन्ति ॥ (मालवि १।१७)

किन्तु उत्तम पात्रका चयन भी उत्तम अध्यापक ही कर सकता है। रण-क्षेत्रसे लिफा अथवा पूर्वाग्रहग्रस्त अध्यापक इस कार्यका करनमें असफल रहेगा और वह ठमके अयोग्यताका सूचक होगा—

विनेतुरद्रव्यपरिग्रहोऽपि बुद्धिलाघवं प्रकाशयति।

(मालवि)

यदि सही शिष्यका सही अध्यापकके द्वारा शिक्षा प्रदान की गयी है तो कोई कारण नहीं है कि उसका परिणाम भा सही न निकले। अध्यापक एवं छात्रके बीचक सम्बन्धकी चर्चा करते हुए कालिदासने कहा है कि शिक्षण अवधिमें आचार्य छात्रोंके लिये अध्यापक भी हैं और अभिभावक भी। छात्रके सर्वाङ्गीण कल्याणको दृष्टिमें रखते हुए वे उस विद्या प्रदान करते हैं। आश्रममें सभी छात्र समान होते हैं। सभीको आचार्यमें समान व्यवहार और एक-मा ब्रह्म मिलता है, चाहे बाल्यकीक आश्रममें लव-कुश हाँ अथवा वरतन्तुके आश्रममें कौत्स। गुरुके यहाँ छात्रका पुत्रवत् प्रेम मिलता है। छात्रके व्यक्तित्वका आश्रममें सम्यक् विकास होता है। आचार्यका इमीलिय शिष्यपर पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है—**प्रभवदि आआअरिओ सिसजणस** (प्रभवत्त्याचार्य शिष्यजनस्य) (मालविकाग्नि०) जिससे अपन छात्रके व्यक्तित्वको वह सही रूपसे सँवार सक। अतः यह स्वाभाविक है कि छात्रोंसे भी आचार्यका अद्वैत सम्मान प्राप्त हो। कालिदासकी कृतियामें यह मान्यता स्थापित मिलती है। इससे सक्त मिलता है कि कालिदासके युगमें अध्यापकों और छात्रके बीचक सम्बन्ध अपेक्षाके अनुरूप प्रियकर थे।

कालिदासकी रचनाओंमें इस तथ्यक भी पर्याप्त संकेत मिलते हैं कि शिक्षण संस्थाओंमें अनुशासनसम्बन्धा कोई समस्या नहीं थी। उसके विपरीत आश्रमोंमें अनुशासनका पालन कड़ाईसे होता था। वहाँ मरम्मे अपेक्षित था कि अनुशासनके नियमोंसे सभी लोग समानरूपसे पालन करें। इसके लिये कोई अपवादरूप नहीं था। आश्रमके प्रधानके आदेशका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था। फिर

चाहे वह राजपुत्र ही क्यों न हो? यदि कोई राजकुमार आश्रमके नियमोंका उल्लंघन करता तो उसे भी क्षमा नहीं किया जाता था। उसे भी दण्डित हाना पड़ता था। महर्षि च्यवनके आश्रममें महाराज पुरुरवाके पुत्र कुमार अनुर आश्रमविरुद्ध आचरण करनेपर—आश्रममें एक पक्षीर वाणसे मारनेपर—उस आश्रमसे तत्काल निष्कासित कर दिया गया था।^१ शासन भी आश्रमके नियमोंका दृढ़ सम्मान करता था। कालिदासकी कृतियोंमें ऐसा कई ज उल्लेख नहीं मिलता जहाँ आश्रमके नियमोंके शिथिल करनेके लिये शासनके द्वारा अपन प्रभावका उपयोग किया गया हो। स्पष्ट है कि आश्रमके कुलपति अपने कार्यक्षेत्रमें छात्रोंके हितमें यथोचित निर्णय लेनके लिये पूर्ण सक्षम एवं स्वतन्त्र थे। शिक्षाके क्षेत्रमें नीतिविषयक निर्णय लेनका अधिकार किसी वसिष्ठ अथवा वरतन्तु, कण्व अथवा च्यवनका ही होता था। शासन इस क्षेत्रमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करता था।

उस युगमें शासनकी तरह प्रजावर्ग भी आश्रमों अथवा शिक्षा संस्थाओंके आदरपूर्ण दृष्टिसे देखता था। कुलपतिका पद सर्वत्र सम्मानित था। आश्रमकी मर्यादोंके परिपालनमें सबका पूर्ण विश्वास था। उच्चवर्ग और सामान्यवर्ग सभी अपने पुत्रोंका आश्रममें शिक्षा ग्रहण करनेके लिये भेजते थे। महर्षि कण्वके आश्रममें शार्ङ्गध्व और शारद्वत समाजके सामान्य वर्गसे आनवाले छात्र प्रतीत होते हैं। रघुवशर्मा वरतन्तुका शिष्य कौत्स भी सामान्य श्रेणीसे आनेवाला छात्र है। इन छात्रोंके विवरणसे ज्ञात होता है कि इस वर्गके छात्र भी पूर्ण निष्ठामें श्रद्धापूर्वक ज्ञान प्राप्त करते थे एवं अपन आचार्यका आशीर्वाद और स्नान प्राप्त करते थे। ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता जहाँ इस वर्गके छात्रने आश्रमके अनुशासनका उल्लंघित करनेका कभी प्रयास किया हो।

शिक्षा पद्धतिक समान पराक्षाके सम्बन्धमें भी कानिगसक विचार स्पष्ट हैं। सही शिक्षा पराक्षित हानप उमा प्रवर राघो उतरती है जिस प्रकार अग्निमें डाला हुआ

सेना । वह कभी मलिनताको प्राप्त नहीं राती ।^३ परीक्षामें उनीर्ण होनेपर न कवल शिष्यकी प्रशंसा होती है अपितु अपन उपदष्टाको भी यह गौरव प्राप्त कराता है । मालविकाग्निमित्र नाटकमें आयोजित नृत्यस्पर्धामें मालविकाके उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शनके लिये देवी धारिणीने नृत्ताचार्य गणदासकी प्रशंसा की थी ।

कालिदासके मान्यता रही है कि प्राप्त किये हुए ज्ञानकी परीक्षाके लिये कोई निश्चित समय नहीं रहता । शिष्यको अपने ज्ञानकी परीक्षा देनेके लिये सदा तैयार रहना चाहिये । उसकी परीक्षा कहीं भी और किसी भी समय ली जा सकती है । यदि छात्रको सही मार्गदर्शन मिला है और यदि उसने अपने आचार्यके बतलाये मार्गपर चलत हुए शिक्षा ग्रहण की है, तो कोई कारण नहीं कि किसी भी समय परीक्षा देनेमें उसे कोई हिचक हो । छात्रको अपने आचार्यके योग्यतापर पूर्ण विश्वास होना चाहिये और अपने ऊपर आत्मविश्वास भी । ऐसा छात्र अवसर आनेपर सदा सफल रहता है । महर्षि वाल्मीकिसे विद्या प्राप्त कर बालक लव-कुशने अपने मौखिक रामायण पाठसे अयोध्याम सारी एजसभाका मन्त्रमुग्ध कर दिया था ।

कालिदासने आचार्यसे प्राप्त की हुई विद्याके प्रमाणस्वरूप किसी उपाधि अथवा प्रमाणपत्रको कभी

आवश्यक नहीं ठहराया । उनकी स्पष्ट मान्यता रही है कि यदि सम्यक् रूपसे प्रदत्त विद्या सम्यक् रूपसे ग्रहण की गयी है तो वह फलवती अवश्य होगी । यदि आचार्यको विश्वास हो जाता है कि छात्रने पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली है तो उनका छात्रको प्रसन्नतापूर्वक प्रदान किया गया आशीर्वाद ही अपने-आपमें सबसे बड़ी उपाधि होती थी । फिर तो शिष्य कहीं भी जाकर अपनी योग्यताके आधारपर अपना स्थान बना लेता था । रघुवंशमें आचार्य वरतन्तुन अपने शिष्य कौत्सक विद्याध्ययनके प्रति अपना पूर्ण सत्ताप व्यक्त किया ।^४ छात्र कौत्सक लिये गुरु-प्रताप ही सर्वोच्च उपाधि थी ।

कालिदासने योग्यताका मापदण्ड गुरुसं प्राप्त ज्ञानका माना है न कि मात्र उपाधि-पत्रकका । उस युगमें छात्रोंके बीच स्पर्धा ज्ञानप्राप्तिके लिये होती थी उपाधिप्राप्तिके लिये नहीं । यही कारण था कि कोई भी योग्य छात्र अपनी उपाधि लेकर कामके लिये यत्र-तत्र भटकता हुआ कालिदासके साहित्यमें नहीं मिलता । इस प्रकार महाकविने अपनी कृतियोंमें शिक्षासम्बन्धी कतिपय ज्वलन्त प्रश्नोंको उठाया है और उन प्रश्नोंके अपने ढंगसे समाधान भी रखा है । महाकवि कालिदास एक महान् दूरदृष्टा थे । महाकविकी और उनके विचारोंकी आज भी प्रासंगिकता है । आजके मद्दर्भमें भी उनकी अवधारणाएँ मननीय एवं विचारणीय हैं ।

रघुवंशमे शिक्षाके कुछ मूल्यवान् सूत्र

(डॉ० श्रीशशिधरजी शर्मा एम् ए डी लिट्)

शिक्षापर भारतीय शास्त्रोंमें पर्याप्त विवेचना हुई है । रघुवंश कविकुलगुरु कालिदासकी सर्वोदात्त कृति होनेपर भी समग्र रघुकुलकी लतामलम उपलब्धियोंका भी लखा जाखा है अतः उसमें किन्नी आनुषङ्गिक विषयपर जमकर लिखना महाकविके लिये कठिन था । फिर भी उसमें शिक्षाके प्रसङ्ग जो कुछ कहा गया है वह

मौलिक है और आजकी शिक्षा-समस्याअकि समाधान निमित्त मूल्यवान् सूत्रोंके उपरान्त करता है । कालिदासके कुमारसम्भव अभिज्ञान-शाकुन्तल मालविकाग्निमित्रादिमें भी शिक्षा सम्बन्धी अत्यन्त महत्त्वक निर्देश हैं पर विस्तारभयसे यहाँ रघुवंशका हा विवेचन प्रस्तुत है ।

३ उपरान्त विदुः शुद्ध सन्तस्तमुपदिशन् । श्यामापते न विद्वत्सु य काञ्चनभिवान्निपु ॥ (मासवि २।१९)

४ समाप्तविद्यन मया महर्षिर्विद्यापिताः। प्रोदु गुरुभिरागमै । स भ विद्यासखलितपापां ता भक्तिमवागमन् पुस्तता ॥

सस्कारोंकी पृष्ठभूमि

पहलेकी अपेक्षा आज शिक्षाका प्रसार बहुत अधिक है। पद पदपर शिष्टालय सुनभ ह । विदेशी भी शिक्षाका प्रतिशत बहुत ही बढ़ा हुआ है। फिर भी शिक्षा अपने लक्ष्यसे बहुत दूर है । शिक्षाका लक्ष्य है व्यक्तिका परिष्कार, जिसके द्वारा मानवमें देवत्वका आधान होता था, किन्तु आजकी शिक्षामें त्रिलकुल विपरीत है । अशिक्षितकी अपेक्षा आजका शिक्षित समुदाय अधिक गहर अपराधसे लिप्त है । राष्ट्रीय रहस्योंका विक्रय करनेवाले या कम-से-कम समयमें अधिक-से-अधिक व्यक्तियोंकी हत्याके साधनका आविष्कार करनेवाले सब सुशिक्षित हैं । विकासका साधन शिक्षा आज विनाशका साधन बनी है । यह विपर्यय कैसा ? रघुवर्मन इसका समाधान प्राप्त हाता है—संस्कारात्म । संस्कार किये जानपर धिय भी औषध बन जाता है और संस्कारक जिना औषध द्रव्य भी व्यवहार्य नहीं होत ।

भारतीयोंके षोडश संस्कार शिक्षाकी पूर्णताका ही तो साधन थे । इसीलिये कालिदासने रघुका चित्रण करते हुए लिखा है कि चूडाकर्म संस्कारक अनन्तर जब उन्होंने लिपिका प्रण किया—लिखना प्रारम्भ किया—तब उनका वाङ्मयमें अनायास सहज प्रवरा हा गया जैसे जलका नदाक मुहानेमें समुद्रमें प्रवरा हा जाता है—

स वृत्तचूलशूलकाकपक्षक
रमात्मपुत्र मवयाभिरन्यित ।
लिपेर्यधावदग्रहणेन वाङ्मये
नदीमुखनव समुद्रमाविशत् ॥

(३।३८)

उपनयन संस्कार हो जानेक पश्चात् गुरुजनांक प्रिय उन रघुक गुरुजनि शिक्षा प्रण कों और उनक प्रयास सफलतामें मण्डित हुए, क्योंकि पात्रमें दी गयी शिक्षा ही सफल होती है ।

अद्यापनीतं विधिधर्षिपशिता
विनिन्दुरेन गुस्वा गुरुप्रियम् ।

अवव्ययत्नाश्च धभुवुर ते

क्रिया हि यस्तूपहिता प्रसीदति ॥

(३।३९)

यहाँ यह बतलाया गया कि यद्यपि रघु सहज र गुरुजनांक प्रिय थे फिर भी उन्होंने उपनयन सम्स्कार पश्चात् ही उन्हें शिक्षा वितरण किया । दूसरी बात यह कि यह कही गयी कि पात्रमें दी गयी शिक्षा ही सफल होती है । आज पात्रपात्र विचारक अभावमें ही शिक्षा बंदरक हाथका खजर बन गयी है ।

रघुवंशीय शिक्षाकी तीसरी विशेषता है उसका विनयक साथ नित्यसम्बन्ध । इस विनयने ही उन्हें गुरुजनोंक सहज स्नेहपात्र गुरुप्रिय बनाया था । विनयकी शिक्षा ही अंगुली पकड़कर चलनेका अवस्थासे ही मिलने लगती थी । तभी तो लिखा है—

यद्यौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गुलि-

मभूच्च नम्र प्रणिपातशिक्षया ॥

(३।४०)

उनका यह विनय सदा एकरस रहा । तभी तब कविने लिखा है कि युवक रघु यद्यपि देहसे अपने पितासे बढ़ गये थे फिर भी विनयवश वे नाच (झुके हुए) ही दीखे—

यपु प्रकर्षादजयद् गुरुं रघु-

स्तुथापि नीचैर्विनयादुदृश्यत ॥

(३।४१)

कविकी दृष्टिमें यह विनय दो प्रकारका है—एक सहज और दूसरा संस्कार अर्थात् समग्र विद्याभ्यासमें प्राप्त होनावाला ।^१ रघुमें ये दोनों ही विनय विद्यमान थे—‘निसर्गसंस्कारविनीत इत्यसौ (३।३५) । आजगै शिक्षा इसलिये भी असफल है, क्योंकि उसका विनयसे कोई नाता नहीं । फलत यह मान्यताका नहीं, केवल दम्पक पोषण करती है ।

सर्वपथीनता

रघुकी शिक्षाक प्रसङ्गमें एक वैशिष्ट्य यह भी द्रष्टव्य

है कि उसका क्षेत्र लोक और परलोक दोनोंको समेटे हुए है। कविसम्राट् लिखते हैं कि उदारमना रघुने बुद्धिक सम्पूर्ण गुणोंद्वारा चतुःसमुद्र-सदृशी त्रयी आन्वीक्षिकी आदि चारों विद्याओंको यों पार कर लिया, जैसे सूर्य वायुसे भा अधिक गंगवान् अपने घाड़ोंके महारे चार समुद्र जैसे (अपार) चार दिशाओंको पार कर लेते हैं—

धिय समग्रै स गुणैस्तदारथी

क्रमाच्चतस्रश्चतुर्ण्योपमा ।

ततार विद्या पवनान्तिपातिभि

दिशो हरिर्द्विहस्तितामिवेश्वर ॥

(३।३०)

इस पद्यमें सर्वेक्षित बुद्धिके सात गुण हैं—गुरुजनोंकी सेवा उनके मुखारविन्दसे श्रवण सुने हुयेको ग्रहण करना उसे धारण करना तर्क वितर्क अर्थ ज्ञान और तत्त्वतक पहुँच। जैसा कि कामन्दकमें कहा गया है—

शृणुया श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ।

कहापाहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणा ॥

इनमें सर्वप्रथम गुण है गुरु-सेवा। शृणुणाक अर्थ गुरुमुखसंभुनकी इच्छा भी किया जा सकता है—तब भा अभिप्राय गुरुमहिमापर ही कन्द्रित रहेगा। फलतः छात्राका अनुशासनहीनताका प्रश्न ही नहीं उठता। साथ ही गुरु भी तो तब योग्य ही हो सकेगा संस्तुतिसे नहीं। इसका साथ ही पाठ्यक्रमकी मर्यादहीनता भी यहाँ दर्शनाय है। रघुने आन्वीक्षिकी (न्यायशास्त्र) त्रयी (अध्यात्मविद्या) चार्ता (कृषि-वैज्ञानिकी) और दण्डनीति (राजनीति) चारों विद्याएँ पढ़ी थीं। साराश—तब शिक्षा लोक परलोक दोनोंको बनानेवाली होती थी। अग्नेजाने भारतम् ता लिपिक पैदा करनेवाली शिक्षा चलायी ही किन्तु अन्य देशोंमें भी केवल भौतिक शिक्षाकी उपलब्धियाँ मानवके सम्पूर्ण विकासमें अक्षय रहती हैं। अतिलौकिक यत्ना अतिथला—जैसी विद्याओंकी बात यहाँ जान बूझकर छोड़ दी गयी है।

घरसे शिक्षा

आजकल माता पिता बच्चोंको स्कूल भेज देने मात्रसे अपने कर्तव्यको इतिश्री समझत हैं। विश्वशिक्षाविदोंक

अनुसार बच्चोंमें पनपनेवाली कुण्ठामें यह एक प्रमुख कारण है जिसका पर्यवसान अपराधोन्मुखतामें होता है किन्तु रघुन धनुर्वेद अपन पिताश्री महाराज दिलीपसे ही पवित्र भृगुचर्म धारण करके (नियमपूर्वक) सीखा था। उनके पिता भी तो सम्राट् मात्र ही न थे, वे धनुर्धरोंके अग्रणी भी थे—

त्वच स मेध्या परिधाय तरयी

मशिक्षतास्त्रं पितुरेव मन्त्रवत् ।

न केवल तदगुरुनेकपार्थिव

क्षितायभूदेकधनुर्धरोऽपि स ॥

(३।३१)

अतः रघुवंशका आदर्श रहा कि शिक्षाका आरम्भ घरसे हो और उसमें पिताकी भूमिका प्रमुख हो। फलतः पितामें शील एवं योग्यता सहज आक्षिप्त है।

त्यागरूप पारसमणि

त्याग जीवनकी पारसमणि है। यह जिस छू देती है वही सोना बन जाता है। आज शिक्षामें बहुमुखी प्रगति होनेपर भी उसकी विफलताका प्रधान कारण उसमें त्यागकी भावनाका न रहना है। गुरुदक्षिणाके लिये अड़े हुए कौत्सको खीझकर जब गुरुने कहा कि तुमने चौदह विद्याएँ पढ़ी हैं तो चौदह करोड़ स्वर्णमुद्राएँ लाओ। रघुने याचक बनकर आये हुए कौत्सके आगे कुबेरसे सैंकड़ों करोड़ स्वर्णमुद्राओंकी वर्षा कर दी तब कौत्स गुरुदक्षिणाके चौदह करोड़से अधिक एक पाई भी लेनेका उद्यत न था। उदार दाता रघुका आग्रह था कि सब आपको ही ले जाना होगा क्योंकि मैं तो सर्वस्व दान कर चुका हूँ। साथ साक्षित उगा-सा खड़ा था कि रघु और कौत्समेंसे किसे बढ़कर मानें—

जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ

द्वावप्यभूतामभिनन्द्यसत्त्वा ।

गुरुप्रदेयाधिकनि स्युहोऽर्थी

नृपोऽर्थिकामादधिकप्रदश्च ॥

(५।३१)

यदि हम रघुवंशकी शिन्हासे सूत्रोंके पकड़ सकें तो निस्संदेह हमारी शिक्षा समस्याएँ ममाप्त हो सकती हैं।

शिक्षा, सेवा, विनय और शील

(डॉ. श्रीअनन्तजी मिश्र)

शिक्षा शब्दका उच्चारण करते ही इसके दो परिपार्थ अर्थात् १। समानान्तर सदर्थ तुरत सामने आ जाते हैं। एक है शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। प्रथम बात तो यह है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही भगवान्‌क स्वर्ूप हैं। दोनोंको दोनोंके रूपाका यथार्थ बोध हुए बिना शिक्षाका वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। दोनोंको दो रूपोंमें भगवान्‌का ही कार्य सम्पादित करना हाता है। एकको शिक्षा देनी है वह दाता है और दूसरको ग्रहण करनी है वह ग्रहाता है। पर दानकि धनम क्रमश न तो यह अभिमान होना चाहिये कि वह शिक्षक है ज्ञानी है और न यह हीनता बाध कि वह अज्ञानी है। इसमें पहलका दायित्व दुगुना है। उस शिक्षार्थीके प्रति या जिम्मेदारी भा निभानी है कि वह उस किसी प्रकारक हीनता-बाधसे बचाम भी रख और यह भा देखता रहे कि शिक्षार्थीकी जिज्ञासा घटन न पाये उस अल्प ज्ञानका सतोष न होने पाय।

भगवत्‌कार्य समझकर शिक्षा और शिक्षितक स्वयंका पर्यालोचन करनेसे शिक्षाकी बहुत सी समस्याएँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं। वस्तुतः शिक्षक और शिक्षार्थी अध्यापन और अध्ययनके वातावरणमें स्वयंको ही मँजते धोते और इस प्रकार निर्मल होते हैं जिस भगवान्‌ने गीतामें 'प्रतिप्रश्नेन सवया'के संकल्पसे स्पष्ट किया है। वह केवल शिक्षार्थीपर ही लागू नहीं होता। यह बात दोनोंपर लागू होती है। शिक्षाका सदर्थ सेवास कतार्थ होता है। कोई यह कह सकता है कि सेवास यहाँ क्या संदर्भ है। यह तो ज्ञान दान है। ज्ञान-दान भी क्या, ज्ञानका प्रसार है। पर प्रसारसे ज्ञानका आचरण पक्ष उजागर नहीं होता। जो आधुनिक शिक्षामें खाद उत्पन्न होती जा रही है और जो दोष आज तिलस ताड़ बनता जा रहा है उसके पीछे शिक्षाका प्रसार एक कारण है। शिक्षाको प्रचार प्रसारमें जोड़ना मात्रात्मक अर्थमें तो उपयोगी हो सकता है पर गुणात्मक सम्पूर इसकी कृत्तकार्यता तयकर नहीं हो सकती जबतक कि

शिक्षक-समुदाय इस सवाक रूपमें ग्रहण नहीं करे। वस्तुतः व निष्ठा और पवित्रताक भाव, जो शिक्षा प्रत व्यक्तिको सदाचारी बनाते हैं बिना सेवा-भावनाक प्रकट नहीं होत।

शिक्षाका सम्बन्ध सत्कारण साधनों और विधाओंमें है। सम्कार तो व्यक्तिगत होते हैं पर विद्या और साधनाको अपेक्षित दिशा और भूमिका दान पड़ती है। विद्याक लिय साधना और साधनाक लिय विद्या इन दोनों ही वस्तुओंको तत्त्वसे जाननकी आवश्यकता है। विद्या प्राप्तिका उद्देश्य विवाद धन मद और अहंकर वर्धन नहाना चाहिये। विद्यास विनयक ही प्राप्ति कट चाहिये। विनय कवल निर्भमानिताका पर्याय नहीं है। इसके लिय विशय दिशा अर्थात् पारमार्थिक तत्त्वज्ञान तत्त्वप्रवेश तत्त्व बोध और तत्त्वात्मवाधकी प्रक्रियाके क्रममें अपनको ल जाना पड़ता है क्योंकि विनय शब्दमें भी ('जीव प्राणणे) धातु विद्यमान है। शिक्षार्थी अप शिक्षकको इस गम्भीर अनुपधक अनुकूल अपना जामितक शिक्षाका भी देखना एवं परखना चाहिये।

शिक्षा अपन तत्त्वार्थमें एक प्रकारकी दीक्षा है। शिक्षाके बाद दीक्षान्त भाषणाका यही अद्यतन महत्व है। शिक्षा और दीक्षा— दाना मिलकर आचारका निर्धारण एवं नियन्त्रण करते हैं। यह आचार जब प्रवृत्तिका पर्याय बन जाता है तब शीलका उदय होता है। यह शील ही शिक्षाका चरम फल है। शील सधन साधनाक पध्द अमृत तत्वकी प्राप्ति करुता है। महान् आत्माओंके लोक यात्राएँ उनक शील तथा साधनाओंकी चरम परिणति हैं। प्रत्येक व्यक्तिके शीलका निर्माण शिक्षा-व्यवस्था क और सम्पूर्ण व्यक्तियाँक संनियता एवं सम्पूर्ण शान्तन समाजक निर्माण कर सक ता पूर समाजको निरुत्थप अमृतक फल प्राप्त हो सकगा एमा विधाय सश्रीक सदुद्दि प्रदान कर। एमी महूलमया कामना हम मयम करनी चाहिये।

शिक्षार्जनमें विशिष्ट कोशों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों और प्रकाशन-संस्थाओंका योगदान

(पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

शिक्षाके मूल स्रोत श्रीभगवान् ही हैं। उनके सहज भाससे अपौरुषेय वेदोंके साथ वेदाङ्ग स्वतः प्रकट हुए। बादमें कोशामें पास्कमुनिका निरुक्त विशेष प्रचलित हुआ। फिर लौकिक सस्कृत-ज्ञानार्थ व्याडि विश्वप्रकाश अमर, हैम मदिनी रत्नमाला वैजयन्ती, हलायुध आदि पर्यायवाची एवं बहु-अर्थक कोश प्रकाशमें आये। अमरकोशपर पचाससे अधिक सस्कृत टीकाएँ हैं। पाश्चात्य विद्वानोंने अनेक विश्वकोश रचे जिनमें प्रायः व्यक्ति देश नदी, पर्वत आदिके नाम भी हैं तथा उनका पूर्ण परिचय एवं विवरण भी वहाँ प्राप्त होता है पर इनमें जातिवाचक कोशोंके शब्द प्रायः नहीं हैं। इनमें इनसाइक्लोपीडिया-ब्रिटानिका (३० जिल्दोंमें) के अबतक प्रायः २५ सस्करण छप चुके हैं। जैम्स हस्तिंग्सका धर्म एवं आचारका विश्वकोश सर्वोत्तम है, जो १५ जिल्दोंमें है। विश्वबन्धुका वैदिक-यदानुक्रमकोश २० जिल्दोंमें है यह दुष्कर तपका ही परिणाम है। इसमें हजारों विद्वानोंका योगदान रहा है। सस्कृत अमरजी कोशोंमें घेनेफी विल्सन मैकडेनान, मोनियर विलियम्स आटे, द्विटने आदिके कोश प्रसिद्ध हैं। सस्कृत शब्द-कोश (रायकर) दस विशाल भागोंमें विशय उल्लेख्य है। सिद्धधर शास्त्री चित्रावक मराठी चरित्रिक विश्वकोश प्राचीन मध्ययुगीन एवं अर्वाचीन सभी व्यक्तियोंके चरित्र-ज्ञान शिक्षण-लेखन एवं कार्योंका एक वाङ्मय दर्पण कहा जा सकता है।

कुन्तनराजा आदिके कैटलगास ग्रन्थ ज्ञान-कोशोंके रूपमें अत्यन्त सहायक हैं। मालशेखरका पाली वैयक्तिकनामकोश (लदनसे प्रकाशित) २ बड़े जिल्दोंमें है। टैक्की जैन-बाइओग्राफी भी बड़े महत्वकी है। सेंटपीटर्स राजेन्द्रने विद्याओंका परिचयात्मक कोश पर्याय-कोशके साथ प्रस्तुत किया है। इनमें शिल्पशास्त्र यत्र विज्ञान नौयान वायुयान विद्युत्, चिकित्साशास्त्र,

पुस्तकतत्त्व, भूगोल ज्यामिति रसायन, दर्शनशास्त्र ज्योतिर्विज्ञान भविष्यकथन आदि प्रत्येकके तीन-चार सौ भेदतक प्रदिष्ट हैं। केवल पाश्चात्य दर्शनशास्त्रके पाँच सौ भेद-उपभेद इसके ३२३-२५ पृष्ठोंपर निर्दिष्ट हैं। भविष्यकथन सम्बन्धी चार सौ विद्याओं रगके हजारों भेद व्यापारशास्त्र सिलाई तौल, जीवविद्या, भूगर्भविद्या अणुवीक्षण हजारों रत्नोंके भेद परिचय, फोटो कानून मगीत रेडियो गैस मुद्रा, विश्वकी हजारों भाषाओंके समग्र परिचय इसमें निर्दिष्ट हैं तथा पृष्ठ १८०—८३ पर हजारों फल पुष्प शाक और भोज्यपदार्थोंका विवरण है। शिक्षा-शिक्षक विद्या विद्यार्थी विद्यालय ग्रन्थ-ग्रन्थालय, ज्ञान अध्ययनादिके सम्बन्धित प्रायः एक लाख महत्त्वपूर्ण शब्दोंका सकलन ५३५ वें प्रकरणके एन्क्यूक्लोनशब्दसे प्रारम्भ कर ६५० वें प्रकरणतक विभिन्न धारा एवं शाखा-उपशाखाओंमें अद्भुत ढंगसे किया गया है।

शिक्षा विद्या-विज्ञान कलाके प्रेमियोंने तपद्धार इनपर अलग-अलग विशाल कोश बनाये हैं, उदाहरणार्थ—पी आर ऐय्यरका कानूनकोश भारत-सरकारकी विधिशाब्दावली (तीसरा सस्करण) डॉ० रघुवीरका पक्षी नाम-विज्ञान-कोश (भारत वर्मा लकाक विशेषरूपसे) धमु एवं वारेका वनोपधिकोश (७ जिल्दोंमें) बर्नटका कैमिकल तथा टेक्निकल कोश बर्गोजका वैक्टीरियोलॉजीका बृहत् कोश (दसवाँ सस्करण) वसकेनेडोंका भारफॉलॉजीकोश द्विटने धातुकोश चैम्बर्स तथा आक्सफोर्डके विभिन्न कोश एवं विश्वकोश इस दिशामें विशेष उल्लेख्य हैं। इयूनिटसे छपा रंगोंका कोश (सोसायटी ऑफ डायर्स एण्ड पन्टर्स) भी उल्लेख्य है। रल्फ टर्नरका भाषायीकोश ११ बड़े जिल्दोंमें है जिसमें पहल सस्कृत बादमें पचासों दूसरी भाषाओंके पर्याय हैं।

भारतीय कोशोंमें इधर वैदिक पौराणिककोश

(हिन्दी-अंग्रेजी पौराणिक इन्साइक्लोपीडिया) भीमासाकोश श्रौतकोश निर्मित हुए हैं। ग्रहसूत्र स्वयं ११ पञ्चास विद्याओं सवर्गविद्या मणुविद्या पर्यट्टविद्या आदि सैकड़ों वेद वेदान्तकी विद्याओंका विश्वकोश है। मेन्द्रनाथ वसुका बगला एवं हिन्दी विश्वकोश भा प्राच्य-पाश्चात्य विद्याओंका २६ बृहत् जिल्दोंमें महान् कोश है। इसी प्रकार वाचस्पत्य शब्दकल्पद्रुम, अमिधानचिन्तामणि, तुलसी-शब्द-सागर आदि भी महान् श्रेष्ठ कोश हैं।

विश्वके प्रमुख विश्वविद्यालय एवं पुस्तकालय

भारतमें पहले महर्षि ध्याम भरद्वाज और वसिष्ठ आदिके महान् विश्वविद्यालय थे जहाँ श्रीरामप्रेम एवं श्रीरामदर्शन मुलभ था। बादमें तक्षशिला विक्रमशिला बलभी (कल्याणी) नालंदा मिथिला नदिया आदिक विश्वविद्यालय इतिहासमें अति प्रसिद्ध हुए। कालिफार्निया टाकियो मान्को पेरिस सिडनी आदिके विश्वविद्यालय भी विश्वमें विरोध उल्लेखनीय हैं। भारतमें अलीगढ़ (स्थापित १९२२ई०) काशी हिंदू-विश्वविद्यालय नेहरू-विश्वविद्यालय (स्था० १९६७ई०) एवं विश्वभारती (शान्तिनिकेतन) बेलुर, बंगाल (स्था १९२१ई०) — ये केन्द्रिय विश्वविद्यालय हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय सर्वाधिक प्राचीन है इसकी स्थापना विक्टोरियन १८५७ई में प्रथम स्वतन्त्रता संग्रामक बाद तत्काल की थी। ठमक अन्तर्गत २०० महाविद्यालय हैं। बम्बई एवं मद्रासके विश्वविद्यालय भी कलकत्ताके भाई ही बाद १८५७ई में ही स्थापित हुए। इन्हे मान्यता १९०४ई में मिली। यहाँ अंग्रेजा बगला एवं तमिल आदि भी माध्यम हैं। मद्रासमें सम्बद्ध १२० महाविद्यालय हैं। प्रयाग (इलाहाबाद) विश्वविद्यालय (उत्तरप्रदेश) भारतका चौथा पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना १८८७ई में हुई थी। पटना विश्वविद्यालयकी स्थापना १०१७ई में लखनऊ विश्वविद्यालयकी १०२१ई में और अन्य विश्वविद्यालयकी १९२१ई में हुई। अनामस्तलई-विश्वविद्यालयकी स्थापना १९२०ई में और उत्तारनिया विश्वविद्यालय हैदराबादकी १०२८ई में हुई।

स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद भारतमें अबतक प्राय

२०० विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं जिनमें कुछ प्रमुख ये हैं—अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद १९७५ई अवधराप्रताप विश्वविद्यालय—रौवा १९७०ई, असम की विश्वविद्यालय—जोरहाट १९७०ई, आन्ध्र-कुर्ग विश्वविद्यालय—राजेन्द्रनगर १९६५ई, दिल्मुस-हैदराबाद १९६०ई इन्दिरा-कलासंगीत विश्वविद्यालय—खेरगढ (म प्र०) १९६४ई इन्दौर विश्वविद्यालय—इन्दौर १९६४ई उत्तरप्रदेश-कृषि विश्वविद्यालय—पल्लार नैनीताल १९६०ई, उत्तर-बंग विश्वविद्यालय—राजगढ़ मोहनपुर, दार्जिलिंग—(पश्चिम बंगाल) १९६२ई उदयपुर विश्वविद्यालय—प्रतापनगर, उदयपुर १९६२ई उत्कल विश्वविद्यालय—बाणोबिहार भुवनेश्वर १९४६ई उड़ीसा-कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय—भुवनेश्वर (उड़ीसा) १९६२ई कर्नाटक-विश्वविद्यालय (कर्नाटक) १९४९ई कल्याणी विश्वविद्यालय—कल्याणी (गुजरात) १९५५ई कानपुर-विश्वविद्यालय—सर्वोदयनगर कानपुर (उ० प्र०) १९६६ई कामेश्वरसिंह-दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय—दरभंगा (बिहार) कालीकट विश्वविद्यालय, कश्मीर-विश्वविद्यालय काशीविद्यापीठ कुरुक्षेत्र-विश्वविद्यालय वेतल विश्वविद्यालय (त्रिवेन्द्रम्) १९३७ई गुजरात विश्वविद्यालय—नवरगपुर अहमदाबाद विश्वविद्यालय गुरुनानक विश्वविद्यालय—अमृतसर १९७०ई गोरखपुर विश्वविद्यालय १९५७ई गोहाटी विश्वविद्यालय १९४८ई जबलपुर विश्वविद्यालय १९५७ई जम्मू विश्वविद्यालय १९४९ई जवाहरलाल-कृषि विश्वविद्यालय—जबलपुर १९६४ई जो (या) देवपुर १९५५ई जीवाजी विश्वविद्यालय १९६४ई जाधपुर-विश्वविद्यालय १९६२ई झाँसी विश्वविद्यालय १९८३ई दिल्ली विश्वविद्यालय १९२२ई डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय १९६५ई, नागपुर विश्वविद्यालय १९२३ई, पूना विश्वविद्यालय १९४९ई पञ्जाब-कृषि विश्वविद्यालय—लुधियाना १९६२ई, पंजाबी विश्वविद्यालय—पटियाला १९६२ई बंगलौर विश्वविद्यालय १९०४ई यरवामपुर विश्वविद्यालय १९६७ई विशार विश्वविद्यालय—मुजफ्फरपुर १९५२ई, बर्दवान विश्वविद्यालय १९६०ई भूपाल विश्वविद्यालय १९७०ई, भागलपुर विश्वविद्यालय

१९६०ई० मगध विश्वविद्यालय—गया १९६२ई०, महामना
मलववी कृषि विश्वविद्यालय—पूना १९७०ई०,
मण्डवाड़ा विश्वविद्यालय—औरंगाबाद १९५८ई०, महाराष्ट्र-
कृषि विद्यापीठ—चुरली, बम्बई १९६८ई०, मेरठ-
विश्वविद्यालय १९६६ई०, मैसूर विश्वविद्यालय १९२६ई०
रविशंकर विश्वविद्यालय—रामपुर १९६४ई०, राँची
विश्वविद्यालय—राँची १९६०ई० रवीन्द्रभारती
विश्वविद्यालय—कलकत्ता १९६२ई० राजस्थान-
विश्वविद्यालय—जयपुर १९४७ई०, रुड़की विश्वविद्यालय—
रुड़की १९४९ई०, वाराणसी सम्पूर्णानन्द-संस्कृत
विश्वविद्यालय—वाराणसी १९५८ई० विक्रम विश्वविद्यालय
—उज्जैन १९५७ई०, विश्वभारती-विश्वविद्यालय बोलपुर
१९५१ई० वैकुण्ठेश्वर-विश्वविद्यालय—तिरुपति (आन्ध्र)
१९६४ई० शिवाजी-विश्वविद्यालय—कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
सम्यलपुर विश्वविद्यालय (उड़ीसा) १९६७ई० सरदार पटेल
विश्वविद्यालय—वल्लभविधानगर (गुजरात) १९५५ई०
सागर विश्वविद्यालय (म०प्र०) १९४६ई० सौराष्ट्र
विश्वविद्यालय—राजकोट, गुजरात १९६५ई०, हरियाणा-
कृषि विश्वविद्यालय (हरियाणा) १९७८ई० हिमाचल-
विश्वविद्यालय—शिमला (हि प्र) १९७२ई०। इनके
अतिरिक्त कई औपध शिक्षणानुसंधान आदि भी हैं।
गुरुकुल-कागड़ी गुजरात-विद्यापीठादि अन्य बीसों
विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाएँ हैं और जौनपुर
आदिमें भी नये विश्वविद्यालय निर्मित हो रहे हैं।

प्रसिद्ध पुस्तकालय

प्रायः इन सब विश्वविद्यालयोंमें विभागीय एवं केन्द्रीय
पुस्तकालय भी हैं। इनमें हिंदू विश्वविद्यालय काशी
आइयार ग्रन्थालय मद्रास और सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयके
पुस्तकालय अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। हिंदू-विश्वविद्यालयके
गायकवाड़ पुस्तकालयमें ३ लाखके लगभग पुस्तकें हैं।
राष्ट्रिय पुस्तकालय कलकत्ता इंडिया-ऑफिस लंदन और
बर्लिन लाइब्रेरी जर्मनीमें ग्रन्थिके विशाल भण्डार हैं।
बुद्धनगर लाइब्रेरी और सिन्हा-ग्रन्थागार पटना भी प्रसिद्ध
हैं। कलकत्ताके राष्ट्रिय पुस्तकालयकी स्थापना लार्ड
कर्जनद्वारा १९००ई०में हुई पर उसकी नींव हेस्टिंग्सद्वारा

१८३५ई०में ही इम्पीरियल लाइब्रेरीके रूपमें पड़ गयी
थी। लार्ड कर्जनने इसका (१८९९-१९०२ई० तक)
अधिक विस्तार किया। प० जवाहरलाल नेहरूने १९६२ई०में
इसका नेशनल लाइब्रेरी नाम रख दिया। इसमें इस
समय २० लाख पुस्तकें हैं ६०० कार्यकर्ता हैं २०
हजार ग्रन्थ प्रतिवर्ष आते हैं वार्षिक व्यय ४० लाख
रुपया है २० हजार पाठक पंजीकृत हैं ८० हजार
पुस्तकें प्रतिवर्ष पढ़ी जाती हैं बुक-डिलेवरीसे पुस्तकें
आती हैं तथा बाहर भी पाठकोंको भेजी जाती हैं। इसी
प्रकार नेपालराज्य काठमाण्डू, चम्पा स्टेट पंजाब तथा
कोचीन आदि नरशक्ति ग्रन्थागार एवं खुदावख्शा खाँकी
लाइब्रेरी भी हस्तलेख एवं प्रकाशित पुस्तकोंके समग्रहके लिये
आदर्शभूत एवं उल्लेखनीय हैं।

इसी प्रकार शिक्षामें ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रमों एवं
विश्वविद्यालयोंके शिक्षणका भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ
है। पंजाबका विश्वेश्वरानन्द-शोध संस्थान पूनाक दुर्निग
कालेज एवं भण्डारकर शोध-संस्थान बड़ौदा एवं तजोरमें
महाराजाओंके सारस्वती-महल आदि पुस्तकालय अत्यन्त
विख्यात हैं। इनमें लाखों बहुमूल्य संग्रह हैं। इनके
अतिरिक्त आनन्दाश्रम पूना ऐंग्लो संस्कृत लाइब्रेरी—
नवद्वीप, अनुपसंस्कृत पुस्तकालय—बीकानेर हनुमान-
पुस्तकालय—रतनगढ़ भारतीय इतिहास संशोधन-मण्डल
—पूना, भारतीय विद्याभवन—बम्बई एशियाटिक सोसायटी
—कलकत्ता बम्बई लंदन दाहिलइमी-लाइब्रेरी—
नाडियाड मद्रास और मैसूरकी सरकारी लाइब्रेरी ग्रेटर
इंडिया सोसायटी—वितपुर—कलकत्ता सिधिया
ओरियंटल इन्स्टीच्यूट (प्राच्य ग्रन्थ संग्रह)—उज्जैन,
त्रिवेन्द्रम् पब्लिक-लाइब्रेरी बंगीय साहित्य-परिषद् कलकत्ता
विश्वभारती पुस्तकालय कलकत्ता मीरघाट काशीके
विश्वनाथ पुस्तकालय आदि विराट् उल्लेख्य हैं। सबसे
अधिक छपी पुस्तकें ब्रिटिश म्यूजियम लंदनमें हैं जिसकी
छपी सूची स्वतन्त्र रूपसे बिकती है। कटक और कोलम्बो
म्यूजियममें भी पर्याप्त ग्रन्थसंग्रह हैं। बम्बईके प्रिन्स आफ
बुक म्यूजियममें भी एक बड़ा ग्रन्थागार है।

कतिपय विराट् मन्दिर, मठों और संस्कृत-

महाविद्यालयों में विशाल पुस्तकालय है। विधानगर मण्डप, कलकत्ता गवर्नमेंट संस्कृत-कालेज सतराक वई नगरमें प्रशा पाठशाला पुढकट और उदोपोक ग्रन्थगार, श्रवणवलागावो चारुकीर्ति जैनमण्डार, श्रीरामक महाविल मठ कचवा कमकोटिपोठके शृंगेरीक शक्करमठ नाथद्वारा उदयपुर और उदयगिर कचवोक प्रतिवादिभयंकरमठमें भी विशाल पुस्तकालय है। काशीके जङ्गमवाडी मठ (गौरीलिया) में प्राचान हस्तलेखोंका अच्छा संग्रह है।

प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्थाएँ और ग्रन्थ-मालाएँ

विभिन्न प्रकाशन संस्थाएँ श्रद्धा हस्तलेखोंका मुद्रण कर शिक्षा प्रसारमें अद्वितीय महयोग प्रदान किया है। इनकी चर्चा किना शिक्षाक्षेत्रका परिचय अधूरा रहेगा। भारतमें छपाईका कार्य १७६०ई में बरारुक्तेमें प्रारम्भ हुआ। वहाँ एशियाटिक सामायगीके हजार दुर्लभ संस्कृत अग्रजों अरवी फारसी आदिके ग्रन्थ छप पर उनका अधिक ध्यान संस्कृतपर ही था। उनके मुख्य पत्र 'जर्नल ऑफ एशियाटिक सासायटी और एशियाटिक रिसर्चेंज' में संस्कृत तथा प्राचान भारतीय पुण्यतत्त्व ही लक्ष्य था। बादमें बम्बई निर्णयसागरमें गुजरात प्रिंटिंग प्रेस तथा ठमक कुछ समय बाद बैकटक्षर प्रसरी स्थापना हुई। मैसूर कश्मीर, बड़ौदा आदिके महाराजाओंने रिसर्च-संस्थाओंके बड़े प्रेस स्थापित किये। इन सभीने शिक्षा प्रचारमें अघर्षणीय महयोग प्रदान किया और अग भी कर रहे हैं। कलकत्ताके जावानन्द-विद्यासागर तथा बंगयासी प्रसने क्रमशः १८ पुण्य मूल तथा बंगला अनुवादसहित एवं प्राय सभी वैदिक साहित्य, दर्शन वेदाङ्ग एवं काव्य नाटक, काशीके प्रकाशित किये। इसी प्रकार चित्रशाला प्रस पूना आनन्दधाम संस्कृत संस्थान पूना गण्डारकर शाध-संस्थान प्राय ग्रन्थालय पूनाके महत्त्वेके ग्रन्थ छापे हैं।

लक्ष्मी वैकृष्टेश्वरदिके बर्य विद्यालयोंमें भी महान् हैं। रामचरितमानस विश्वका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है इस तथा ऐस अन्य कई ग्रन्थोंके इन प्रकाशनने तथा कई विदेशा प्रकाशनने भी भरतक घर घरमें पहुँचाया है और शिक्षापयोगी ग्रन्थमालाएँ प्रस्तुत की हैं जिनमें अद्वैत मञ्जरी ग्रन्थमाला आद्वार ग्रन्थगार ग्रन्थमाला—

आद्वार (मद्रास) आगम-संग्रह ग्रन्थमाला बम्बई आगमादय समिति-ग्रन्थमाला—बम्बई इत्यादि विश्वविद्यालय संस्कृत ग्रन्थमाला—प्रयाग, बालभवन ग्रन्थमाला—मद्रास बुर-संस्कृत-ग्रन्थमाला—निफ्त काशी संस्कृत ग्रन्थमाला—वाराणसी, भारती मन्त्र ग्रन्थमाला—वाराणसी भारतीय ज्ञानपीठ—वाराणसी भारतीय ग्रन्थमाला—विद्याभवन बम्बई, कलकत्ता आरियटल सिरिज—कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ग्रन्थमाला—कलकत्ता, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् ग्रन्थमाला—पटना कलकत्ता विश्वविद्यालय ग्रन्थमाला—कलकत्ता १२, चुन्नीलाल जैन सार्वजनिक शिगण-संस्थान ग्रन्थमाला—सूरत फोवीन-संस्कृत ग्रन्थमाला—कानपुर, ढाका-विश्वविद्यालय ग्रन्थमाला ढाका (बंगलादेश) दयानन्द ग्रन्थमाला—लाहौर दिल्ली विश्वविद्यालय ग्रन्थमाला—दिल्ली मद्रास हिंदी अनुसंधान-परिषद्-ग्रन्थमाला—मद्रास हिन्द विश्वविद्यालय-ग्रन्थमाला—नेपाल कलम्बिया विश्वविद्यालय ग्रन्थमाला—न्यूयार्क (अमेरिका), कश्मीर संस्कृत ग्रन्थमाला—श्रीनगर (कश्मीर), कावामाला मुम्बई तथा राजस्थान-पुरातन ग्रन्थमाला—जोधपुर आदि प्रमुख हैं। विशिष्ट प्रकाशनवाल मुद्रणालयोंने भी शिक्षाके क्षेत्रमें अपरिमित योगदान दिये हैं। जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं—गणेशनारायण एण्ड कं—बम्बई गीतप्रस गोरखपुर निर्णयसागर प्रस बम्बई बौद्धिक ग्रन्थमाला—वाराणसी।

इनके अतिरिक्त इम्पीरियल गजेटियर्स ईस्टर्नडिगन गजेटियर्स प्रान्तीय गजेटियर्स आदि तथा परशुरामकृष्ण गाडेक शोध-लेख संग्रह और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदिके संस्कृत-बाल शिम्मा-सहायक ग्रन्थ पं० गंगाशङ्करजी मिश्रके एवं सरसुन्दरलालके भारतमें (ब्रिटिश) अंग्रेजी ग्रन्थ अति ग्रन्थ भी श्रद्धा हैं। मागर नेनेका नाटक-लक्षणग्रन्थ गोरखप्रसादका भारतीय ज्योतिषका इतिहास, शंकरयल्लभ दाक्षित्य भारतीय ज्योतिष आदि ग्रन्थ भी बड़ लाभदायक हैं। यामन परशुराम आदिके ग्रन्थ श्री-श्री० प्रकरण ७ जिन्दगी भारतीय धर्मशास्त्रोंका इतिहास (अंग्रेजी हिंदी) में अन्यत्र महत्त्वेके एवं उल्लेख्य हैं।

मानसका एक शिक्षापूर्ण प्रसंग

श्रीरामका चरित स्वयमे शिक्षाका आदर्श और आदर्श शिक्षा दोनों है, किंतु शिक्षाके क्षेत्रमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण करनेका जो स्वरूप चरितार्थ किया, वह सदैव अनुकरणीय रहा है और आगे भी रहेगा।

श्रीराम स्वयं मर्यादापुरुषोत्तम थे तथा अखण्ड ज्ञानके अवतार थे—‘ग्यान अखंड एक सीतावर ।’ इसीलिये उनका गुरुके माध्यमसे शिक्षा ग्रहण करना भी तुलसीदासजीके लिये आश्चर्यका विषय था। तुलसीदासजीने कहा है—

‘जाकी सहज स्यास क्षति चारी । सो हरि पद यह कौतुक भारी ॥

अवश्य ही यह भारी कौतुक है किंतु मर्यादापुरुषोत्तमके लिये यह भी मर्यादाके निर्धारणका एक भापदण्ड था। भारतीय परम्परामें गुरुकी अनिवार्यता और उपादेयता सहज स्वीकृत तथ्य है। इसी तथ्यको गोस्वामीजीने इस प्रकार सरल ढंगसे ‘बिन गुरु होइ कि ग्यान’ के रूपमें तो कहा ही श्रीरामद्वारा कुलगुरु वसिष्ठ और शिक्षा गुरु विश्वामित्रसे शिक्षा ग्रहण करनेके प्रसंगोंमें भी प्रतिपादित किया।

श्रीराम स्वयं तो ईश्वरवतार थे ही चक्रवर्ती सम्राट् महापुत्र दशरथके ज्येष्ठ पुत्र भी थे। महर्षि वसिष्ठ उनके कुलगुरु थे—‘रजपुत्रोद्दिष्ट, किंतु विद्यार्जनके लिये श्रीरामको परम्परानुसार गुरुके आश्रममें जाकर ही शिक्षा लेनी पड़ी। वरके ऐश्वर्यमय वातावरणको छोड़कर ऋषिके आश्रममें सहज, सरल कष्टमय जीवन जीकर विद्या-अर्जन आदर्श शिक्षाका भारतीय परम्परामें प्रमुख आधार था। विद्या यदि विनयसे शोभित होती है तो विनयको चरित्रमें स्तारनेकी यह सर्वोत्तम विद्या है।

गोस्वामीजीन सकेत किया है—

गुरुई गए पवन रघुराई । अलग काल विद्या सब आई ॥

जिस प्रकार गुरुकी महत्ता है, ठीक उसी प्रकार शिष्यका भी अपना एक स्थान है। शिष्य अपनी योग्यता और पात्रताके आधारपर गुरुसे प्राप्त विद्याको ग्रहण करता है विद्याको फलवती बनाता है। इसलिये योग्य शिक्षार्थीके ही रूपमें श्रीरामने अल्पकालर्म ही सभी विद्याओंमें कुशलता प्राप्त कर ली।

पुस्तकोंका महत्त्व शिक्षार्जनमें है अवश्य, किंतु वे बोध करनेमें कदाचित् ही सक्षम होती हैं। पुस्तकोंसे प्राप्त ज्ञान वाक्य-ज्ञानतक ही सीमित रह जाता है, किंतु गुरु-कृपा अथवा ‘प्रसाद’का अपना महत्त्व अलग ही है। जिन्होंने प्रभुकृपासे गुरु पाया है वे ही उसका महत्त्व जान और बखान सकते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि गुरुके सानिध्यमें शङ्का-समाधान होता रहता है और साथ ही गुरु अपने आचरणसे भी शिक्षार्थीमें ‘प्रत्यक्ष ज्ञान’का प्रसाद प्रत्यक्ष और परेक्ष रूपसे भरते रहत हैं। इसीलिये कहा है—‘शिष्यप्रज्ञैव बोधस्य कारण गुरुवाक्यत ।’ इसी सदर्भमें नारदजीकी एक उक्ति इस प्रकार है—

पुस्तकप्रत्याधीत हि नाधीत गुरुस्सनिधौ ।

भ्राजते न सभायध्ये जारगर्भं इव स्त्रिय ॥

‘गुरुके सानिध्य बिना मात्र पुस्तकोंद्वारा अध्ययन की हुई विद्या उसी प्रकार सभामें शोभा नहीं पाती जैसे स्त्रीका जार-गर्भ।

गुरुमें श्रद्धा और उनकी सेवा अपनेमें स्वयं विद्यार्जनका एक स्वरूप और माध्यम है। गोस्वामीजीने कहा है—‘सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई ।’ भगवान् श्रीरामके दूसरे गुरु महर्षि विश्वामित्र थे। रामचरितमानसमें एक प्रसंग है—श्रीरामका विश्वामित्रजीके साथ उनके यज्ञकी रक्षाके निमित्त जानेसे सम्बन्धित रास्तेमें ताड़का नामकी राक्षसी मिलती है। विश्वामित्रजी श्रीरामको संकेत करते हैं और वे एक ही बाणसे उसका नाश कर देते हैं।

तब रिधि निज नाथहि द्विये चीन्ही । विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्ही ॥

इस क्षणतक श्रीराम विश्वामित्रजीकी दृष्टिमें एक सामान्य विद्यार्थीके रूपमें थे। जब उन्होंने ताड़का-जैसी प्रबल राक्षसीका नाश कर दिया तब उनकी योग्यता पहचानी गयी और तब उन्हें विश्वामित्रजीने विद्या दी। इस प्रसंगसे जहाँ एक ओर शिष्यकी क्षमता समझकर तदनुकूल शिष्या देनेका संकेत मिलता है, वहीं श्रीराम-श्रीकृष्ण-जैसे योग्यतम शिष्यको अपना आराध्य

मानव हुए भी उपयुक्त शिक्षा देनेके कर्तव्य-पालनका भी भकेत मिलता है। अष्टविद्यामें पारङ्गत गुरु अथवा विद्यार्थी जब निष्ठापूर्वक एक-दूसरमें ईश्वरपाय रखकर विद्याका आदान प्रदान करते हैं तब गुरु और शिष्यका कल्याण होनेक साथ ही सम्पूर्ण जगत्का भी कल्याण होने लगता है। विद्याका प्रयाजन यही है। यह देनेमें बढ़ती है उपयुक्त पात्रमें विकसित करता है और इस चरचर जगत्में अपनी सुगन्ध फैलाकर फलवती बनती है। इसी दृष्टिसे शिक्षा जगन्मं 'प्रतिप्रणीत' अध्यात्मपरक व्यवस्थाका उपयोगिता है। बिना इस आदर्शके अपनाय 'विद्या और शिक्षा' की यथार्थता प्रतिष्ठापित नहीं हो सकती।

शास्त्रामाजीन जिस प्रकारकी गुरु-सेवाका विप्रण इन प्रसंगमें किया है वह समझन योग्य है। बंकरत ह—

मुनिवर सयन कीन्हि तब जाई। लग धान चापर दाउ धई त

× × ×

बार बार मुनि अन्धा टीन्ही। समुबर जाइ सयन तब फेन्ही ॥

× × ×

खे सखनु निसि जगत सुनि अलमिखा मुनि काव।

गुर ते पहिलेहि जगतपति जाते राम सुख ॥

गोस्वामीजीने गीतावलीमें भी कहा है—

नीच ज्यो टहल करै छल राखै अनुसरी।

कौस्तिक-से कपड़ी बस किये डूई धाई ॥

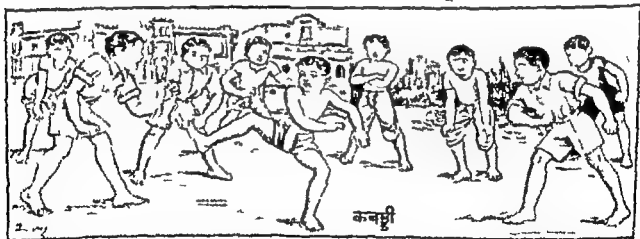
गुरु क्रोधो है तो कोई बात नहीं, श्राम इतना शुरू गये कि गुरुके क्रोधको स्थान ही न रहा और हम विनयावनत शिष्यन अपनी नम्रतासे अपनी सयास गुरुका भी जीत लिया। शिक्षाकी कुंजी यही है शिक्षाक उपलब्धि भी यही है।

बच्चोंके पूर्ण विकासके लिये खेलोंकी महत्त्वपूर्ण भूमिका

बच्चोंके पूर्ण विकासके लिये जहाँ शिक्षा अनुशासनका महत्त्व है वहीं खेलकूद मनाजजनका भी अपना अलग महत्त्व है। खेलने-कूदत तथा प्रमोदित रहनेवाले बच्चोंका शारीरिक एवं मानसिक विस्तार बड़ी तेजीसे हाता है।

बच्चोंकी परीक्षाके दिनांक तो यह आवश्यक हो जाता है कि वे पढ़ाईपर अधिक ध्यान दें खेलकी ओर कम ध्यान दें किन्तु जब पढ़ाईका जार कम हो तो बच्चाका खेलना-कूदना भी आवश्यक हो जाता है।

कनकपुत्री

प्रायः माता पिता इसी प्रयत्नमें रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। वह प्रचुर समय खेलकूद विगारमें रहता है। इसलिये वे निमग्न, लज्जा जयतर उनके पास रहता है, उसे पढ़नेक निम दाखत रहत है अथवा यथासंभव धनपूर्वक पढ़नेक लिये बैठा है।

सामाजिक उत्पत्ति एवं कलात्मक विकासक लिये खेलकूद आवश्यक है। बच्चा प्रत्येक काम खेल खेलमें ही रमण मील जाता है।

यह बात बिलकुल सच है कि रौड़ने भाने कूदनेखने खेलने स्फूर्ति बनी रहती है, यथा चुन ल

फुल्ला बना रहता है तथा मांसपेशियाँ गतिशील रहनेसे उनके मनपर किसी प्रकारका बोझ या डर नहीं व्याप्त हो पाता । एकदम खुलेमें स्वतन्त्र पक्षीकी भाँति चहचहाते कारण रुकने-मुड़नेमें सरलता रहती है और बदन लचीला बच्चे हम सभीका मन मोह लेते हैं ।

कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा समाजसे

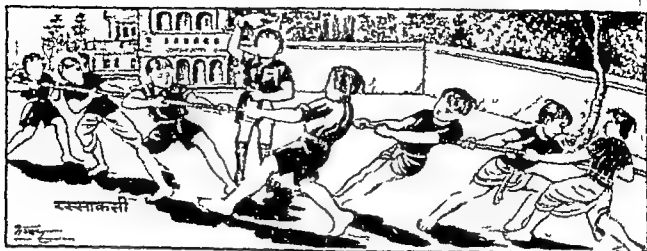
इसके विपरीत यदि बच्चेको खेलकूदके साधन सुलभ न हों तो वह बीमार दिङ्गिडा उदण्ड और विद्रोही हो जाता है । खेलनेसे रक्तका प्रवाह भी तेजीसे होता है और रक्त शुद्ध होता है । पसीनेके रूपमें अदरकी गदगी बाहर आ जाती है और बच्चे अपनेको चुस्त एव स्वस्थ अनुभव कर पाते हैं ।

अलग रखा जाता है वह अहकारी स्वार्थी और उदण्ड बन जाता है । उसमें आत्मविश्वासकी कमी हो जाती है । समवयस्क साथियोंसे मिलनेमें वह झिझकता है और उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है । ऐसे बच्चे बड़े होनेपर भी किसी प्रकारका आत्मनिर्णय लेने-योग्य नहीं रहते और सदा दूसरोंकी राय माँगते रहते हैं ।

सामाजिक विकासके लिये बच्चोंका खेलकूद भी बहुत आवश्यक है । अपने घरकी चहादीवारीसे बाहर अपने घर परिवारसे थोड़ी देरके लिये वे एकदम अलग हो जाते हैं और तब वे सारे भयको भुलाकर दूसरे बच्चोंके साथ खेल-कूदकर आपसमें सहयोग भल-जोल और आदान-प्रदान निर्माक होकर सीखते हैं । उस समय

वैसे तो स्कूलोंमें भी खेल-कूदकी व्यवस्था होती है पर बच्चे उतनेसे ही सतुष्ट नहीं हो पाते । कड़े अनुशासनके कारण बच्चे स्कूलके खेलोंमें स्वतन्त्रता नहीं अनुभव कर पाते । सामाजिक विकासके लिये यह आवश्यक है कि बच्चा स्कूलके बाहर भी स्वतन्त्र रूपसे खेल । इससे बच्चे एक-दूसरेका सहयोग पायेंगे । भाषाके आदान-प्रदान

खल्लेखकी

एव आपसी व्यवहारस परस्पर सम्स्कृतिके विषयम जानरुरी प्राप्त करी ।

यदि किसी कारणस बच्चको बाहर खेलनकी सुविधा नहीं मिल पाती तो भी-बापको चाहिय कि व स्कूलक प्रत्येक खेल नाटक, जिमनास्टिक तथा आसन आदिम भाग लेनेके लिये प्रोत्साहित करे । इससे शारीरिक स्फूर्ति रक्त-शुद्धता और मानसिक त्रिासमें सहायता मिलती है ।

बच्चे घरमें भी इंडोर गेम खेल सकते हैं । आनन्द बच्चोंमें ज्ञानवर्धन बहुत से खेल प्रचलित हैं । खिलानाका चुनत समय इस बातका ध्यान रखिय कि बच्चे खेल खेलमें अपने ज्ञानमें भी वृद्धि कर सकें ।

खल्लेख मदानोस उच्च एकताका तथा आगे बढ़ना पाठ पढ़ते हैं । वे प्रतियोगिताका पाठ खल्लेख के माँसे ही पढ़ते हैं । उनमें हार-जातकी समान भावनास स्वीकारनकी क्षमता आ जाती है ।

अतएव प्रत्येक माता पिताका कर्तव्य है कि वे बच्चोंमें मित्र भावनाका भरपूर पनपन दें उनके पढ़न, खेलन और छिटपुट काम करनका समय बाँध दें । इससे उनकी पढ़ाई या सुचारुरूपस चलता रहेगी उनका उत्साह भी वर्धन पाता रहेगा और वे अपना काम अपने आनन्दका क्षमता स्वतः पैदा कर लेंगे ।

सुलेखका महत्त्व

गाँवाजीने अपनी आत्मवर्धन लिखा है—पता नहीं कहसि यह गलत खयाल मुझ था कि पढ़ाईमें सुलेखकी आवश्यकता नहीं है । या विलापत जानतका बना रहा । बादमें मैं पढ़नाया और शर्मना । मैं समझ गया कि अक्षरोंका छाया होना अधूरी शिक्षाकी निशानी है । अब हर एक व्यक्ति भर इस उदाहरणसे सचेत ल और समझ कि सुन्दर अक्षर शिक्षाका आवश्यक अङ्ग है ।

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अस्पष्ट एवं गंदा लिख पढ़नका मन किसीका नहीं होना । सुन्दर लिखावट देखकर पढ़नेवाले व्यक्तिमें प्रभावता होती है । इसमें स्पष्ट नहीं कि लिखावटका सुन्दर, स्पष्ट और शुद्ध होना

प्रत्येक क्षेत्रमें सफलता पानके लिये एक आवश्यक गुण माना गया है ।

अनेक परीक्षाओंमें सुन्दर लिखावटके लिये अनिवार्य पाँच अङ्क रख जाते हैं । राजगार प्राप्त करनेमें भी सुन्दर लिखावटके लिये महत्व दिया जाता है । अनेक अछे पणोंके विज्ञापनमें तो विशेषरूपस लिख दिया जाता है कि प्राचीन स्वयंसे लिखा हुआ पत्र ही भर्ज ।

मनत्रत अपनाय यह जानकर आश्चर्य होगा कि विज्ञानकी एक शाखा प्राचीनताओंकी सहायतामें अपनी लिखावटका देखकर उचित प्रतिक्रिया किया जा सता है । लिखावट विशेषरूपसे अनुसार ज्य हम धिना प

तनावकी स्थितिमें होते हैं, तब लिखावट सिकुड़ जाती है और जब प्रसन्नताकी स्थितिमें रहते हैं तब लिखावटके अक्षर बड़े-बड़े और काफी फैले हुए शुद्ध रूपमें आते हैं।

आजकल अधिकांश विद्यार्थियोंकी लिखावट सुन्दर नहीं होती। इसका प्रमुख कारण है कि लिखना प्रारम्भ करत ही वे पेन, बाल-पेन या पेंसिलका अनुचित ढंगसे प्रयोग करना प्रारम्भ कर देते हैं। शिक्षक माता अभिभावक व्यस्तताके कारण बच्चोंकी खराब लिखावटकी ओर ध्यान नहीं दे पाते। इससे उनके लिखावट भविष्यमें और भी खराब हो जाती है।

अस्पष्ट एवं गदी लिखावट लिखनेका कारण जल्दबाजी और समयका अभाव बताया जाता है जो बहाना मात्र है। वास्तविक कारण तो लिखनेसे जो चुपना होता है। इस दिशामें निरन्तर उपेक्षासे हस्तलिखावट प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। यह निश्चित रूपसे जान लेना चाहिये कि विद्यार्थी-जीवनमें अधिक-से-अधिक लिखनेकी बहुत बड़ी

आवश्यकता होती है। इसमें पीछे रह जानेवाले विद्यार्थी परीक्षा-हालमें सब कुछ आते हुए भी पूरे उत्तर निश्चित समयमें नहीं लिख पाते, अतः लिखनेसे जो चुपना बिलकुल ठीक नहीं है।

सुन्दर लिखावट हो इसके लिये आपको पेन या बालपेन ऐसा हो जो बिना रुकावटके अच्छी तरह सरलतासे चलता रहे। सदैव लिखते समय पर्याप्त हाशिया, डैश पैरामाफ अर्धविराम पूर्णविराम तथा अनुस्वारकी ओर अवश्य ध्यान दें। शब्दोंके बीचमें थोड़ी-थोड़ी जगह बराबर छोड़ें और इस ढंगसे लिखनेका प्रयास करें कि ऊपरकी पंक्तिके शब्दके नीचे ही नीचेकी पंक्तिके शब्द आयें। इससे लिखावटमें सुन्दरता आ जायगी। लेखनमें काटा-पीटा न करें शब्दोंके अक्षर छपे हुए अक्षरोंके समान एकदम सीधे लिखें। घसीटकर न लिखें। अशुद्ध शब्दको मात्र एक लकीर खींच कर काटें। अंग्रेजीके अक्षर एक ही आकारके हों इस प्रकारसे लिखें।

स्वास्थ्योपयोगी आयुर्वेदिक शिक्षाएँ

(वैद्य श्रीबालकृष्णजी गोस्वामी आयुर्वेदाचार्य (स्वर्णपदक प्राप्त), आयुर्वेदाचार्य)

मानव जावनका परम लक्ष्य पुरुषार्थ-चतुष्टयकी प्राप्ति है। उत्तम स्वास्थ्यके अभावमें रुग्ण शरीरसे अर्थ धर्म काम और मोक्षकी उपलब्धि असम्भव है। आरोग्यके बिना जीवन भार है। स्वस्थ योद्धा राष्ट्रकी विजयी बनाते हैं। आचार्य चरकके अनुसार—

धर्मार्थकाममोक्षानामारोग्यं भूलभुतमम्।

रोगास्तस्यापहृतरं श्रेयसो जीवितस्य च॥

आरोग्यके लिये स्वास्थ्य-शिक्षा आवश्यक है। प्राचीन ऋषि मुनि आयुर्वेदके उपदेशोंका पालन करते हुए स्वस्थ तथा दीर्घ जीवन प्राप्त करते थे। सम्प्रति विद्यार्थियोंके पाठ्यक्रममें आयुर्वेदीय स्वास्थ्य-सूत्रोंकी उपेक्षा होनेसे रोग अवसाद एवं नैराश्यकी वृद्धि हो रही है।

आयुर्वेद जीवनका विज्ञान है। इसमें शरीर मन

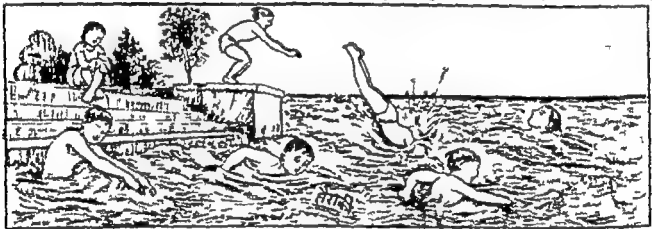
तथा आत्माके प्रसाद और उन्नयनका विशद विवेचन किया गया है। स्वस्थकी स्वास्थ्य रक्षा एवं आतुरका विकार-प्रशमन—ये आयुर्वेदके दो मुख्य प्रयोजन हैं। इसमें स्वस्थ व्यक्तिकी परिभाषा वैज्ञानिकरूपमें प्रस्तुत की गयी है—

समद्यौष समानिश्च समधातुर्मलक्रिय।

प्रसन्नत्वेन्द्रियमना स्वस्थ इत्यभिधीयते॥

अर्थात् वात पित्त कफकी समता त्रयोदश अग्नियों सप्त धातुओं और मलद्रव्योंकी क्रिया एवं परिमाणका साम्य तथा आत्मा इन्द्रियों और मनकी प्रसन्नता स्वस्थता कहलाती है। स्वस्थ रहनेके लिये आयुर्वेदमें पद पदपर दिनचर्या एवं ऋतुचर्याके अन्तर्गत आरोग्यदायक शिक्षाओंका समावेश किया गया है।

शौच पश्चात् स्वच्छ मिट्टीम हाथ धान चाहिये । चाहिये । प्रकृति सयोग दश और कालक विरह गि-
अन यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य विद्यमान फरस गया भोजन अहितकारी होता है । भोजन पान धन
मानुष स्वच्छ नहीं होता । मिट्टीमें स्थित सिलिकन तत्व एव बैठकर करना चाहिये । पैर धानमें रक्तवाहिनियों
फरसक साथ मिलकर फेरसिलिकन आक्साइडक ज्ञान सकांच होता है, जिससे रक्तप्रवाह पाँवोंमें कम और फेरे
पैदा करता है । परिणामतः मन पूर्णशमै मुक्त हो जाता है । अधिक होता है । बैठनेपर भा पैरोंकी नसे दननम एव
दन्तधावन—दाँत तथा मुखका शुद्धि-रुतु नाम या पेटका ओर अधिक प्रवाहित होता है । इस अवस्थान
चमूलीसे दातुन श्रेष्ठ है । दाँतोंकी अशुद्धिसे अधिकतर पाचन क्रिया सुधरती है । मौन हाकर भोजन करम
पत्की व्याधियाँ जन्म लेती हैं । विश्व-स्वास्थ्य संगठनक वायुरोग नहीं होत । भोजन न तो अधिक शीघ्र क
प्रमुख चिकित्सक डॉ० डविड बर्नार्जन यह प्रमाणित किया चाहिये न अत्यन्त धीर । ठण्ण द्विगुण और मन लम्बक
है कि नीमका दातुन कैमर और मुँहकी अन्य विकृतियाँको किया हुआ आहार शीघ्र पोषण दत्ता है । भोजन करने
रक्तममें मक्षम है । समय पूर्वमें मधुर मध्यमें अम्ल एव अन्तमें लज्जामय

व्यायाम—निभिन्न रंगोंका प्रनाकर करने या पदार्थ खान चाहिये । अजीर्णावस्थामें किया गया भोजन
रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ान हेतु व्यायाम बहुत लाभकरा विषय समान होता है ।
है । प्राणायाम भ्रमण योगासन तैरना आदि शरीर और
मन दोनोंके लिये बलदायक है ।

स्नान—भारतीय जीवनम नित्य स्नानका विशेष महत्त्व पदार्थ खान चाहिये । अजीर्णावस्थामें किया गया भोजन
है । शरीरकी त्वचामें अम्लज्वर छिद्र होत है जिनसे वाष्प विषय समान होता है ।
या पसीनेक द्वारा हर समय साक्षिदम क्लोराइड यूरिया और सूर्यात्मक
लेक्किफ एसिड आदि मल द्रव्य निकलत रहत हैं । अधिक निद्रा अल्प निद्रा तथा सूर्यात्मक
त्वचाके निद्राका अवरोध होनपर ये हानिकारक द्रव्य और सूर्यात्मक समयकी निद्राम आयु क्षाण होती है ।
शरीरमें ही रहकर विकृति पैदा करत हैं । स्नानद्वारा इन चिन्तामुक्त होकर स्वच्छ और शान्त स्थानपर मना चाहिये ।
छिद्रोंका मुँह खुल जाता है तथा नया निर्मल नीमग तज गद्य उपवास शाश्व भय एवे ब्रह्म तथा अर्जुन
और पुत्र होकर शरीरकर रक्षण करनी है । शरीरगत तथा मानसिक रोगोंस बचना है ।

आहार—आधुनिक आहार, निद्रा ब्रह्मचर्य—य ब्रह्मचर्य—अधिक विषय भाग शरीरक विचार
ज्ञान जाग्रतेक उपलब्ध मन गये हैं । आहार हा प्रमाणित अनुमात्र अधिक विषयभोगस भय खनक्षय सुल पाँवों
आधार है । अन्तर भेदुलितारूपमें तथा समयपर कर्तन कमजोरी धातुभय इन्द्रियोंका क्षय तथा अस्मत्त मूल
होती है । ब्रह्मचर्य या आर्यत्व यमाचारम मति अन्तर

अधिक जनसंख्यावाले गाँवोंमें जिन्हें कसबा कहा

जता था, दा अथवा तीन प्रकारके विद्यालय हुआ करते थे । उस समय पढ़ाईके तीन पाठ्यक्रम थे—पहलेमें हिंदी माध्यमकी पाठशालाओंमें काई ब्राह्मण अथवा कायस्थ बालकोंके पढ़ाता था । शिक्षास्त्रके पंडे (पाण्डय) कहा जाता था । इस प्रकारकी पाठशालाओंमें हिन्दी-वर्णमालासे शिक्षाका आरम्भ कराया जाता था । दूसरेमें उर्दू फारसी पढ़ाये जाती थी । सिकन्दर लाठीके समयमें ही कायस्थोंने फारसीमें साहित्य और भाषाका अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था । नरघरमें उस समय ऐसे अनेक कायस्थ परिवार थे जा हिंदी और फारसी दोनों भाषाओंका अच्छा ज्ञान रखते थे । तीसरे प्रकारके स्कूलोंमें सम्प्रतकी शिक्षाका प्रचलन था । अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थीपर व्यक्तिगत ध्यान देता था । उस समय शिक्षक और विद्यार्थीमें नियमित और घनिष्ठ सम्पर्क बना रहता था जो तत्कालीन शिक्षा प्रणालीका प्रमुख विरासत थी । उस समयका तो यह सिद्धान्त था—

गुरुश्रृंखला विद्या पुष्कलमे धनेन वा ।

अथवा विद्यया विद्या घतुर्थी नोपलभ्यत ॥

(विक्रमपत्र २८)

‘गुरुकी सवाये या विपुल धन देकर गुरुका संतुष्ट करनेके अथवा विद्याके परस्पर आदान प्रदानसे विद्या प्राप्त की जा सकती है विद्या-प्राप्तिके लिये इनके अतिरिक्त चौथा कोई मार्ग नहीं है ।’

पाठशाला—कोई मन्दिर मस्जिद चौपाल अथवा अध्यापकका निवास स्थान ही पाठशालाके उपयोगमें लाया जाता था । कहीं-कहीं किसी गाँवके जमींदार अथवा जगारदार रहस्य गहन जिसे रहस्यी कहा जाता था उसका एक भाग पाठशाला भवनका काम देता था । छायादार चक्षु नदी गाँवके समीपकी अमराई अथवा किना चाग-यागेवम भी पाठशाला हुआ करती थी । पाठशालाके लिये पुस्तक भवन निर्माण करनाका अथवा विद्यापर भवन स्तनका अर्थरचना नहीं होता था ।

बर्तमान कागजकी नियमोंसे लिखा है कि कोई नियमित कालका अथवा मुक्तकालीन होकर भी कोई नगर आरु भगवते अथवा भगवते । अध्यापककी ज्योतिषाके लिये गुरुकी ओरसे किरी किरीका जमीन

मिली रहती थी । यत त्योहार अमावस और पूर्णिमा अवसरपर गुरुजीकी अधिकोश विद्यार्थी भजनर निंदे आटा दाल आदि सामग्री देते थे जिस मीठा व्रत जाता था । सम्पूर्ण परिवार कुछ धन भी दत्त थे । धनमाला और सौतक गिनती पूरी हो जानेपर अध्यापकको एक रुपया दक्षिणाम दिया जाता था ।

शिक्षण सामग्री—शिक्षाका प्रारम्भ पाठ और खडियास कराया जाता था । उर्दूमें पाठोका तर्जौ कहा जाता है । इसका आकार १५×२५×१ सेंटीमीटरके लगभग होता था । उसका एक सिरेपर पकड़नेके लिये मूठ लटके थे जिसमें एक सुणप फरक डोरी बाँध दी जाता था । इस डोरीमें पाठो मोठकर स्वच्छ करनेके लिये एक बिन्दु बाँधा रहता था । इसपर मुलतानी मिट्टी अथवा खडिया मिट्टी धोलकर सरकडे-नरकट आदिक कलमसे लिखा जाता था । पाठोको कालिखस पाता जाता था, जिसमें उसपर सफेद अक्षर स्पष्ट लिख जा सकें । इसमें विद्यार्थीको सुलाखका अध्यास कराया जाता था । खडिया स्थानपर मिट्टीका दा खानेवाल छोटसे पात्रमें एक छत्रों पाठो पातनको कालिख और दूसरेमें खडिया मिट्टी अथवा मुलतानी मिट्टी घुला हुई रहती थी । उमीम कलमका महीन और सुन्दर रखनेके लिये तुलिकाकी भाँति पेंसिल प्रयोग प्रचलित था । मुगलकालतक आत आग दाखल और भोजपत्रका चलन कम हो गया था । कलम धारिक प्रत्य और मन्त्र तन्त्र-शास्त्रके प्रत्यका लिखनेके लिये उनका प्रयोग किया जाता था । कागज बनानेका प्रक्रम केन्द्र कलकाम था । उस समयका कागज गिरेला कम पर रखाया होता था । आजकलका कागजकी भाँति उस समय यीतनपर ही उसका भाग कम होकर पतला और जर्जर नहीं होता था । फुमि-कोटाके सुरक्षित निम्न कागजपर कभी कभी हरागल पानाम घोखर का लिखा जाता था । लिखनेमें प्रमुख रूपसे काली स्याहरी का उपयोग होता था । जिससे लिखा हुआ अक्षर कागज पर यीतनेका भी फीस नहीं पड़ता था । पूर्ण लिखने के बाद लिखनेमें स्थान और पोली स्याहरी का उपयोग किया जाता था । फीस स्याहरी हलकाम घोखर का

लाल स्याही शिगरफ घोलकर चनायी जाती थी। शिगरफ, जिस बुन्देली भाषामें इगुर कहते हैं, कृमिघ्न हानेके साथ ही उसमें पोरक मिश्रण हानेके कारण चमकीला भी होता है। ताड़पत्र, भोजपत्र और कालपीमें निर्मित कागजपर लिखे गये उस समयके अनेक ग्रन्थ आज भी बुन्देलखण्डमें प्रचुरतासे मिलते हैं। इन पुस्तकोंके चमकदार सुन्दर अक्षर देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अभी अभी सुन्दर छापेसे निकाली गयी हों।

उम समय शिक्षा आजकलकी भाँति व्यय साध्य न होनेके कारण अन्त्यर्जाको छोड़कर शेष सभी वर्ग और जातियोंके विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा सरलतासे प्राप्त कर लेंगे थे। पर हस्तशिल्प शिक्षाका प्रचार प्रधान जातियोंमें उस समय कम था जैसा कि तुलसीदासजीके—*पात भरी सही सकल सुन बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढाइहाँ*।' (कवितावली २/८)—इस कथनसे स्पष्ट होता है।

प्राचीन गुरु परम्पराकी पढाई आजके सामूहिक शिक्षणक प्रचलित दोषसे मुक्त होनेके साथ ही परीक्षा प्रणालीसे प्रतिदिन बढ़ती जानेवाली बुगड़ियोंसे भी मुक्त थी। आज ज्ञानका मानदण्ड केवल प्रमाण पत्रतक सीमित है। ज्ञानके स्थानपर उस कागजके प्रमाणित टुकड़का ही महत्त्व समाज और शासनक द्वारा स्वीकार किया गया है, जिससे शिक्षाके सम्पूर्ण प्रयत्न ज्ञानार्जनके लक्ष्यसे हटकर प्रमाणार्जनमें ही केन्द्रित होकर रह गये हैं। मुगलकालमें केवल अपने गुरुकुलके नामसे ही विद्यार्थीकी योग्यताका बोध होता था। महाराज रघुके पास आनेपर वरतनुका सम्मान महर्षि कौत्सके शिष्य होनेके कारण ही हुआ था। अकबरके दरबारमें 'प्रवीणराय' की योग्यताका प्रमाण आचार्य केशवदासके कारण माना गया था।

अवकाशक लिये उन दिनों अनध्याय शब्द प्रचलित था। जिस दिन अध्ययन-अध्यापन बंद रहे उस अनध्याय के दिन कहा जाता था। इस सम्बन्धमें सामान्यतया निम्नलिखित श्लोक प्रचलित था—

अष्टमी गुरुहन्त्री च शिष्यहन्त्री चतुर्दशी।

अमावास्या द्वयोर्हन्त्री प्रतिपत्पाठवर्जिता ॥

एक चान्द्रमासमें दो प्रतिपदा दो अष्टमी, दो चतुर्दशी और एक अमावास्या होती है—इस प्रकार सात दिन अनध्यायके हो जाते हैं। मुगलकालतक इन अनध्यायके दिनोंमें कमी हो गयी थी। प्रतिपदाको केवल व्याकरणका अध्ययन बंद रहता था। अमावास्याको सबका पूर्णरूपसे अनध्याय होता था। पर्व ग्रहण और मकरसंक्रान्ति अनध्यायके दिन माने जाते थे। आजकलकी भाँति उस समय शरत्कालीन और ग्रीष्मकालीन लंबे अवकाश नहीं होते थे क्योंकि पाठशालाआका समय प्रातः से मध्याह्न और अपराह्नसे सायं कालतक रहता था। यह परम्परा आजसे कुछ समय पूर्वतक बनी रही।

माध्यमिक शिक्षामें भास्कराचार्यकृत लीलावतीका हिंदी अनुवाद अथवा गुणप्रकाश गणितकी पाठ्यपुस्तक थी। नाममजरी और अनेकार्थप्रकाश पाठ्य ग्रन्थके रूपमें पढ़ाये जाते थे। काव्यका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये केशवदासकृत कविप्रिया रसिकप्रिया तथा मतिरामकृत रसराज और अलकारचन्द्रिका नामकी पुस्तकें पढ़ायी जाती थीं। माध्यमिक स्तरसे जाँ विद्यार्थी संस्कृत पढ़ना चाहते थे उन्हें अमरकोष सारस्वत सिद्धान्तचन्द्रिका भर्तृहरि-रचित नीतिशतक और रघुवश आदि ग्रन्थोंका अनुशीलन करया जाता था। विषयविशेषके लिये ज्योतिषमें मुहूर्तचिन्तामणि शीघ्रबोध, जातकविहार आदि तथा आयुर्वेदमें माधवनिदान शार्ङ्गधरसहिता वैद्यजीवन आदि पढ़ाये जाते थे। फारसी-माध्यमसे पढ़नेवालोंके लिये खालिक्वाबी क़रीमा गुलिस्ताँ और बोस्ताँ पाठ्यक्रममें निर्धारित थे।

उच्चशिक्षाके उदाहरणके लिये यहाँ केवल संस्कृत और ज्योतिषका पाठ्यक्रम ही दिया जा रहा है। तत्कालीन सभाप्रकाश ग्रन्थके अनुसार उस समय संस्कृतमें मघदूत कुमारसम्भव रघुवश शिशुपाल-वध किरातार्जुनीय और नैपथीयचरित अनिवार्यरूपसे पाठ्यपुस्तक थीं।

रसगङ्गाधर, काव्यप्रकाश कुन्वलयानन्द, साहित्यदर्पण आदि ग्रन्थके अतिरिक्त चारुकीर्ति-रामायण महाभारत

और श्रेष्ठज्ञानवत भी पाठ्यग्रन्थके रूपमें पढ़ना आवश्यक था। ज्योतिषक चार्य अङ्ग—जातक तत्रिक मुहूर्त प्रश्नका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये साधवली बृहज्जातक तत्रिक नालयण्टी मुहूर्तचिन्तामणि पञ्चपथी आदि तथा गणितमें सूर्यसिद्धान्त ग्रहलघय शरामकन्द आदि प्रमुख रूपसे पढ़ाये जाते थे। गणित ज्योतिष प्रत्येकके लिये अनिवार्य था। उस समय ग्रन्थक गणक्यों अपना स्वयंकर पञ्चाङ्ग बनाकर उपयोगमें लाना जाता था क्योंकि प्रकाशनकलाके अभावमें हाथसे लिखे हुए पञ्चाङ्ग उतने सुलभ न थे।

विद्याध्ययनके प्रमुख केन्द्र

सुन्दर शासकके प्रारम्भ बालसे ही आड़ुछा विद्याका प्रमुख केन्द्र रहा है। महामहोपाध्याय वीर मिश्रन यहीं पर धर्मशास्त्र और कर्मग्रन्थके विद्यार्थियोंके लिये वीरभिक्षोदय जैसे बृहत्कृत ग्रन्थका निर्माण किया था। आचार्य केशवदासन प्रवणपाथक लिये कविप्रिया और रसकविप्रियाकी रचना की जो शताब्दिव्योतक हिन्दी-कविप्रिया लिये पाठ्यपुस्तक रही। कसरीनाथ मिश्रने ज्योतिषक प्राथमिक ज्ञानके लिये शीघ्रबोधक रचना की। शिवमणि मिश्रन नाममास्ताका हिन्दी-अनुवाद उर्वशीराम नामसे किया। भक्त कवि हरिराम व्यासन संगीत शास्त्रक ज्ञानाङ्कक लिये अनेक पद्योंकी रचना की। इन सभी महानुभावोंके स्थान गुरुकुलमें किसी भा प्रकार कम न थे।

सेखड़ा—वर्तमान कालमें मध्यमशाली शिष्या शिवाक अन्तर्गत मंगड़ा नामका एक छोटा-सा नगर है। या ब्रह्मराम मनस पुर्ण—सन्तक मनन्दन मनानन सनतुगारक तपोभूमि होनेके कारण आज भी पवित्र तीर्थके रूपमें प्रसिद्ध है। गुप्तकालमें सेखर अत्यन्त पढ़ गिरी, पुत्री भारती गारुडकी तीर्थ आदि सभी प्रकारके मन्त्रमिथोरी तनयनी रहा है जहाँ उनके अनेक मठ आज भी भगवत्परायण रूपमें भगवन्मार्ग और विद्या-वैभवकी साक्षात् दे रहे हैं। यहाँ हिन्दुधर्मके निःशुल्क भाजन और शिक्षाके व्यवस्था सनतकाली पूर्वका बनी रहा। पुराने मठमें विभिन्न विद्याकी शिक्षा इनके लिये निमित्त कुछ थी। शिष्यक अनुसर शिक्षा भी मन्त्रकी ही थी।

आजसे चार सौ वर्ष पूर्वतक जा विषय यहाँ पढ़ाये जाते थे उनका जोर्ण शार्ण पुस्तक और ये किस्से इमा हिम्मत पढ़नेके लिये लिखी गयी थी यह विवरण उपलब्ध है। य पुस्तक गणित और फलित ज्योतिष, संहिता, वर, आयुर्वेद, कर्मकाण्ड मन्त्र-शास्त्र सामुद्रिक कर्मकाण्ड व्याकरण योग और तन्त्र शास्त्रसे सम्बन्धित है। पञ्चाननके अन्य विद्वानोंके राजाश्रय प्राप्त था। उनमें कन्दू, ज्योतिषराय पद्माकर और जगन्नाथ अग्निहोत्रक वन उल्लेखनीय हैं। इन परिवारोंमें निःशुल्क विद्याभ्यास का व्यवस्था कुछ वर्ष पूर्वतक चलती रही।

नरवर—सिकन्दर सादीक समयसे ही नरवर दुर्ग हिन्दी और संस्कृतक पठन पाठनका केन्द्र रहा। हिन्दू मुस्लिम-संस्कृतिक मिलनके परिणामस्वरूप यहाँ नरवर रसयज्ञाने विद्वानों-सतमईकी प्रसिद्ध टाका किया। दतिया-नरेश पारीधतकी पढ़ानेके लिये मौलवी सैयद अली नरवरसे ही बुलाया गया था। यह आज भी है, मन्त्र कर्पात्रीका महाराज-जैसे अनेक विद्वानोंका प्रकट बनन श्रय इस ही है।

पन्ना—पन्नाका प्राचीन नाम श्रीपर्णा था, जा हिम्मे समय इममेंसे श्रीधरकर पर्णा धीरे धीरे बदलत बालके परणा हो गया अथ यह पन्ना हो गया। यह प्राचीनकालमें ही विद्याका केन्द्र रहा और छत्रमालक समयमें चामतर्क पढ़ाये गया था। यहाँ विद्वानोंने अनेक मौलिक ग्रन्थ लिखनक साथ ही विद्यार्थियोंके लिये अनेक सम्पन्न ग्रन्थ सुन्दर अनुवाद प्रस्तुत किये। कालकालमें हिन्दीकी शिक्षाके लिये छात्री बालीय उस समयतक पाठ्य पुस्तक व्यवस्था न थी जहाँ सुन्दरतम इमक शतकियेपूर्व गाढ़ और पठन प्रचुर सहाय्य उपलब्ध था जो अत्यन्त महत्त्वका प्रतममें कर्मकाण्डका भोजन बनता जा रहा है।

इसमें अतिरिक्त उर्दूना, मगधर सगर आदि शिक्षाके लिये उस समय प्रसिद्ध स्थान माने जाते थे।

तत्कालीन शिक्षाकी कुछ विशेषताएँ

हाँ भगवत्परायण उपाध्यायन अस गुरुकुलमें संस्कृतिक शिक्षाका प्रसिद्ध है कि मन्त्रोंके लिये

साधारण तौरपर यह माना जा सकता है कि पाठ्य विषयोंमें भारतमें सदियों सहस्राब्दियोंमें भी अन्तर कम पड़ा है । इस दृष्टिसे देखा जाय तो मुगलकालकी शिक्षाके क्षेत्रमें मौलिक क्रान्तिका समय कहा जा सकता है । पिछले एक सहस्र वर्षसे भी अधिक समयसे शिक्षाके क्षेत्रमें संस्कृतका वर्चस्व चला आ रहा था । भारतके अन्य क्षेत्रमें भले ही पालि प्राकृत और अपभ्रंशमें साहित्य लिखा गया हो पर बुन्देलखण्डमें शिक्षा एक वर्ग विरोधक हो सामित रहती आयी थी । संस्कृतका बालबाला था । बुन्देलखण्डमें संस्कृत-ग्रन्थोंकी टीकाएँ हिंदीमें भी लिखी गयीं । केवल आयुर्वेदविषयको ही लें तो उसमें संस्कृत ग्रन्थोंके अनुवादके साथ इतने अधिक मौलिक ग्रन्थोंकी रचना हुई—चरक सुश्रुत चाग्भट्टके ग्रन्थोंके भावानुवाद हुए । उस कालमें बुन्देलीमें लिख आयुर्वेदके मौलिक ग्रन्थोंकी लम्बी सूचीमेंसे कुछ महत्वपूर्ण अप्रकाशित ग्रन्थोंके नाम यहाँ दिये जा रहे हैं—१-देवीसिंहविलास (ओडछा-नरेशद्वाराप्रणीत) २ हिंदी निघण्टु ३-भाषा-निघण्टु ४ मदनविनोद ५-रामविनोद (रामचन्द्रकृत जिसमें ३३५७ छन्द हैं), ६-नितामय-तर्पङ्गिनी, ७ मूष्प्रभाकर,

८-अनन्तमतवेद्यक आदि ।

इसी प्रकार अमरकोषका स्थान नन्ददासकृत नाममञ्जरी, अनेकार्थप्रकाश तथा शिरोमणि मिश्रकृत नाममाला और अमोर खुसरोकी खालिकवारीने लिया । भर्तृहरिके नीतिशतक और चाणक्यनीतिदर्पणके स्थानपर चन्नायके आ गये । लोलावतीका स्थान गुरुप्रकाशने लिया । आचार्य केशवदास-प्रणीत कविप्रिया और रसिकप्रियाने संस्कृतके साहित्यदर्पण काव्यप्रकाश और कुवलयानन्दको विदाई दे दी । शिक्षाका क्षेत्र विस्तृत होनेके साथ ही उसमें कुछ दोष भी आये । उस समय जो पुस्तकें लिखी गयीं उनके प्रतिलिपिकाएँ अनेक भूलें कर उन्हें आजके स्नातकके लिये भी दुर्बोध बना दिया है ।

भूलो चूको जानिके मोहि न दीजो गारि ।

जैसी प्रति पायी सही तैसी लयी उतारि ॥

—इतना कह देनेसे तो दोषका मार्जन नहीं हो जाता । इतना होनेपर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि अति उत्साहपूर्ण सदोष प्रयत्नसे भी ज्ञानगङ्गाकी प्राचीन धाराको अक्षुण्ण-रूपसे प्रवाहित करनेवाले इन भगीरथोंका प्रयत्न अविस्मरणीय है ।

विजयनगर-सम्राट् श्रीकृष्णदेवरायकृत राजनीतिकी शिक्षा

[तेलगू-प्रबन्ध-काव्य 'आमुक्त माल्यदा'में वर्णित]

(डॉ. श्रीएम्. संगमेशम्, एम्. ए. पी. एच्. डी. डी. लिट्.)

हमार यहाँकी प्राचीन साहित्यमें मुख्यतया प्रबन्ध साहित्यमें कथाके ब्याजसे नीति धर्म अध्यात्म आदिकी शिक्षा देनेकी प्रवृत्ति नहीं है । संस्कृतमें हितोपदेश पञ्चतन्त्र पुरुषपरीक्षा आदि कथा काव्य शिक्षाके उद्देश्यसे ही निर्मित हुए हैं । शिवतत्त्वरत्नाकरकी कथाएँ एवं वाणभट्टकी कादम्बरिमें शुकनासोपदेश शिक्षाके लिये प्रसिद्ध हैं । क्षत्रीय भाषा-साहित्यमें भी यह परम्परा अक्षुण्ण दखनेको मिलती है । तेलगू-भाषामें निर्मित प्रबन्ध-काव्योंमें प्रख्यात विजयनगर-साम्राज्यके सम्राट् श्रीकृष्णदेवरायकृत 'आमुक्त माल्यदा' नामक प्रबन्ध इस क्षेत्रमें बहुत प्रसिद्ध

है और तेलगूके प्रबन्ध उतम कोटिके काव्योंमेंसे अन्यतम हैं । इसमें राजकविके द्वारा प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य श्रीयामुनाचार्यके कथासदर्ममें राज्यको त्यागकर जाते हुए पितारके द्वारा सिंहासनारूढ़ पुत्रको दी हुई राजनीतिकी शिक्षाका विस्तृत वर्णन है । यह तत्कालोचित होकर भी शास्त्रज्ञानके साथ स्वीयानुभवभूत ज्ञानको मिलाकर सार्वभौम राजकविके द्वारा प्रपञ्चित होनेसे समयाचित शास्त्र और अनुभवके अनुरूप अपना पृथक् महत्त्व रखता है । वास्तवमें यह आजकलके हमारे प्रजातन्त्रके नता लोगोंके लिये भी अत्यन्त उपादेय है । उसी शिक्षा-प्रसंग (आमुक्त

और श्रीमद्भागवत भी पाठ्यग्रन्थके रूपमें पढ़ना आवश्यक था । ज्योतिषके चारों अङ्ग—जातक ताजिक, मुहूर्त प्रश्नका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सारावली बृहज्जातक ताजिक नीलकण्ठा मुहूर्तचिन्तामणि पञ्चपक्षी आदि तथा गणितमें सूर्यसिद्धान्त ग्रहलाघव हारमकरन्द आदि प्रमुख रूपसे पढ़ाये जाते थे । गणित ज्योतिष प्रत्येकके लिये अनिवार्य था । उस समय प्रत्येक गणककी अपना स्वयंका पञ्चाङ्ग बनाकर उपयोगमें लाना होता था क्योंकि प्रकाशनकलाके अभावमें हाथसे लिखे हुए पञ्चाङ्ग उतने सुलभ न थे ।

विद्याध्ययनके प्रमुख केन्द्र

बुन्देल-शासकोंके प्रारम्भ-कालसे ही ओड़छा विद्याका प्रमुख केन्द्र रहा है । महामहापाध्याय वीर मिश्रन यहीं पर धर्मशास्त्र और कर्मकाण्डके विद्यार्थियोंके लिये घोरमित्रोदय-जैसे बृहत्काय ग्रन्थका निर्माण किया था । आचार्य केशवदासने प्रवीणरघुपते लिये कविप्रिया और रसिकप्रियाकी रचना की जो शताब्दियोंतक हिंदी कवियोंके लिये पाठ्यपुस्तक रही । काशीनाथ मिश्रने ज्योतिषके प्राग्भिक ज्ञानके लिये शीघ्रबोधकी रचना की । शिरामणि मिश्रने नाममालाका हिंदी-अनुवाद उर्वशांक नामसे किया । भक्त कवि हरियम व्यासने संगीत-शास्त्रके ज्ञाताओंके लिये अनेक पदोंकी रचना की । इन सभी महानुभावोंके स्थान गुरुकुलसे किसी भी प्रकार कम न थे ।

सेवडा—वर्तमान कालमें मध्यप्रदेशके दतिया जिलाके अन्तर्गत संवडा नामका एक छोटा-सा नगर है । यह ब्रह्माक मानस पुत्रों—सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमारकी तपोभूमि होनेके कारण आज भी पवित्र तीर्थके रूपमें प्रसिद्ध है । गुप्तकालसे लेकर अवतक यह गिरि, पुरी भारती सरस्वती तीर्थ आदि सभी प्रकारके सन्यासियोंकी तपस्थली रहा है जहाँ उनके अनेक मठ आज भी भगवान्‌शेषके रूपमें साधनामार्ग और विद्या वैभवकी साक्षी द रहे हैं । यहाँ विद्यार्थियोंका निःशुल्क भोजन और शिक्षाकी व्यवस्था सतन्त्रताके पूर्वतक बनी रही । पुराने मठमें विभिन्न विषयोंकी शिक्षा देनेके लिये विभिन्न कक्ष थे । विषयके अनुसार शिक्षक भी सन्यासी ही थे ।

आजसे चार सौ वर्ष पूर्वतक जो विषय यहाँ पढ़ाये जाते थे उनकी जोर्ण-शोर्ण पुस्तकें और वे किसके द्वारा कितने पढ़नेके लिये लिखी गयी थीं यह विवरण उपलब्ध है । ये पुस्तकें गणित और फलित ज्योतिष, संगीत के आयुर्वेद, कर्मकाण्ड मन्त्र-शास्त्र सामुद्रिक, कर्मविषयक व्याकरण योग और तन्त्र शास्त्रसे सम्बन्धित हैं । पढ़नेवाले अन्य विद्वानोंकी रजाश्रय प्राप्त था । उनमें बंदमूर्ति ज्योतिषराय, पद्माकर और जंगनाथ अग्निहोत्रीक नाम उल्लेखनीय हैं । इन परिवारोंमें निःशुल्क विद्यादानकी यह व्यवस्था कुछ वर्ष-पूर्वतक चलती रही ।

नरवर—सिकन्दर लोदीके समयसे ही नरवर ढूँँ हिंदी और संस्कृतके पठन पाठनका केन्द्र रहा । हिंदू-मुस्लिम-संस्कृतिके मिलनके परिणामस्वरूप यहाँके नवब हसबखाने विहारि-सतसईकी प्रसिद्ध टीका लिखा । दतिया-नरेश पारीछतकी पढ़ानेके लिये मौलवी सैयदअलीमें नरवरसे ही बुलाया गया था । यह अब भी है स्वामी करपात्रीजी महाराज-जैसे अनेक विद्वानोंको प्रकट करनेका श्रेय इस ही है ।

पन्ना—पन्नाका प्राचीन नाम श्रीपर्णा था जो किम् समय इसमेंसे श्रीहटक पर्णा धीरे धीरे बदलत-बदलत परणा हो गया अब यह पन्ना हो गया । यह प्राचीनकालसे ही विद्याका केन्द्र रहा और छत्रसालके समयमें चरमालम्परों पहुँच गया था । यहाँके विद्वानोंने अनेक मौलिक ग्रन्थ लिखनेके साथ ही विद्यार्थियोंके लिये अनेक संस्कृत-ग्रन्थोंके बुन्देली अनुवाद प्रस्तुत किये । कलकत्तामें हिंदीकी शिक्षाके लिये खड़ी बोलीमें उस समयतक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न थीं जबकि बुन्देलीमें इसके शताब्दियोंपूर्व गद्य और पद्यमें प्रचुर साहित्य उपलब्ध था जो अवतक प्रकाशनोंमें प्रतीक्षामें कुम्भिकीटीका भोजन बनता जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त उड़ीना समघर, सागर आदि भी शिक्षाके लिये उस समय प्रसिद्ध स्थान माने जाते थे ।

तत्कालीन शिक्षाकी कुछ विशेषताएँ

हाँ भगवतशरण उपाध्यायन अपन 'गुप्तकालमें मास्कृतिक इतिहास'में लिखा है कि संस्कृतके लिये

साधारण तौरपर यह माना जा सकता है कि पाठ्य-विषयों परातर्प मंदियों सहस्राब्दियोंमें भी अन्तर कम पड़ा है। इस दृष्टिसे देखा जाय तो मुगलकालकी शिक्षाके क्षेत्रमें मौलिक क्रान्ति का समय कहा जा सकता है। पिछले एक सहस्र वर्षसे भी अधिक समयसे शिक्षाके क्षेत्रमें संस्कृतका वर्चस्व चला आ रहा था। भारतके अन्य क्षेत्रोंमें भल ही पालि प्राकृत और अपभ्रंशमें साहित्य लिखा गया हा पर बुन्देलखण्डमें शिक्षा एक वर्ग विशेषतक ही सीमित रहती आयी थी। संस्कृतका बोलबाला था। बुन्देलखण्डमें संस्कृत-ग्रन्थोंकी टीकाएँ हिंदीमें भी लिखी गयीं। कवल आयुर्वेदविषयको ही लें तो उसमें संस्कृत ग्रन्थोंक अनुवादके साथ इतने अधिक मौलिक ग्रन्थोंकी रचना हुई—चरक सुश्रुत वाग्भटके ग्रन्थोंके भावानुवाद हुए। उस कालमें बुन्देलीमें लिखे आयुर्वेदके मौलिक ग्रन्थोंकी लम्बी सूचामेंसे कुछ महत्वपूर्ण अप्रकाशित ग्रन्थोंके नाम यहाँ दिये जा रह हैं—१-देवीसिंहविलास (आडछा-नरेशद्वाराप्रणीत) २ हिंदी-निघण्टु ३ भाषा निघण्टु ४-मदनविनोद ५-रामविनाद (रामचन्द्रकृत, जिसमें ३३५७ छन्द हैं), ६-निरामय-तरङ्गिनी ७ मूर्ध्नाकर

८-अनन्तमतवेद्यक आदि।

इसी प्रकार अमरकोषका स्थान नन्ददासकृत नाममञ्जरी, अनेकार्थप्रकाश तथा शिरोमणि मिश्रकृत नाममाला और अमीर खुसरोकी खालिकवारीने लिया। भर्तृहरिके नीतिशतक और चाणक्यनीतिदर्पणक स्थानपर चत्रायके आ गये। लीलावतीका स्थान गुरुप्रकाशने लिया। आचार्य केशवदास-प्रणीत कविप्रिया और रसिकप्रियाने संस्कृतके साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश और कुवलयानन्दको विदाई दे दी। शिक्षाका क्षेत्र विस्तृत होनेके साथ ही उसमें कुछ दोष भी आये। उस समय जो पुस्तकें लिखी गयीं उनक प्रतिलिपिकारोंने अनेक भूलें कर उन्हें आजके स्नातकके लिये भी दुर्बोध बना दिया है।

भूलो चूको जाविके मोहि न दीजो गारि।

जैसी प्रति पायी सही तैसी लयी उत्तारि॥

—इतना कह दनसे तो दोषका मार्जन नहीं हो जाता। इतना होनेपर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि अति उत्साहपूर्ण सन्देह प्रयत्नसे भी ज्ञानगङ्गाकी प्राचीन धाराको अक्षुण्ण रूपसे प्रवाहित करनेवाले इन भगीरथोंका प्रयत्न अविस्मरणीय है।

विजयनगर-सम्राट् श्रीकृष्णदेवरायकृत राजनीतिकी शिक्षा

[तेलगू-प्रबन्ध-काव्य 'आमुक्त माल्यदा'में वर्णित]

(डॉ श्रीएम्. सगवेश्वर, एम ए पी एच् डी डी लिट्)

हमार यहाँके प्राचीन साहित्यमें मुख्यतया प्रबन्ध साहित्यमें कथाके व्याजसे नीति धर्म अध्यात्म आदिकी शिक्षा देनेकी पद्धति नहीं है। संस्कृतमें हितोपदेश पञ्चतन्त्र पुरुषपरिक्षा आदि कथा-काव्य शिक्षाक उद्देश्यसे ही निर्मित हुए हैं। शिवतत्त्वज्ञानकी कथाएँ एवं वाग्भट्टकी कादम्बरीमें शुक्नासोपदेश शिक्षाके लिये प्रसिद्ध हैं। क्षेत्रीय भाषा साहित्यमें भी यह परम्परा अक्षुण्ण दखनको मिलती है। तेलगू भाषामें निर्मित प्रबन्ध-काव्योंमें प्रख्यात विजयनगर-साम्राज्यके सम्राट् श्रीकृष्णदेवरायकृत आमुक्त माल्यदा नामक प्रबन्ध इस क्षेत्रमें बहुत प्रसिद्ध

है और तेलगूके प्रबन्ध उत्तम कोटिके काव्योंमेंसे अन्यतम हैं। इसमें राजकविके द्वारा प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य श्रीयामुनाचार्यके कथासंदर्भमें राज्यको त्यागकर जाते हुए पिताके द्वारा सिंहासनाखण्ड पुत्रको दी हुई राजनीतिकी शिक्षाका विस्तृत वर्णन है। यह तत्कालोचित होकर भी शास्त्रज्ञानके साथ स्वीयानुभवभूत ज्ञानको मिलाकर सार्वभौम राजकविके द्वारा प्रपञ्चित होनेसे समयोचित शास्त्र और अनुभवके अनुरूप अपना पृथक् महत्त्व रखता है। वास्तवमें यह आजकलके हमारे प्रजातन्त्रके नेता लोगोंके लिये भी अत्यन्त उपादेय है। उसी शिक्षा प्रसंग (आमुक्त

माल्यदा, आधास ४, पद्य २०४ से २८५ तक) का साराश यहाँ दिया जाता है ।

‘पुत्र ! तुम अब राजा बने हो अतः तुम्हें अपना कर्तव्य भी अच्छी तरह जान लेना चाहिये । अपने राज्यकी प्रजाकी रक्षामें तुम कभी भी आलसी मत बनना, विपत्तियोंका दुःख दूर करनेमें श्रद्धावान् बनना और दुष्टजनोंपर कार्यभार मत छोड़ना ।

‘जब राजा राष्ट्रका हित चाहता है तब राष्ट्र भी राजाका हित चाहता है । इस प्रकारक परस्पर हित चिन्तनसे महान् लाभ होता है । प्रजा भगवान्का ही पर्याय अथवा रूपान्तर है । एक-कण्ठ होकर प्रजा जो कुछ चाहती है, वह उनकी अन्तर्गताकी कृपासे अवश्य फलता है ।

‘राजाको शासन होना चाहिये । आभीर, भिल्ल-जैसे लोग भी धनुष-बाण-जैसे आयुधकी बलसे शासक बनते हैं और उनका आतङ्क सब लोग मानते हैं । अतः सार्वभौम राजाको प्रबल शासक होना चाहिये जिससे उसकी आज्ञाका सर्वत्र निर्विरोध पालन हो ।

‘तुम अपने राज्यके दुर्गोंका शासन अपन आपत्तों या द्विजकी हाधर्म रखना और देखना कि दुर्गोंका शासन समुचित रूपसे चले, जिससे सर्वत्र दूरसे ही आतङ्कका भाव फैले । दुर्गाध्यक्षके रूपमें अशक्तको कभी न रखना ।

‘अपने आश्रितोंमेंसे किसीको पहले ऊँचा पद देकर फिर किसी कारणसे उसे अपदस्थ या नीच पदस्थ करोगे तो वह तुम्हारा घोर शत्रु बन जायगा । अतः पहलेसे ही शील-चारित्र्यका ध्यान रखकर आश्रितोंकी क्रमवृद्धि करते रहना । यदि तुम अपना हित चाहते हो तो कभी भी अनभिजात असत्यवादी अनपढ़, अन्यदशाय अधार्मिक या उद्धतको चारों ओर विप्र ही क्यों न हो अपने आश्रयमें न रखना ।

‘जो व्यक्ति भोग-विलासक व्यसनी होत है पतित और भ्रष्ट लोगोंके साथ रहत है उनसे सदा दूर रहना । जो नितान्त शिक्षित हो अधर्मसे डरता हो राजनीति और समाजनीतिसे भलीभाँति परिचित हो आयुमें पचास या सत्तरके मध्य हो अनामय शरीरका हो और वैस ही पूर्वजोंका हो निरभिमानी हो और प्रार्थित होनेपर ही

पदपर रहनेका सहमत हो ऐसे सज्जनको मन्त्रिपरिषद्में स्थान देना । इससे राजाको सभी श्रेय सुलभतासे साध्य होते हैं ।

‘यदि ऐसे सज्जनोंका मन्त्रिगणमें अभाव हो तो राजाको स्वयं सोच विचारकर नीतिसे आगे बढ़ना चाहिये, परन्तु किसी एकको प्रबल या बुद्धिमान् मानकर सीमासे बाहर प्रत्येक समस्यापर उसीकी मन्त्रणासे चले तो अन्तमें राजाको अपना स्वातन्त्र्य खो देना पड़ता है और उसे परमुखापेक्षी बनना पड़ता है ।

‘कोई भी कार्य मात्र धनसे सिद्ध नहीं होता व्यर्थका सफलता और सिद्धिके लिये विवेकी कार्यकर्ताओंकी सहायता भी लेनी चाहिये और ऐसे लोग निलाभी और उदार राजाको ही प्राप्त होते हैं । विस्तृत भण्डार, हथ गज आदिका सम्भार सेनाका विशाल सचय हानपर भी विवेकी तथा हितैषी मन्त्रिगण और मित्र मण्डलाके अभावसे पहले कितने ही राज्य धराशायी हो गये थे अतः यह बात निरन्तर ध्यानमें रखनी चाहिये ।

अन्य वर्णोंको अपने मधुर व्यवहारसे वशमें करके स्वधर्मका निरन्तर पालन करनेवाला उत्तम वर्णका कुशल व्यक्ति मिले तो उसपर कार्यभार छाड़ना हितकर है । धनके लोभी व्यक्तिको कभी पदाधिकारी बनाना उचित नहीं । वह प्रजापीडक हाता है जिससे अन्तमें राज्य तथा राजा दोनोंका अहित होता है ।

किसीके दोषके विषयमें सुनते ही उसपर क्रोध नहीं करना चाहिये ? विचार करके गुण-दोष जानकर समुचित रीतिमें उससे चर्ताव करना चाहिये । राजाके सदस्योंमें ईर्ष्या या मात्सर्यके कारण एक ही नीतिकर दूसरों खण्डन या उपहास कर तो तत्काल किसीका पक्ष नहीं लेना चाहिये । स्वयं उस विषयपर मननपूर्वक विचार करके जो उचित कहता है उसका पक्ष लेना चाहिये बस वैरभावसे कुछ सामन्त या सचिव गुप्त रूपसे कई लोगोंके राजाके विरुद्ध बना देते हैं । वे अपने आपनोंका धन-सुवर्णादि दिलवाते हैं और दूसरोंका राजासे दूर छुटाने हैं । राजाके विषयमें अनेक प्रकारके अपवादका प्रचार कर वे प्रजामें राजाके प्रति घृणा उत्पन्न करते हैं । प्रजामें

राजभक्तिको शिथिल करते हैं। ऐसे लोगोंको सावधानीपूर्वक देखते रहना चाहिये। आयमें थोड़ी-सी भी कमी हो जाय तो कुछ लोग राजाके प्रबल विरोधी बन जाते हैं। इन सबकी अच्छी जानकारी रखते हुए भण्डार सेना सेवय और हित मित्रोंकी सहायतासे ऐसे आन्तरिक शत्रुओंका निरशेषरूपसे दमन कर देना चाहिये।

‘जो गाँव वन पर्वत प्रान्तके होते हैं उन्हें उद्धत व्यक्तियोंके अधिकारमें रखना चाहिये। इससे या तो वहाँके चार-डाकुओंका नहीं तो उसी उद्धत व्यक्तिका नाश हो जाता है जो दोनों स्थितियोंमें राजाके लिये हितकर है।

‘सौमा पण्तके आटविक जनोंसे किसी प्रकार मित्रता निभाने है। वे लोग अल्पजीवी हैं, अतः उनमें विश्वास अविश्वास स्नेह वैर, आनुकूल्य आदि भी थोड़ी-सी समस्यापर व्यक्त होते हैं। वे असत्य नहीं बोलते और असत्यवादीपर विश्वास कभी नहीं करते। अतः सत्यतास उन्हें वशमें कर लेना चाहिये। वही राजा कुशल कहलाता है जो सत्यतासे आटविकों दूत-सम्मानसे शत्रु-राजाओं सेना मूल्यसे सेवक-भृत्या प्रशंसा और पुरस्कारोंसे पारिवर्तों एवं वीर भर्त्योंके प्रसन्न रखता है।

‘राजाका आन्तरिक मित्र कोई विरला ही होता है अतः किसीपर अधिक विश्वास या अविश्वास नहीं करना चाहिये। सर्वदा भोजन-शयन-आसनमें भी सतर्क रहना चाहिये। अहित करनेवालेको जीतकर भी उससे फिर वैर नहीं भूलना चाहिये। हिसासे काम न लेना दुर्ग जीतनेपर वहाँके लोगोंको कष्ट न देना दुर्गिके अन्तःपुर-अवरोध हाथमें पड़ तो उन्हें मान-सम्मानसहित वापस सुरक्षित भेजना प्रजाहितके काममें श्रद्धा और रुचि दिखाना राजाकी यशस्वी और सुखी बनानेमें सहायक होते हैं। देश जीतना या राज्यको विस्तृत करना भी अवश्य चाहिये क्योंकि वही घनार्जनका प्रमुख उपाय है किन्तु प्रजाका अहित न हो क्योंकि प्रजाका हित ही राजाका और राज्यका हित है। प्रजाको कष्ट देनेसे राजाको स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है।

अपन राग-भोगोंके लिये आयमेंसे एक भाग लेकर शेषमेंसे दो भाग सेना-सचयके लिये पृथक् रखना तथा अवशेषको भण्डार-घरमें भेज देना चाहिये। दान-धर्म अवश्य करना चाहिये, उदारता प्रशंसनीय है किन्तु अनुचित उदारता आत्मघातका लक्षण है अतः धर्मकार्यमें भी सतर्क रहना चाहिये। आधि-व्याधि या दुर्भिक्ष-जैसे ममयोंमें दान-धर्म ही नहीं अपितु देशके अरिष्टको दूर करनेवाले यज्ञ-यागोंके लिये भी राजभण्डारसे धन-व्यय करना चाहिये।

हित, अहित और हिताहितके अनुसार राजाके तीन प्रकारके सेवक होते हैं। पिथक् बुध पुरोहित-जैसे लाग हित माने जाते हैं घनार्जन-जैसे कार्यमें नियुक्त कर्मचारी हिताहित वर्गमें आते हैं। अवसर न पाकर आश्रयमें रहकर भी अपने स्वतन्त्र अधिकारोंका आकाङ्क्षा रखनेवाले लोग राज्यके अहितको बात सोचते हैं। इन तीनोंका विवेकपूर्वक विवेचन कर उनसे यथोचित रीतिसे व्यवहार करना चाहिये।

‘वैरियोंकी वार्ताओंका समग्र करना चाहिये। दण्डनीयका दण्डित करनेमें आलस्य करना अपयशका कारण बनता है। फिर आरक्षकोंका समाचार भी लेते रहना चाहिये और उनकी रक्षामें श्रद्धा भी दिखानी चाहिये।

‘मन्त्रणा करना अत्यन्त आवश्यक है। नये पदाधिकारियोंको मन्त्रणासे दूर रखना उचित है। मन्त्रणा लेनेपर भी राजाको किमी विषयके निर्णयमें अन्तिम निर्णय शास्त्रज्ञान अध्यात्म एवं अपनी बुद्धि-कुशलतासे करना चाहिये। शेषको बुद्धिमान, अनुपवी एवं विश्वासी सचिवोंकी मन्त्रणापर सुनिश्चित करना चाहिये।

‘दण्डमें कठोरता चादुकारितामें विश्वास सधिका वैमुख्य दुष्टोंको दण्डित न करना विश्वसनीयताको दूर रखना और अविश्वसनीयताको आश्रय देना मन्त्रणामें मुखप्रति मन्त्र-भेद करनेवालोंको सजा देनेमें आलस्य किसी एक असाधारण बात होनेपर उसका पूरा-पूरा विचार न करवाना मान्यजनोंका अपमान हीनजनोंका साहचर्य व्यसनमें लगे रहना और दीर्घसूत्रता—ये राजधर्मके विरुद्ध

हैं। य राजाके विनाशके कारण बनते हैं।

‘देशका व्यापार बढ़ाना निधि-निभेपोंकी रक्षा करना कृषि-उद्योगकी उन्नतिमें सहायता पहुँचाना सीमा प्रान्तोंमें दस्यु-संचालनका अन्त करना राजा तथा राज्यके हितकी दृष्टिसे अतीव आवश्यक है।

‘राज्यान्त नरकं ध्रुवम्’—इस सूक्तिका आशय यही है कि राजधर्मको निभाना और अपनेको पापसे विमुक्त रखना नितान्त कठिन है। अतः राजाको निरन्तर धर्मपर बुद्धि रखकर प्रत्येक दशामें भगवान्‌पर भरोसा रखकर स्वधर्मके निर्वहणमें आगे बढ़ना चाहिये। भूषाभिप्रेत राजाको धर्म-प्रतिष्ठित कहा जाता है अतः राजाकी दृष्टि सदा धर्मपर ही रहनी चाहिये।

‘मनु पणशर-जैसे महात्माअनि राजधर्मकी विविध

शिक्षाएँ लोककल्याणके लिये दी हैं। पहलेके प्रसिद्ध राजालोग इनका अनुसरण करके यशस्वी बने हैं। अब समय बदल गया। हम अल्प-शक्तिवाले हैं। उन सभा धर्मोंका पालन हमसे कदाचित् ही हो सके। पहले ब्राह्मण देवता शापानुग्रह-दक्ष थे। आजकलक ब्राह्मणमें न वैसी तपस्या है न वैसी शक्ति। इसका अर्थ यह नहीं कि वे अपना स्वधर्म निभानेमें असफलता दिखायें। उसी तरह हम राजा लोगोंको भी यथासम्भव और यथाशक्ति पुरानी श्रुति स्मृतियामें कहे न्यायमार्गक अनुसरण करते हुए राज्यका पालन करना चाहिये।

‘तुम्हारी बुद्धि धर्मपर अटल रहे। समानजनोंमें तुम उत्तमरत्नाक बननेका यत्न करो। सर्वत्र विजयी बनो। तुम्हारा शुभ हो।

विदाईके अवसरपर पुत्रीको शिक्षा

[भारतवर्षमें प्रत्येक माता पिता अपनी प्राणधारी पुत्रीको विवाहोपरान्त इस भावनाके साथ अपने घरसे विदा करते हैं कि उसका जीवन और भविष्य सुखमय एवं सम्पुष्टिशाली बने तथा ससुरालमें उसे सुयशकी प्राप्ति हो। अतः इस समय की जानेवाली शिक्षा अत्यन्त मार्मिक और महत्वकी है जो यहाँ प्रस्तुत है। —सम्पादक]

‘प्यारी पुत्री! यदि तू इतना स्मरण रखेगी तो मसारम बहुत सुखी रहेगी—

१ आज विवाह होनेके पश्चात् तू हमारी नहीं रहेगी। आजतक तू जिस प्रकार हमारी आज्ञाका पालन करती थी उसी प्रकार अब अपने सास ससुर तथा पतिकी आज्ञाका पालन करना।

२ विवाहोपरान्त एकमात्र पति ही तेरे स्वामी होंगे। उनके साथ सदैव उच्च व्यवहार रखना और नम्रता रखना। अपने पतिकी आज्ञाका बराबर पालन करना ही एक नारीका श्रेष्ठ और पवित्र कर्त्तव्य है।

३ अपनी ससुरालमें सदैव विनय और सहनशीलता रखना तथा कार्यकुशल बनना।

४ ससुरालक व्यक्तियोंके साथ कभी ऐसा व्यवहार मत करना जिससे उन्हें दुःख हो, यदि ऐसा करेगी तो पतिकर प्रेम खो बैठेगी।

५ कभी क्रोध मत करना पति कोई भूल करें तो

मौन रखना और जब पति शान्त अवस्थामें हों तब उन्हें वास्तविक स्थिति नम्रतापूर्वक समझाना।

६ अधिक बातें मत करना। असत्य मत बोलना। पड़ोसीका निन्दा मत करना। जो कर सके वह सेवा सबकी करना। सेवा एक वशीकरण मन्त्र है।

७ हाथ देखनेवाले ज्योतिषीसे अपनी भाग्य-रेखाओंक विषयमें कभी मत पूछना। तेरा कार्य ही तेरा भाग्य निर्मित करेगा—यह निश्चय समझ लेना।

८ परिवारमें छोटे-बड़े सबकी सेवा करनेसे सबका प्रेम प्राप्त होगा।

९ अपने घरका काम कोरे-कसरस चलाना और सावधानीपूर्वक सब व्यवस्था करना।

१० अपने पिताकी उच्च शिक्षा अथवा श्रीमताईक अभिमान मत करना। पतिके ममक्ष अपने पिताक वैभवक गुणगान कभी मत करना।

११ सदा लज्जशील कपड़े पहनना। बहुत भड़कील

तथा आकर्षित करनेवाले कपड़े मत पहनना और सदा सादगीस रहना ।

१२ आतिथ्य ही घरका वैभव है प्रेम ही घरकी प्रतिष्ठा है, व्यवस्था ही घरकी शोभा है, सदाचार ही घरकी सगन्ध है और समाधान ही घरका मुख है ।

१३ ऋण हो जाय इतना खर्च मत करना पाप ही
 एसी कमाई मत करना, क्लेश हो ऐसा मत बोलना

चिन्ता हो वैसा मत करना रोग हो वैसा मत खाना
और शरीर दोखे वैसा कपडा मत पहनना ।

बेटे। हमारे यह अन्तिम सुनहरी शिक्षा है इस जीवनम उतारना। मैं तेरे जीवनमें आजादी प्रगति समृद्धि, भक्ति शान्ति और दीर्घायुकी कामना करता हूँ। सदैव सवका कल्याण हो।

—प्रेषक—**वैद्य खदरुद्दीन राणपुरी दादा**

— 一 —

रामचरितमानसमे नारीधर्मकी शिक्षा

(मानस मरास पं श्रीजगेशनारायणजी शर्मा)

गोस्वामी तुलसीदासविरचित रामचरितमानस शिक्षाकी दृष्टिसे अनुपम ग्रन्थ है। मानसके प्रत्येक पात्र कुछ-न-कुछ जीवनीययोगी शिक्षा अवसर देते हैं—कहीं कथाओंके माध्यमसे कहीं उपदेशों और सवादोंके माध्यमसे तो कहीं चरित्रोंके माध्यमसे। महाकवि शिक्षाका सगुम्फन इस अमर कृतिये किया है।

एमचरितमानसम् नारी शिक्षा-सम्बन्धी सूत्र आदिसे अन्ततः विचार पड़े हैं । बालकाण्डके प्रारम्भमें सतीशिरोमणि पार्वतीजीका पावन चरित्र पाठकोंके समक्ष उभरता है । पार्वतीजीके चरित्रसे नारियोंको यह शिक्षा मिलती है कि निजपतिप्रेममें नारीकी अचल निष्ठा होनी चाहिये । पार्वतीजी पर्वतराज हिमवान्की पुत्री हैं । प्रतीकात्मक भाषामें पर्वतको अचल निष्ठाके रूपमें स्वीकार किया गया है । विवाहके पूर्व जब सप्तर्षि पार्वतीजीकी परीक्षा लेने जाते हैं तब शिवके चरित्रमें नाना प्रकारका दोष बतलाकर उनसे संकलागुणराशि भगवान् विष्णुस ब्याह करनेका आग्रह करते हैं किन्तु पार्वतीजी तो मन-ही-मन स्वयंको महादेवजीके चरणोंमें समर्पित कर चुकी हैं । अब गुण दोष-विचार करनेका अवसर ही कहाँ है ?

अद मै जन्मु संभु हित हारा। को गुन दूषन करै विचारा ॥

x x x x x x

अथ कोटि लणि राग हमारी । राई संभ न त राई कआरी ॥

॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॥

॥ नारद कर उपदेश ॥ आपु कहहि सत बार महसू ॥
(स च मा १।८१।२५६)

भगवान् शकरके प्रति पार्वतीजीका यह आत्मसमर्पण नारी-समाजके लिये अनुकरणीय है ।

सीताजीका आदर्श चरित्र नारी-समाजक लिये शिक्षा ग्रहण करनका उत्तमोत्तम उदाहरण है। भगवती सीताके चरित्रसे यह शिक्षा मिलती है कि पतिके पदचिह्नोंका अनुसरण करना भारतीय नारीकी गौरवमयी परम्परा है। सीताजीको नारी धर्मकी शिक्षा उनकी माता महारानी सुनयना देती है। विवाहके पश्चात् जब जनकपुरसे सीताजीको विदाई होती है तब माता सुनयना उन्हें आशीर्वाद देकर अन्तिम उपदेश देते हुए कहती हैं—

होएहु संतत पियहि पिआरी । चिरु अहिवात असीस हमारी॥

सासु ससुरा गुरु सेवा करेहू। पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू॥

(रा.च.का. १/३३४/४५)

सास ससुर और गुरूकी सेवा करनेका उपदेश सुनयना माता अपनी प्यारी पुत्री जानकीजीको करती है । पतिरुखक अनुसार जीवनकी ढालना पत्नीका पावन कर्तव्य है । जानकीजीका सारा जीवन माताकी शिक्षाके अनुरूप ढला हुआ है । पतिके सुख दुःखकी चिरसद्भिनी बनकर वंदेही माताकी आज्ञाका अक्षरशः पालन करती है । श्रीरामका मनानेके लिये माताओंको सङ्ग लेकर जब भरतजी चित्रकूट आते हैं तो जानकीजी रात्रि अपने सभों सासुआँकी सेवा प्रेमपूर्वक करती हैं—

सीय सासु प्रति शेष घनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई॥

× × × × × ×

सीय सासु सेवा बस कीन्हीं। तिन्हसहि सुखसिख आसिपदीन्हीं॥

(गुब्बामा २।२५२।२४)

सीताजीकी सेवाका यह आदर्श यदि आजकी नारी अपना ले तो सास-बहूके कलहसे भारतीय समाजकी मुक्ति मिल जाय। पतिके पदचिह्नोंका अनुगमन करता हुई जिस प्रकार सीताजी तपामय जीवन व्यतीत करती हैं वह नारी समाजके लिये परम गौरवमय है।

नारी-जीवनकी सर्वोत्तम शिक्षा अरण्यकाण्डके प्रारम्भमें अनसूया जानकी सवादक माध्यमसे दी गयी है। जानकाजीके बहानेसे ऋषिपत्नी अनसूयान पातिव्रत्यधर्मकी दुर्लभ शिक्षा सम्पूर्ण नारी समाजके लिये दी है। सती अनसूयाकी यह अमूल्य शिक्षा मननीय और अनुकरणीय है। यद्यपि नारीके लिये माता पिता तथा भाई-भ्रान्तु सभा हितकर हैं किंतु पति तो उसके लिये परमेश्वरके समान है। जो नारा परमेश्वर मानकर पतिकी सेवा नहीं करती वह अधम काटिमें परिगणनीय और निन्दनीय है—

कह रिचिबधू सरस घुदु बानी। मातिधर्म कहु ब्याज बखानी॥
मातु पिता भ्राता हितकारी। पितृग्रन् सब सुनु राजकुमारी॥
अमित दानि भर्ता बघदेही। अधम सो नरि जो सेव न तेही॥

(गुब्बामा ३।५।४६)

अनसूयाका कथन है कि नारीकी पहचान विपत्तिकालमें होती है। जो आपत्तिकालमें भी पतिका साथ निभाती है, वही नारी चन्दनीय और अर्चनीय है।

जाने-अनजाने किसी भी प्रकारके रोगी धनहीन और विकलाङ्ग पतिका भी अपमान करनेवाली नारा यमपुरी जाकर नाना प्रकारकी यातना सहती है—

घृष्ट रोगबस जइ धनहीन। अंध बधिर कोधी अति दीन॥
ऐसेहु पति कर किये अपमान। नारि पाव जम्पुर दुख नाना॥

(गुब्बामा ३।५।८९)

जो नारी पतिपरयणा है उसके लिये अलगसे किसी धर्मका विधान नहीं है। उसके लिये यज्ञ दान सपस्या आदि अनिवार्य नहीं हैं। मात्र पतिकी सवाके द्वारा वह समस्त शुभकर्मोंके आनुपक्षिक फलकी अधिकारिणी बन जाती है—

एकइ धर्म एक व्रत नेमा। कार्य बचन मन पति पद प्रमा॥

(गुब्बामा ३।५।१०)

पुन पातिव्रत्यधर्मका निरूपण करत हुए ऋषिपत्नी नारियाँकी चार कोटियाँ निर्धारण करती हैं—(१) उत्तम (२) मध्यम (३) निकृष्ट और (४) अधम।

(१) उत्तम कोटिकी नारी वह है जो स्वप्ने भी पर-पुरुषका सक्ताभावसे नहीं देखती—

उत्तम के अस बस मन पाहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥

(गुब्बामा ३।५।१२)

(२) मध्यम काटिकी नारी पर पुरुषको भ्राता पिता और पुत्रवत् देखती है। यदि समयव्यसक्त है तो भाई मानकर, बड़ा है तो पिता मानकर और अल्पवयस्क है तो पुत्र मानकर देखती है—

मध्यम परपति देखइ कैसैं। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे॥

(गुब्बामा ३।५।१३)

(३) निकृष्ट नारी मनसे तो पर-पुरुषको प्रति अनुरक्त हो जाती है किंतु कुलमर्यादाके भयसे उसका सङ्ग नहीं कर पाती। तृतीय काटिकी ऐसी निकृष्ट नारी निन्दनीय है—

धर्म विचारि समुझि कुल रहई। सो निकटि प्रिय सुति अस कहई॥

(गुब्बामा ३।५।१४)

(४) अधम नारी मनसे पतित ता पहले ही हो जाती है और अवसर मिलनेपर तनसे भी पतित हो जाती है। ऐसा दुष्टचारिणी नारी समाजके लिये कलक है। जो नारी पतिसे वञ्चना करके पर पतिसे रति करती है वह सौ कल्पतक रौख नरकमें निवास करती है। उस अभागिनाके यह पत हो नहीं है कि क्षणिक सुखके लिये वह अपना हीर-जैम्य जन्म व्यर्थमें नष्ट कर देती है—

किनु अथसर भय तै रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई॥

पति थंयक परपति रति करई। रौख नरक कल्प सत पई॥

छन सुख सागि जन्म सत काटी। दुख न समुद्र तेहि सम को छोटी॥

(गुब्बामा ३।५।१५-१७)

इनमेंसे दो प्रकारकी नारियाँ तो चन्दनीय हैं और उनमें चरित्र वर्तमान और भावो पीढ़ीके लिये अनुकरणीय है किंतु अन्तिम दो प्रकारकी नारियाँ समाजके लिये कलत्र और सर्वथा त्याज्य हैं।

परमपतिकी प्राप्तिके लिये नारी-जीवन जैसा सल सुलभ कोई जीवन नहीं है । नाना प्रकारके साधन, भजन, शम दम, तितिक्षा और त्याग-वैराग्यके द्वारा पुरुष जिस अलभ्य गतिकी प्राप्तिमें अपनेको असमर्थ पाता है उस दुर्लभ गतिको नारी मात्र पतिकी सेवा करके प्राप्त कर सकती है—

विनु भ्रम नारि परम गति लहई । पतिव्रत धर्म छाड़ि छल गहई॥

(राच या ३।५।१८)

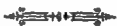
इसक प्रतिकूल जा अधम नारी पतिके प्रतिकूल खिन्नाचारिणी बन जाती है उस अगल जन्ममें तरुणावस्थामें

हो वैधव्य-दुःख झेलना पड़ता है—

पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई । बिधवा होइ पाइ तरुनाई॥

(राच मा ३।५।१९)

इस प्रकार रामचरितमानसमें नारी-धर्मकी अमूल्य शिक्षा दी गयी है, जिसे अपनाकर नारी अपना तथा समाजका जीवन धन्य बना सकती है । माता कौसल्या और सुमित्राका त्यागमय दिव्य जीवन भारतीय ललनाओंके लिये बन्दीय और अनुकरणीय है । स्वयंप्रभासे योगसाधना शबरी और त्रिजटासे भक्ति तथा मन्दोदरीसे सत्कर्मकी शिक्षा नारियाँ ग्रहण कर सकती हैं ।

विद्या ही मनुष्यका स्थायी धन है

(डॉ० श्रीरामचरणजी महेश्वर, एम् ए पी एच् डी)

हम सभी विद्यारूपी पूँजी अर्जित कर सकते हैं । यह पग पगपर हमारी सहायता करती है । कहा है—

येषां न विद्या न तपो न दान

ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ।

ते मर्त्यलोकं भुवि भारभूता

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

जिन लोगोंके पास विद्या तप दान, ज्ञान शील गुण और धर्म नहीं है व ससारमें पृथ्वीपर भारस्वरूप होकर मनुष्यके वेशमें पशुके समान है ।

यदि आप अपने देशसे बाहर किसी व्यापार, अध्ययन, नये सम्बन्ध सैर और ज्ञान-प्राप्तिके लिये विदेश जा रहे हैं, जहाँ यह आशा करनी चाहिये कि कोई भी अपना मित्र या सम्बन्धी जान-पहिचानवाला व्यक्ति सहायता और सहयोगके लिये न मिलेगा, वहाँ आपकी शिक्षाद्वारा प्राप्त विद्या ही काम आयगी । विद्या आपकी बुद्धिको तीव्र करती है समझने समझानेकी शक्तिको बढ़ाती है और तर्क करने योग्य बनाती है । भारतीय चिन्तकनि सत्य ही कहा है—

विद्या मित्र प्रवासेषु भार्या मित्र गृहेषु च ।

व्यापितसौपथं मित्रं धर्मो मित्र मृतस्य च ॥

अर्थात् यह बात स्मरण रखने योग्य है कि विदेशमें विद्या मित्रके समान काम करती है । घरमें पत्नी मित्र है । रोगग्रस्तके लिये औषध मित्र है तथा मृतकके लिये धर्म मित्र है ।

यदि आप किसी उच्चकुल (ब्राह्मण क्षत्रिय आदि) में जन्मे हैं राजपरिवार या उच्चपदपर रहे (माता, पिता अधिकारी जमींदार शासक आदिमेंसे कोई हैं) तो केवल जन्मसे उच्चकुलके कारण आपका सम्मान नहीं होगा । विशाल सम्पत्तिवाले राजा महाराजा अमीर पूँजीवाले परिवारमें जन्म लेनेपर भी आपमें विद्याके असली धनकी आवश्यकता है । आपके ज्ञान, आपकी योग्यता आपकी विद्या बुद्धिके अनुसार ही आपका सामाजिक सम्मान होगा । जनता विद्वान्त्र ही स्थायी आदर करती है । कहा है कि—

रूपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्पन्ना ।

विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुका ॥

‘जिस तरह बिना गन्धके किंशुकके लाल फूलोंको भी कोई नहीं पूछता उसी तरह रूप यौवनसे युक्त और उच्चकुलमें उत्पन्न पुरुष भी यदि विद्याहीन हैं तो उनका कोई सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रिय आदर नहीं होता ।

विद्यासे ही आदर होता है ।

विद्या बड़े परिश्रम लगातार अध्ययन विद्वानों तथा अध्यापकोंके सम्पर्क, सहायता गुरुकी प्रतिष्ठा-सेवास प्राप्त होती है । उसके लिये बड़े कष्ट, संयम और विपत्तियाँ उठानी पड़ती हैं । श्रमक बिना या बिना कष्ट उठाये कोई विद्या प्राप्त नहीं कर पाता । सासारिक भोग विलास सुख-सुविधा आराम प्राप्त करनेको इच्छुक आलसी विद्यार्थीको विद्या प्राप्त नहीं होती । सच्चे विद्यार्थीको तो सुख-सुविधा आदिकी इच्छा नहीं करनी चाहिये । सुखार्थीको विद्या और विद्यार्थीको सुख प्राप्त नहीं होते । विद्या-प्राप्ति तो एक साधना एक तप है—

सुखार्थी चेत् त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी चत् त्यजेत् सुखम् ।

सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुत सुखम् ॥

विद्यादान (दूसरोंको ज्ञान देना दूसरोंको पढ़ाना-लिखाना, अध्ययन कराना आदि) शुभ कर्म है । दूसरोंको ज्ञानकी दृष्टिसे आग बढ़ानेमें धर्म है । स्वयं विद्या प्राप्त कर ली, इतना ही पर्याप्त नहीं है अज्ञानियों अल्पज्ञों, अल्प विकसित स्त्री-पुरुषोंको पढ़ाने शिक्षित करने, समुन्नत बनानेमें धर्म है । अतः कहा है—‘ह सरस्वति ! हे विद्या देनेवाली ज्ञानकी देवि । आपके पास ज्ञानका अद्भुत अक्षय कोश है जो खर्च करनेसे उलट बढ़ता ही रहता है । जितना दूसरोंको ज्ञान देते हैं वह उतना ही बढ़ता—विकसित होता है पर यदि उसे व्यय न किया जाय यदि आप दूसरोंको न पढ़ायें, ज्ञानवान्, बुद्धिमान् बनानेका प्रयत्न न करें तो स्वयं आपका ज्ञान भी कम और कमी-कमी तो बिलकुल नष्ट हो जाता है । विद्याकी पूँजी जमा करनेसे कम हो जाती है । अतः दूसरोंको जितना बने जिस भी विषयका बने जो भी आपके स्वयंके अनुभव हों वे अवश्य दूसरोंको देने चाहिये—

अपूर्वं कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति ।

व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सचयात् ॥

विद्वान् जहाँ भी जायगा रहगा वहीं वह समादृत होगा पूजा जायगा । उसका विद्याकी प्रतिष्ठा सर्वत्र निश्चित हो समझिये । कहा भी है कि विद्वान् और राजा किसी प्रकार

भी एक समान नहीं हैं । राजाकी तो अपन देशमें ही पूजा होती है परंतु विद्वान्की सब जगह प्रतिष्ठा होती है । प्रत्येक व्यक्ति उसका आदर करता है । विद्या ही ममानम् यश प्रतिष्ठाका मूल केन्द्र है । अतः सब कुछ छाड़कर अधिक से अधिक विद्या और योग्यता प्राप्त करनी चाहिये—

विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥

यह बात अपने मनमें स्थिर कर लेना चाहिये कि सोना चाँदी भूमि या गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ किसीको सच्ची सम्पदा नहीं हैं वास्तविक सम्पदा तो विद्या है । विद्या एक ऐसा अमूल्य धन है जिस न पीवारक भाई-बन्धु घाँट सकते हैं और न चोर चुरा सकते हैं । दान दनसे भी इसका क्षय नहीं होता—

ज्ञातिभिर्वर्ण्यते नैव चौरैणापि न नीयते ।

न दानेन क्षय याति विद्यारत्न महाधनम् ॥

और—

विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्नगुप्त धनं

विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणा गुरु ।

विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता

विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनं पशु ॥

विद्या ही मनुष्यकी वास्तविक शक्ति है । विद्या ही अत्यन्त सुरक्षित सम्पत्ति है । ज्ञान-विज्ञान ही सब भाग भागे जा सकते हैं । विद्या ही गुरुआँका गुरु और विद्वत्सर्व सबसे बड़ा भाई है । विद्या परा देवता है । सरस्वती सर्वाच्च है क्योंकि उसीकी कृपासे हम धर्मका ज्ञान हाता हैं । विद्यावान् व्यक्तिको सर्वत्र पूजा होता है उसके धनकी नहीं । य तो पशु तुल्य है जो अपढ़ अज्ञानी अशिक्षित है । अन्तर यह है कि पशुमें मींग पँछ होत हैं पर उनका मींग और पँछ नहीं है । मर्निय अपने-आपका योग्य बनाना चाहिये ।

न चौरह्वार्यं न च राजह्वार्यं

न भ्रातृभान्यं न च भारकारि ।

व्ययं कुत वर्धत एव नित्यं

विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ॥

अर्थात् इस विद्यारूपी धनकी विरापता तो देखिये—

विद्यारूपी सम्पत्तिको न चार चुरा सकता है, न राजा ही छेन सकता है। न भाई इसे चाँट सकते हैं और न यह किसी तरहका भार ही डालती है। चोरीस कोई विद्वान् नहीं बनता अपने ही समय, परिश्रम, इच्छा स्थाप्यासे बुद्धि बढ़ती है। व्यय करनेपर यह सम्पत्ति स्वयं ही बढ़ती है। विद्या धन सर्वश्रेष्ठ धन है। सग-सर्वदा अपने ही पास बना रहता है।

एकेनापि सुपुत्रं विद्यायुक्तेन भासते ।
कुलं पुरुषसिंहेन चन्द्रेणैव हि शर्वरी ॥
जैसे एक चन्द्रमासे ही रात्रि चमकती है उसी तरह पुण्यसिंह और विद्यायुक्त एक ही सुपुत्रसे सम्पूर्ण कुल चमक उठता है। विद्या सुपुत्र बनाती है।

अजरामरवत् प्राज्ञं विद्यामर्थं च विन्तयेत् ।
गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥
बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह अजर और अमरकी तरह विद्या और अर्थ (धन सम्पत्ति आदि) को प्राप्त करे। ये दोनों ही पूरे जीवनभर मनुष्यकी सेवा सहायता करत रहत हैं। न जाने कब मृत्यु आ जाय इस भयसे सग धर्मकर आचरण करता रहे।

माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित ।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वकी यथा ॥
अर्थात् बालकोंको विद्यावान् और शिक्षित करने उनमें विद्या-बुद्धि विवेक, एकाग्रता, समय प्रेम सहानुभूति परिश्रम करने-जैसी उत्तमोत्तम आदत डालनेवाले माता-पिता ही हैं। ये गुण पढ़नेसे ही विकसित होते हैं। जैसे-जैसे बच्चे पढ़त लिखते हैं, विद्या-प्राप्त करत हैं वैसे वैसे वे अच्छे नागरिक बनते जाते हैं। ज्ञान-प्राप्ति ही बच्चोंको सुसंस्कृत करती है तथा उनके बालाचित दुर्गुणोंको दूर करता है। जिस माता पिताने अपने बच्चोंको शिक्षित नहीं किया वे दोनों ही उनके शत्रु होते हैं। याद रखिये हंसको बीच श्वेत दीखनेवाले बागुलेकी तरह मूर्ख मनुष्य भी सभामें शोभा नहीं पाता। विद्वान् ही शोभित होता है।

विद्या विनयोपेता हरति न चेतासि कस्य मनुजस्य ।
काष्ठनमणिसंयोगो न जनयति कस्य लोचनानन्दम् ॥
विनयसंयुक्त विद्या किन्तु मनुष्यके चित्तको प्रसन्न

नहीं करती? सोनमें जड़ी हुई मणि किस पुरुषकी आँखोंको अच्छी नहीं लगती।

विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् ।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम् ॥
याद रखिये 'विद्या मनुष्यको विनयशील-सज्जन बनाती है विनयसे वह योग्य हो जाता है। मनुष्यको अपनी योग्यतासे धन अर्जित होता है और धर्मकी प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति ही पूरे जीवनभर सुखी रहता है।'

नक्षत्रभूषणं चन्द्रो नारीणां भूषणं पति ।
पृथिवीभूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम् ॥
अर्थात् 'तारोंकी शोभा चन्द्रमासे नारीकी शोभा उसके पतिसे और पृथ्वीकी शोभा वहकि योग्य राजासे होती है किन्तु विद्या ऐसा अमूल्य गुण है जिससे प्रत्येक व्यक्तिका चाहे वह दीनहीन गरीब पिछड़े कुलमें ही क्यों न जनमा हो समाजमें सदा आदर-सत्कार होता है।

प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जित धनम् ।
तृतीये नार्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति ॥
अर्थात् जिस मनुष्यने अपनी आयुक्त प्रथम भाग (विद्यार्थी-जीवन)में अच्छी तरह विद्या प्राप्त नहीं की दूसरे भाग (यौवनकी अवस्था)में धन, तीसरे भागमें धर्म नहीं कमाया वह चौथे भागमें क्या करेगा? विद्या ही वह साधन है जिससे सम्पूर्ण आयुध धन प्रतिष्ठा और धर्म मिलता है।

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते
कान्तेव चापि रमयत्यपनीय खेदम् ।
लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं
किं किं न साधयति कल्पलतावै विद्या ॥

याद रखिये 'विद्या कल्पलताकी तरह सब लाभ पहुँचाती है। वह कष्टोंमें माताकी तरह रक्षा करती है पिताकी भाँति हितकार्यमें प्रेरित करती है प्रिय धर्मपत्नीकी तरह दुःख दूरकर मनका प्रसन्न करती है और वाणिज्य-व्यापारमें सफलता दकर धन-सम्पत्ति प्राप्त करती है। इस तरह सब प्रकारके यश-प्रतिष्ठा आदि विद्यासे ही मिलते हैं। विद्या ही स्थायी धन है। सारांश यह है कि विद्यासे ही ससार और समाजमें सब कुछ प्राप्त होता है।

विश्वोई-पथमे 'सबद-वाणी' की आदर्श शिक्षा

(श्रीमद्गीतालजी विश्वोई अशात)

लोक-प्रसिद्ध परम धार्मिक प्रमरवशावतंम महाराज श्रीविक्रमादित्यकी बयालीसवीं पीढ़ीमें वर्तमान राजस्थान-राज्य (तत्कालीन जाधपुर-राज्य) में नागौरस ५० कि मी० उत्तरमें स्थित पीपासर नामक ग्राममें श्रीजाम्नाजीने क्षत्रियकुल-पवार लोहटजाक घर जन्म लेकर ७ वर्षतक बाल-क्राडाम २७ वर्षतक गांवारणमें और ५१ वर्षतक भुक्ति मुक्ति दनवाली वाणी कहनेमें व्यतीत किये । उनकी शिक्षाएँ 'सबद-वाणी' के नामसे लोक-प्रचलित हैं । विष्णु उपासक विश्वोई इसे पञ्चम वेदके रूपमें मानत हैं । वि० सवत् १५०८ की भाद्रपदवदी अष्टमीको जन्म हुए श्रीजम्भेश्वर सत परम्पराक प्रथम सत एव परम योगेश्वर ह जो विश्वके प्रथम 'पारिस्थितिक विज्ञानी' हैं । जिनकी शिक्षाआपर चलत हुए वि० सवत् १७८७में श्रीमती अमृतादेवाक नतत्वमें ३६३ विश्वोई स्त्री पुरुष खंजड़ी वृक्षाक रक्षार्थ उनमें चिपक-चिपककर बट भर थे । पर्यावरणक भूल आधार वृक्षाकी रक्षाके लिये इतनी बड़ी सख्यामें जम्भेश्वर-अनुयायियोंका यह आत्म-बलिदान विश्वका एक अद्वितीय उदाहरण है । श्रीजाम्नाजीके अनुयायी आज भी हरे वृक्ष एवं अन्य जीवाक रक्षार्थ प्राणात्सर्ग करनेको तत्पर मिलत हैं ।

वि० सवत् १५४२ में 'सम्प्राथल घोरपर श्रीजाम्भोजी' द्वारा विभिन्न धर्मों तथा जातियोंमेंस एक लाखस भी अधिक ल्गाकी 'पाहल (अभिमन्त्रित जल) पिलाकर विश्वोई-पंथमें दोक्षित किया गया । राजस्थान पञ्जाब हरियाणा, उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश राज्यामें लगभग २ कराड़ विश्वोई-मतावलम्बी निवसित हैं ।

'सबद वाणी' की भाषा ठेठ देहली एवं सहज बोधगम्य है । इसमें विष्णु-उपासना और नाम-जपपर विशय बल दिया गया है । ३३ करोड़ देवी देवताओंकी परम्परा श्रीजाम्भोजी स्वयंसे विष्णु भगवान्का अंशावतार उद्घाषित करते हैं । सत एव गुरु-परम्परापर आधारित विश्वोई पंथ मानवमात्रक कल्याणकी भाषनामें ओतप्रोत है ।

श्रीजाम्भोजीद्वारा उच्चरित प्रथम शब्द 'गुरु था जा उन' पहल 'सबद' में इस प्रकार है—'गुरु चीन्है, गुरु चीन्है पियोहित । ह लागो ! ह पुरोहित । गुरुको पहचानो !

'सबद वाणी' में आध्यात्मिक वैदिक यौगिक पारमार्थिक तथा लौकिक शिक्षाका अथाह भण्डार भर पड़ा है । द्रष्टव्य हैं 'सबदा' की कुछ उक्तियाँ—

(१) विष्णु तथा अनादि अवतरण-विषयक

आद अनाद तो हम रचीलों, हमें सिरजीले सैकोण । (सबद २) आदि-अनादिकी सृष्टि तो मैं की है । मेरा सृजन करनेवाला मर सिवा अन्य का कैम हा सकता है ? बात कदो की पूछै लोई जुग छतीस विचारै । ताह परै रे अवर छतीसै, पहला अन न पारै ॥ म्हे तद पण हुंता अब पण आउँ, बल-बल हुयसौं । कहि कद कदका करै विचारै । (सबद ४) ह भाई ! तुम कबकी बात पूछ रहे हो । मुझ छतम युगोंकी जानकारी है । उनसे भी पहल अनन्त छतास युगोंकी भी जिनका आदि-अन्त नहीं है । मैं तब था था अब भी हूँ आर फिर-फिर हाऊंगा । कहा कय-कयका विचार करै ? ईश्वरके वन्दनीय नवों अवतार मर ही स्वरूप ह (सबद ५) । दृश्य अदृश्य रूपोंमें मैं सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें निचरण करता हूँ । पल पल घटत हुए भा अघट रहता हूँ । अनन्त युगसे अमर स्मरणक रूपमें मैं स्मरण किया जाता रहा हूँ । मर न माता हूँ न पिता (सबद ९) । मैं ठच्च मण्डलका अधिपति हूँ (सबद २९) । जा मका मदीनामें अवतरित हुआ बाँस मरुस्थलमें राजस्थानकी धीर धरतीपर अवतीर्ण हुआ हूँ (सबद ५०) । यदि मैं अपना आपा (सामर्थ्य) प्रकट कर दूँ तो चारों खण्ड (निशाँ) आर नवा द्वार धाँ जायँ (सबद ७३) । मर अनन्त अनन्त युग प्रतीत हो चुक हूँ । मैं शून्य मण्डलका अधिष्ठाता हूँ (सबद ८३) ।

(२) नश्वरता

हाँ देखताँ देव-दारीं छाँगाँ, जंघ मझे रावि

न रहिवा थेहूँ । (सबद २५) हे राजन् ! मेरे देखत दव-दैत्य चल बसे । जम्बू (भारत उपमहाद्वीप) क मध्य तुम स्थिर नहीं रहोगे । अनेक-अनेक चलताँ दीठा, कलिका प्राणस कौर विचारै । (सबद ३३) मैं असख्योंका चन-वसत दखा है । कलियुगके मनुष्यका फिर विचार हो कैसा ? इस धरतीपर तुम्हारा रतीभर भी स्थायी राज्य नहीं रहगा (सबद ६५) । जीवात्माका वास्तविक स्थायी आवास तो दूर है । यहाँ तो अस्थायी निवास है (सबद ८७) ।

(३) मानसिक शुद्धि

अइसठ तीरध हिरदा भीतर बाहर लोकाचारै । (सबद ३) अइसठ तीर्थोंका पुण्य तो आन्तरिक शुद्धताम है । बाहरका दिखावा तो लोकाचार है । भलियो होय सो भली बुध आवै, बुरियो बुरी कमावै । (सबद २०) भल व्यक्तिको अच्छी बुद्धि मिलती है । बुध व्यक्ति बुझै हा कमाता है ।

(४) विष्णु-जप

बिम्बे बेलीं विष्णु न जप्यो, ताछै का चीन्हा कछु कमाया । (सबद ७) मनुष्य । शारीरिक शक्ति रहते हुए यदि तुमने विष्णु भगवान्का जप नहीं किया ता बता तुमने क्या जाना और क्या कमाया ? अतः एकाग्रचित होकर विष्णुका जप करो (सबद २३) । भगवान् विष्णुके जपके बिना तुम्हारा मानव जन्म आकके डोहों तथा खीनकी फलियोंक समान निरर्थक हो रहा है (सबद २७) । विष्णु भगवान्का जप करते हुए यदि तुम्हारी जीभ थक जाती है तो तुम्हारा बिना जीभका ही हाना ठीक है । हरिक नाम स्मरण करते भी यदि तुम्हें कोई विपत्ति आये तो पश्चात्ताप न करो (सबद ३४) । विष्णु विष्णु वृ भणि रे प्राणी, इस जीवन के हावै । (सबद १२०) हे प्राणी । इस जीवनके रहते तुम विष्णु-विष्णु जपते रहो ।

(५) मुसलमानोंके प्रति

जै धे पछिम दिशा उलबंग पुकारो, भल जे यों चीन्हीं रहमाणा । (सबद ९) जैसे तुम पश्चिम दिशामें मुँह करके

उच्च स्तरसे अज्ञान लगाते हो उससे अच्छा ता यह है कि तुम रहमानको दिलस जानो मानो । दिल खोजो दरवेश भईलो, तइया मुसलमानो । (सबद १०) अपने दिलको टटालकर जो परम दयालु हो गया है वही तो मुसलमान है ।

(६) जीव-दया

जीवाँ ऊपरि जोर करीजै, अति काल हुयसी भारी । (सबद ९) जीवोंपर जोर-जबरदस्ती करते हो । अन्तिम समयमें मृत्युके पश्चात् कर्मोंका लेखा-जोखा होनेक समय कर्म फलकी दृष्टिसे यह जीवात्माको भारी पड़ेगा ।

(७) कर्म-फल और प्रधानता

विष्णु ने दोष किसौ रे प्राणी तेरी करणी का उपकारै । (सबद १३) हे जीवात्मा । तुम अपने दुखोंके लिये विष्णु भगवान्को क्यों दोष देते हो ? जो कुछ भी तुम भोग रहे हो वह सब तुम्हारे स्वयंके कर्मोंका प्रतिफल है । गोवधवास कमाय ले जीवडा, सो सुरगापुरि लहणा । (सबद ५३) हे जीवात्मा । तुम जो कुछ भी इस मानव-शरीरक रहत अपने सत्-असत् कर्मसे कमाओगे वही प्रतिफलके रूपमें स्वर्गमें तुम्हें भोगनेको मिलेगा । उत्तम कुलीका उत्तम न होयबा कारण किरिया सारै । (सबद २६) उत्तम या उच्च कुलमें जन्म लेनेसे ही वशानुगतताक कारण कोई बड़ा नहीं हो सकता । यदि कर्म उच्च है तो वहा उत्तम है ।

(८) योग

पताल का पाणी अकास कूँ चढायलै, भेटले गुल्का दरशणा । (सबद ४९) मूलाधारकी ओर स्थावित पतनकी ओर अधागामी बिन्दु का ऊर्ध्वरतस् विधिसे सहस्रारम पहुँचा ता ता आषाचक्रम गुरु रूपी ज्योतिर्मय परमात्माके दर्शन हो सकते हैं । पूरक पूर पूरलै पौण भूख नहीं अन जीमंत कौण । (सबद ५१) प्राणायाम करते हुए पूरककी साधना पूर्ण कर पवनकी सिद्धि कर ला फिर भूख व्यापेगी ही नहीं । अब खायगा कौन ? उरधक चढा निरधक सुलै नव लख तारा नेड़ा न दूरै । (सबद ८९) योगाभ्यासमें चन्द्रमाकी अवस्थिति ऊर्ध्व तथा सूर्यकी निम्न होता है ।

नौ लाख तारोंकी ज्योति दृष्टिगोचर होती है—जो न पास है न दूर ।

सुन-अनसुन सभी अवसरोंपर क्षमारूपी तपस्या करना चाहिये ।

(९) गुरु-प्राधान्य

जइया गुरु न चीन्हों, तइया सींच्या न मूलैं । कोई कोई बोलत धूलैं । (सयद ३५) जिसने गुरुको नहीं पहचाना उसने भगवत्प्राप्ति-हतु जड़का सिचन नहीं किया । गुरु विहीन कई लाग ता मिथ्या सम्पापण ही करते हैं । निश्चै कार्यों-बायों होयतैं, जे गुरु बिन खेल पसारी । (सयद ४२) यदि बिना गुरुक तुमने कोई कार्य प्रारम्भ किया तो अज्ञानवश निश्चित रूपस दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो जायगी । दोय दिल दोय मन गुरु न चेला । (सयद ४५) द्वैत रहते गुरु-शिष्यका सम्बन्ध जुड़ ही नहीं सकता ।

(१०) लोक-शिक्षा

वादीलो अहकारीलो ते भार घणां ले मरणां । (सयद ५३) विवादी तथा अहकारी व्यक्ति व्यर्थका जोड़ मनपर लिये मरेगा । देखि अदेख्या, सुण्या-असुण्या खिया, रूप तप कीजै । (सयद १०३) देखे बिना दखे

(११) दान

दान सुपाते बीज सुखेते, अमृत फूल फलीजै । काय कसौटी मन जोगूँटे, जरणा ठाकण दीजै ॥ थोड़े मांहि थाइ रो दीजै,—होते नाह न कीजै ॥ (सयद ५६) मुपात्रमें दिया गया दान तथा सुक्षेत्रमें बोया गया बीज अमृतदायी फल प्रदान करता है । कायाका कसौटी और मनम योग साधनाका अपनात हुए सहनशक्ति रूपी आवरण दान चाहिये । थाड़ेमें थोड़ा दान चाहिये परंतु होते हुए अस्वीकार नहीं करना चाहिये ।

(१२) पाखण्ड-खण्डन

भूत परेती काँय जपीजै, यह पाखण्ड परमाणो । (सयद ६९) भूत प्रतादिको क्या जपते ह ? यह त पाखण्डका प्रमाण है । पाहण प्रीति फिट्टा कर प्राणी, गुन बिन मुक्ति न जाई । (सयद ९७) न जानाला ! निष्कलुषताको छोड़ द । गुरु बिना मुक्ति नहीं हा सकती ।

माता सुमित्राकी लक्ष्मणको सीख

गुरु पितृ मातृ यथु सुर साई । सेइअहि सकल प्रान की नाई ॥
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के । स्थाय रहित सखा सखही के ॥
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तैं । सब मानिअहि राम क नाते ॥
अस जियै जानि संग बन जाहू । लहु तात जग जीवन लाहू ॥
पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥
नतरु थोड़ भलि बादि बिआनी । राम विमुख सुत तैं हित जानी ॥
सकल सुकृत कर बड फलु एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥
रामु रोषु इरिया महु माहू । जनि सपनहुँ इन्ह के बस होहू ॥
सकल प्रकार विकार बिहाई । मन क्रम यचन कोहु सेवकाई ॥

कल्याण

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका दिव्योपदेश

1

2

3

4

5

6

अर्वाचीन शिक्षा

सामान्य शिक्षा

बुनियादी शिक्षाका महत्त्व

(श्रीसुखसागरजी सिन्हा एम ए एल एल बी साहित्यारत)

भारतमें प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा पद्धतिकी विकृतियों एवं अर्थहीनताने बुनियादी शिक्षा-पद्धतिको जन्म दिया। महान्मा गांधीके अनुसार शिक्षाका उद्देश्य मनुष्यके शरीर, मस्तिष्क और आत्मामें उत्तम तत्त्वाका विकास करना है। सच्ची शिक्षास व्यक्तिकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक—सभी शक्तियोंका विकास होता है। शिक्षा सबके लिये है सम्पूर्ण जीवनके लिये है इसे विद्यालयों और महाविद्यालयोंकी चहारदीवारीसे निकालकर समाज और जीवनक सच्चे परिवेशमें सर्वसुलभ बनाना अपेक्षित है। इसे पुस्तकों और पुस्तकालयोंके कृत्रिम तथा संकेतिक अभियन्त्रोंतक ही सीमित न रखकर प्रकृति और परिस्थितियाँके सच्चे सदर्भमें लाना होगा। गाँधीजीने स्वतन्त्रता सघर्ष तथा आर्थिक क्रांति सामाजिक परिवर्तन एवं मानव कल्याणके लिये चलाये गये अपन अनेक अभियानकी दौरान यह अनुभव किया कि प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा-पद्धतिमें परिवर्तन लाये बिना वाञ्छित नये मानव समाजकी कल्पना करना व्यर्थ है। अतः उन्होंने एक नयी शिक्षा पद्धतिकी आविष्कार किया जिससे शोषण, भ्रष्टाचरता और विषमताको दूरकर एक नये आदर्श समाजका निर्माण किया जा सके। गाँधीजीकी इस अभिनव शिक्षा पद्धतिको ही 'नयी तालीम' या 'बुनियादी शिक्षा' पद्धति कहत हैं।

अंग्रेजी शिक्षा-पद्धतिके दोष

अंग्रेजी शिक्षा-पद्धतिकी आलोचना करते हुए गाँधीजीने इसकी सबसे बड़ी इस त्रुटिकी ओर संकेत किया कि इस शिक्षा-पद्धतिमें उन वस्तुओंके लिये बिल्कुल स्थान नहीं है जिन्हें बच्चे अपने घरेलू जीवनके साहचर्यसे जानते हैं। ज्यों-ज्यों बच्चे उच्च शिक्षाकी ओर अग्रसर होते हैं त्यों-त्यों उनके अपने गाँव घरका वातावरण दूर छूटता चला जाता है। बादमें एक ऐसी स्थिति आती है जब ग्रामीण जीवन उनके लिये सर्वथा अपरिचित और अनाकर्षक बन जाता है।

अंग्रेजी शिक्षाकी त्रुटियों एवं भारतके लिये उसकी अनुपयोगिताआकी ओर गाँधीजीके अतिरिक्त अन्य अनेक देशी-विदेशी शिक्षा-शास्त्रियाँ एवं विद्वानोंने भी स्मृत किया है जिनमें प्रमुख हैं—आचार्य विनोबा भावे जाकिर हुसैन काका कालेलकर, आर० आर० दिवाकर, इवान इल्लिच (डि स्कूलिंग), आलविन टायलर ('फ्यूचर शॉक') पाउला फ्रायरे ('कल्चरल ऐक्शन फार फ्रीडम')। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पाउलो फ्रायरेके अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति एक बैंकिंग व्यापार है जिसमें कुछ इने-गिने शिक्षक शिक्षार्थीसमूहके 'मस्तिष्क-रूपी खातेमें अपने संचित शब्दों वाक्यों और अन्य सिद्धांतोंके स्मरणरूपी ज्ञानको जमा करते हैं। यही शिक्षा पद्धति उपदेश-कथनक हस्तान्तरण

व्यापारक ज्वरसे पीडित है। यह ज्ञानको कर्मसे पृथक् करती है तथा समाजमें अनावश्यक भेदभावकी दूरी उत्पन्न करती है। यह भारत-जैसे कृषि प्रधान देशके नागरिकोंको कवल अक्षर-ज्ञान करकर भावी जीवनमें बकार बना देती है। शरीर-श्रमके लिये अयोग्य ठहकर अंग्रेजी शिक्षा यहाँके नागरिकोंको परावलयी और पौरुषहीन बना डालती है तथा व्यक्तिमें रटने एवं अनुकरण करनेकी प्रवृत्ति घर घर लेती है और उसको स्वतन्त्र चिन्तन-शक्ति अवरुद्ध हो जाती है।

बेकारी—अंग्रेजी शिक्षा-पद्धतिका ही अभिशाप

यह शिक्षा पद्धति अक्षर-ज्ञानमात्र देकर आध्यात्मिक ज्ञान तथा शारीरिक श्रमकी अवहलना करना सिखाकर व्यक्तिको बलहीन निराश और बेकार बना देती है। स्थिति इतनी भयावह हो गयी है कि कृषि ज्ञातक भा खेतकी मेड़पर जाना पसंद नहीं करते। यदि युवक किसी प्रकार बी० ए० एम् ए पास कर गये तो उन्हें नौकरी चाहिये ही। यह शिक्षा उद्योग अथवा स्वतन्त्र व्यवसायमें जाकर स्वावलम्बी बननेका जोखिम उठानेके लिये उन्हें तैयार हा नहीं करती। यहाँतक कि डॉक्टर और इंजिनियरकी डिग्रीधारी युवकोंकी भी यही स्थिति है। बेकारोंकी फौजके सामने जीवनके लिये कोई आदर्श उद्देश्य नहीं है। उनके सामने तोड़ फोड़, प्रदर्शन धरुव हड़ताल लूट-मारके सिवा और कोई काम नहीं रह जाता। शिक्षाने स्वावलम्बी बनाया नहीं 'डिग्रीन्टी आफ लेयर' का पाठ पढ़ाया नहीं फिर अनुशासनहीन, आत्मविश्वास-रहित मनस टूटा हुआ तनावग्रस्त व्यक्ति कौन सा काम कर सकता है?

प्रचलित अमंगी शिक्षाके कारण हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। यदि हम उत्तरांतर बढ़ती हुई आयातीकी माँगक अनुरूप स्कूल कालेज खोलकर शिक्षाका प्रसार करते हैं तो शिक्षित बेकारोंकी संख्या बढ़ती है और यदि इसके विपरीत पर्याप्त समुचित साधनके अभावमें करोड़ों व्यक्तियोंको शिक्षासं यथित रखते हैं तो देशमें भूख और अन्धविश्वासी व्यक्तियोंकी संख्या बढ़ती है। कहना नहीं रागा कि शिक्षित बेकारोंकी फौज अथवा भूख नागरिकोंसे भ्रमरा दानों हा विकल्प हमारे नयान्त

लोकतन्त्रके लिये घातक है ऐसी स्थितिमें महात्मा गाँधी यह अनुभव किया कि वर्तमान शिक्षा-पद्धतिमें आमूल तूल परिवर्तन करना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है।

बुनियादी शिक्षाका उद्देश्य

बुनियादी शिक्षाका उद्देश्य है नागरिकोंका चरित्र-निर्माण करना। इसका उद्देश्य मात्र साक्षर बनाना नहीं अपितु कर्मके माध्यमसे सच्च ज्ञानकी प्राप्ति है जिसे मनुष्यके हस्तकौशलके विकासके साथ-साथ उसके मानस और आध्यात्मिक सभी प्रकारकी शक्तियाँ विकास सम्भव हो सक। गाँधीजी लिखते हैं—'मैं यह मानता हूँ कि मस्तिष्क और आत्माका सर्वोच्च विकास शिक्षाकी इस व्यवस्था (हस्तकर्म) से सम्भव है। आवश्यकता इस बातकी है कि हस्तकर्मकी शिक्षाको आजकी भाँति यंत्रिक तरीकेस न दकर वैज्ञानिक पद्धतियों दिया जाय अर्थात् बच्चों 'क्यों और कैसे'का ज्ञान प्रत्येक प्रक्रियाके लिये मालूम होना चाहिये। गाँधीजीन इस तथ्यपर विशेष जोर दिया कि महान् लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये प्रत्येक व्यक्तिने साहस शक्ति सदगुण आत्मगुण तथा सेवाभावका पूर्णरूपेण विकास किया जाय।

बुनियादी शिक्षा और समवाय-पद्धति

समवाय पद्धतिमें ज्ञान और कर्म दोनोंका पारस्परिक समन्वय स्थापित किया जाता है। कार्यस अलग न हो बुद्धिका विकास सम्भव है न बुद्धि विवेकके बिना कार्य सम्पन्न हो सकता है। जबतक शरीर, मस्तिष्क और आत्माका विकास एक साथ नहीं हो जाता, तबतक कवल बौद्धिक विकास एकाङ्गी होगा। अतः शिक्षास माध्यम वातावरणकी प्राकृतिक वस्तु तथा उत्पादक कर्मसे ज्ञान आवश्यक है। कार्यके माध्यमसे शिक्षा दत्त बच्चोंके लिये यह खेलस आनन्द देनेके साथ साथ वस्त्र सवगा व्यवहारों तथा प्रवृत्तियोंका तुष्ट करता है और बच्चा विशुद्ध शैक्षणिक तथा सैद्धान्तिक प्रशिक्षणके भरणे मुक्त हो जाता है।

बुनियादी शिक्षा और आत्म-निर्भरता

बुनियादी शिक्षा पद्धतिमें 'प्रकृति पढ़ास पर तप परमात्मा' के साथ अनुबन्ध स्थापित करनेस प्रयत्न किया

जाता है अतः इससे जीविका भी मिलती है और जीवन भी सुधarta है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धतिकी उपज बकारीकी समस्याको दूर करनेकी यह बहुत बड़ी बीमा है। इस शिक्षा पद्धतिमें विद्यालय और उद्योगका आपसमें सहयोग होनेसे बुनियादी शिक्षण-संस्थाएँ आर्थिक क्षेत्रमें सरकार और पूँजीपतियोंके नियन्त्रणसे मुक्त रहकर स्वावलम्बी बन जाती है और उनपर सकुचित सन्निधाय या दलगत राजनीतिक प्रभाव पड़नेका भय नहीं रहता। इस शिक्षा पद्धतिमें शिक्षाकाकी स्वतन्त्र हस्तिकी स्वीकार किया गया है। इस पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गयी है।

बुनियादी शिक्षामें शिक्षककी भूमिका

बुनियादी शिक्षा पद्धति सफलतापूर्वक लागू करनेके लिये प्रतिभाशाली कुशल चरित्रवान् और आस्थावान् शिक्षक चाहिये। बुनियादी शिक्षाको असली रूप देनेके लिये आचार्य विनोबा भावेने आचार्यकुल के गठनपर बल दिया है। आचार्यकुल अर्थात् ऐसे शिक्षकों आचार्यकुल परिवार, जो आचार और विचार दोनों दृष्टियोंसे समाजके लिये अनुकरणीय हों। शिक्षकोंके आवश्यक गुणके विषयमें विनोबा भावेजी लिखते हैं—‘ज्ञानकी वसासना करना चित्त-शुद्धिके लिये प्रयत्न करना विद्यार्थियोंके लिये वास्तव्यभावना रखकर उनके विकासके लिये सतत प्रयास करते रहना सारे समाजके सामने जो समस्याएँ आती हैं उनपर तटस्थ-भावसे चिन्तन करके सर्वसम्पत्तिका उपयोग समाजके सामने रखना और समाजको इस प्रकारका मार्गदर्शन देते रहना आदि कार्य जो हम करने जा रहे हैं वह एक परिवारकी स्थापनाका ही काम है। इस

प्रकार विनोबा भावेके अनुसार बुनियादी शिक्षा-पद्धतिके अन्तर्गत शिक्षककर्म तीन गुणोंका होना अति आवश्यक है—विद्यार्थियोंपर प्रेम वास्तव्य और अनुराग, निरन्तर अध्ययनशीलता और तटस्थता तथा दलगत राजनीतिसे मुक्ति। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा पद्धतिमें शिक्षकपर सर्वोदय समाजके निर्माणका दायित्व सबसे अधिक है। समाज राष्ट्र अथवा विश्वमें शिक्षासे बढ़कर शान्ति-स्थापनाका कोई दूसरा अस्त्र नहीं हो सकता।

यह विडम्बना ही कही जा सकती है कि अपने देशकी संस्कृति, सभ्यता अध्यात्म कला-कौशल, जनसंख्या, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति आदि सभी दृष्टियोंसे अनुकूल होते हुए भी ‘बुनियादी शिक्षा पद्धति को यहाँ जो महत्त्व मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। इसका एक प्रमुख कारण है हमारी गुलामी मानसिकता। भारतीय जीवनपर अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजियत, अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी सभ्यता आदिने इतना आधिक प्रभुत्व जमा लिया है कि स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद अपना शासन प्रबन्ध होनेके बावजूद अपने देशके स्कूली वातावरण पाठ्य क्रम शिक्षक एवं शिक्षाक माध्यमपर अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति पूरी तरह हावी है। परिणाम यह है कि ‘सा विद्या या विमुक्तये के अनुसार जिस विद्यास हर्म मुक्ति मिलनी चाहिये वह मुक्तये न होकर ‘भुक्तये हो गयी है। किंतु हमें इस चक्रव्यूहका तोड़ना होगा। राष्ट्रके शरीर, मेधा और आत्मासे सम्बन्धित शक्तियोंका पूर्णरूपेण सर्वाङ्गीण विकास करना है ता ‘बुनियादी शिक्षा पद्धति’का सही परिप्रश्रयम अपनाता होगा।

अभिवादनका फल

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥

(मनु २।१२१)

‘जो नित्य प्रणाम करनेके स्वभाववाला और वृद्धोंकी सेवा करनेवाला है उसके आयु, विद्या यश और बल—ये बढ़ते हैं।’

चारित्रिक विकासके पथपर—स्काउट-गाइड-आन्दोलन

[एक सहशैक्षिक कार्यक्रम]

(डॉ श्रीरामन्तजी शर्मा एम् ए, पी एच्डी डी लिट् साहित्याचार्य)

शिक्षा-जगत्में विश्वभरमें बालक-बालिकाओंके चारित्रिक तथा शारीरिक विकास और कलाकौशल तथा सेवा भावनाके प्रशिक्षणके लिये स्काउट-गाइड-आन्दोलन पिछले ८० वर्षस सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। सन् १९०८ईमें लगाया गया यह अंकुर आज विशाल यष्टवृक्षके रूपमें विश्वभरमें बाहरी जीवन और सेवाके माध्यमसे विश्वभ्रातृत्वकी भावना फैला रहा है। शिक्षाके क्षेत्रमें एक पूर्ण और सहशैक्षिक कार्यक्रमके रूपमें ऐसा कोई अन्य विश्वव्यापी कार्यक्रम नहीं है। अइये, इस महान् शैक्षिक कार्यक्रमका हम परिचय प्राप्त करें।

सन् १८७६ईमें एक युवक अंग्रेज सेनाधिकारी भारत आये और लगभग दस वर्षतक उन्हें भारतमें रहने और यहाँके जीवनका गहन अध्ययन करनेका अवसर मिला।

लार्ड वेडनपावल आफ गिलवेल

गुरुकुल-आश्रम प्रणाली और सेवाभावी युवकोंकी कार्य प्रणालीका उन्हें हरिद्वारके जंगलार्थ एक भारतीय महात्माके आश्रममें दर्शन हुआ। उससे प्रेरणा लेकर यही बीज १९०८ईमें इंग्लैंडके राउन-सी द्वीपपर एक बाल शिविरके रूपमें अंकुरित हुआ और इस प्रकार फैला

कि ८० वर्षसे यह 'स्काउट गाइड-आन्दोलन' (संगठन) के नामसे सारे संसारमें फैल गया। उन अंग्रेज सेनाधिकारी नाम था—'वेडनपावल', जो 'मैफकिंगके योद्धा' तथा 'लार्ड वेडनपावल ऑफ गिलवेल' के रूपमें सम्मानित हुए।

इंग्लैंडसे बाहर इस संगठनके प्रसारके बावजूद जब अंग्रेज इसे भारतीय बालकोंके लिये आरम्भ करनेके लिये सहमत न हुए, तब कुछ निष्ठावान् भारतीय सज्जनों स्वतन्त्ररूपसे स्काउट-दल खोले जिनमें प श्रीराम बाजपेयी

महामना श्रीमदनमोहन मालवीय

तथा डॉ अरुंडेलके नाम अग्रणी हैं। बादमें श्रीमती एनीबेसन्टने दक्षिण भारतमें तथा महामना मालवीयने डॉ हृदयनाथ कुंजरू और श्रीराम बाजपेयीके सहयोगसे उत्तर भारतमें स्वतन्त्र स्काउट-संघ आरम्भ किये। इससे अंग्रेजोंको भी झुकना पड़ा। अनेक परिवर्तनोंकी लम्बी बहानीक पश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्तिपर इन संघोंका एकीकरण कर 'भारत स्काउट एवं गाइड' संगठन ७ नवम्बर १९५०ईको बनाया गया जिसका नेतृत्व डॉ कुंजरू और प श्रीराम बाजपेयीको सौंपा गया। आज यह संगठन पूरे भारतमें फैला हुआ है और श्रौतभण्डारसिद्ध इसका राष्ट्रीय यन्त्रित है जिनके सफल नेतृत्वमें लगभग पंद्रह लाख

बालक-बालिकाएँ इस चरित्र-विकास और भ्रातृत्वके मिले-जुले खेलका आनन्द स रहे हैं। वे 'सेवाके लिये तैयार रहनेकी चेष्टा करने' का मूलमन्त्र लिये इस खेलद्वारा सर्वज्ञीय विकासकी ओर आगे बढ़ रहे हैं।

'वास्तवमें 'स्काउटिंग-गाइडिंग बाहर प्रकृतिमें होनेका एक आनन्ददायक खेल है, जिसमें प्रौढ़-नेतृत्वमें बालक-बालिका एक साथ बड़े और छोटे भाईके रूपमें छात्रात्मक नवीन अभ्यासोंमें लग सकते हैं तथा आनन्द कला-कौशल और परोपकार सीख सकते हैं। (बेडनपावल)

स्काउट गाइड प्रशिक्षण चतुर्मुखी शिक्षाकी एक योजना है जो विश्वभरके प्रजातान्त्रिक देशोंमें सर्वत्र सफल और सकार सिद्ध हुई है। इसमें—(१) चारित्रिक विकासके लिये—स्काउट गाइड-नियम-प्रतिज्ञा स्काउट-भावना, मूलमन्त्र, प्रकृतिका ज्ञान और सम्मान पशुआसे मित्रता दूसरोंकी सेवा एवं सहायता, टोली-विधिमें पारस्परिक सहयोगकी भावना आदिद्वारा बालक-बालिकाओंको आगे बढ़ाया जाता है। (२) शारीरिक स्वास्थ्य और बलके विकासके लिये—व्यक्तिगत स्वास्थ्यकी स्वयं देखभाल करनेकी आदत, मादक पदार्थोंसे परहेज ग्रहणचर्यका पालन, श्रुतिविवेक गोदमें शिविर-जीवन खेलबुद्ध तैरना प्रमण, पर्वतारोहण आदि अनेक अभ्यासोंका सहारा लिया जाता है। (३) हस्तकला और कलाकौशलके विकासके लिये—शिविर-जीवन पर्यटन, वनविद्याक अभ्यास हस्तकला और रुचिकार्य सीखनेके अवसर, पदचिह्नोंद्वारा खोज जंगलकी खोज, तारका ज्ञान पशु-पक्षियोंका अध्ययन और वन भूमि तथा जीव-संरक्षण और पर्यावरण संरक्षणकी परियोजनाअंकि कार्यक्रम सक्रियरूपसे आयोजित किये जाते हैं। (४) दूसरोंकी प्रति सेवा-भावनाके विकासके लिये स्काउट-गाइड-प्रतिज्ञा और नियमका पालन श्रम-सभा प्रतिदिन एक भलाईका काम करना प्राथमिक चिकित्साक गहन प्रशिक्षण दुर्घटनाओं और अग्निकाण्डोंमें सवा युद्धके समयके लिये नागरिक-संरक्षकी तैयारी असतारों और मेलोंमें सेवाकार्य श्रमदान तथा अनेक प्रकारके सेवा-कार्यके द्वारा बालक-बालिकाओंको ईश्वर तथा

धर्मके प्रति सम्मान करने और मानवता तथा जीव-मात्रके प्रति सेवा और सहानुभूतिसे ओतप्रोत बनाया जाता है।

भारतमाता और स्काउट

स्काउट गाइड-प्रशिक्षणका मूलधार है—स्काउट-गाइड-नियम-प्रतिज्ञाका पालन। प्रत्येक स्काउट-गाइड दीक्षाके समय यथाशक्ति—(१) ईश्वर एवं देशके प्रति कर्तव्य पालन करने (२) सदा दूसरोंकी सेवा करने और (३) स्काउट-गाइड नियमोंका पालन करनेकी तीन प्रतिज्ञाएँ करता है और तीन खड़ी अंगुलियोंसे प्रणाम करता और गणवेश धारण करता है। दस नियमोंके एक पद्यमें व्यक्त किया गया है जो इस प्रकार है—

विद्यसनीय^१ वफादार^२ सहायक^३
 बन्धु^४ विनम्र^५ दयालु^६ हम।
 आत्माकरी^७ वीर प्रसन्नचित्त^८
 मितव्ययी^९ शुद्ध समीर-सम^{१०}॥

—य दस नियम मानवताके अनमोल रत्न तथा सब धर्मोंके सारपर आधारित हैं जो बालक-बालिकाअंकि सर्वाङ्गीण विकासकी आधारशिला हैं।

इस संगठनमें आयु और कार्यक्रमके आधारपर तीन शाखाएँ हैं—(१) ६ वर्षसे ११वर्षके वीर बालक या 'वीर बाला' (२) ११वर्षसे १६वर्षतकक 'बालाचर' (स्काउट या गाइड) तथा (३) १६ वर्षकी आयुसे ऊपरके युवक 'एवर स्काउट या एंजर गाइड' कहलाते हैं। इनका प्रगतिशील और श्रेणीबद्ध कार्यक्रम है जिसमें

दक्षता प्राप्त करनेपर अनेक प्रकारके बैज (पदक) दिये जाते हैं। भारतमें सर्वोच्च पदक 'राष्ट्रपति-स्काउट-गाइड' बैज या अवार्ड है जो स्वयं राष्ट्रपति प्रदान कर बालक बालिकाओंको प्रोत्साहित एवं सम्मानित करते हैं।

आजकल ग्रामीण अञ्चलार्थ ग्रामीण स्काउटिंगकी विशेष योजना चलायी जा रही है। समुद्री-स्काउटिंग और नभ स्काउटिंगकी शाखाअधिक नमूनपर भारतके राजस्थान राज्यमें 'मह-स्काउटिंग' की एक नवीन शाखाका प्रादुर्भाव हुआ है जिसके योजनाकार और प्रवर्तक होनेका श्रेय राजस्थानके एक ठत्साही स्काउट-कमिश्नर श्रीकृष्णदत्त शर्माको मिला है और विश्व-स्काउटिंगके क्षेत्रमें यह भारतका अमूल्य योगदान माना गया है। इस प्रकार अपनी विविध विधाओं और रचनात्मक कार्यक्रमोंके द्वारा यह स्काउट-गाइड संगठन विश्वभरक स्काउट और गाइडवर्गोंमें सम्मिलित होकर वर्तमान शिक्षाके सम्पूर्णके रूपमें अपने बालक-बालिकाओंको अपने देशके सुनागरिक

श्रीकृष्णदत्त शर्मा

बननेकी ओर अग्रसर कर रहा है। इस वर्ष संसारभर स्काउट इस महान् आन्दोलनकी अस्सीवीं जयन्ती मना रहे हैं और वे सब इस विचारपर आगे बढ़ रहे हैं कि— अपनी नौका खेओ आप।

शिक्षा और संग्रहालय

(श्रीशैलशुक्लजी रत्नोगी)

'शिक्षा मानव जीवनमें कभी भी समाप्त नहीं होती। उपदेश तो स्कूलके बाद नहीं मिलते, किंतु शिक्षा जीवनक साथ ही समाप्त होती है। शिक्षा शब्द 'शिक्ष' धातुमें अ+टाप् प्रत्यय लगाकर बना है जिसका अर्थ है अध्ययन। इस विधिका शिक्षात्रय कहा गया है। Museum का संग्रहालय कहते हैं। ग्रीक मन्त्र 'Muse' ज्ञानकी देवीको कहते हैं जिसका अर्थ हुआ 'ज्ञानालय'। 'संग्रह' इकट्ठा करनेको कहते हैं। यह स्थान जहाँ वस्तुएँ इकट्ठी हों। संग्रहालयमें मात्र वस्तुआँखों पर प्रकीर्ण होना ही पर्याप्त नहीं है। वस्तुएँ तो व्यापारी या दूरानदाके यहाँ भी एकत्रित होती हैं किंतु वह संग्रहालय नहीं है।

अस्तु, संग्रहालय वह स्थान है जहाँ संग्रह हो और

वस्तुएँ भी शिक्षात्मक ढंगसे प्रदर्शित हों। प्रायः संग्रहालयोंमें कठिनाईसे दस प्रतिशत वस्तुएँ ही जनताके दर्शनके लिये चौधिकाओमें सजायी जाती हैं।

संग्रहालयमें बाल युवक वृद्ध स्त्री पुरुष स्वदेशी विदेशी साक्षर निरक्षर—सभी आते हैं और यहाँ रुचि देख तो यहाँ उनका ज्ञानवर्द्धन (शिक्षा) एवं मनोरंजन दोनों ही होते हैं। यहाँ दूरदर्शन और उच्च विषयमें प्रदर्शक व्याख्याताओंकी व्याख्या या निष्कर्षपरिचय पत्रिकाओं या बड़े संग्रहालयोंमें चौधिकाओंमें रंगीन चित्रों से सुनकर दोहरा प्रभाव पड़ता है।

संग्रहालय राष्ट्रीय प्रांतीय व्यक्तिगत (नेशनल आन्डलिक निधानय, विश्वविद्यालय मंडिकय बन-आन्डिअय संचालित होते हैं किंतु सभीका उद्देश्य दर्शन

उद्घोषित करना होता है। समग्रसारयके द्वारा राष्ट्रियता, संस्कृति कला विज्ञान भूगोल इतिहास—सभीकी शिक्षा दे सकत है। टेकनिकल शिक्षाको भी समग्रहालयद्वारा दे सकते है। बगलार और चण्डीगढ़में ऐसे ही दो विशेष संग्रहालय है।

शहौदके चित्रों तथा उनके उपयोगमें आयी हुई वस्तुओंके प्रदर्शित कर दर्शकोंमें देश-प्रेम जाग्रत् किया जा सकता है। बापू, चन्द्रशेखर आदिके उपयोगमें आये खादी वस्त्र बटूक आदिको देखकर कौन उद्विग्न नहीं हो जाता है? उनपर किये गये अत्याचारको चित्रमें देखकर किसे रोमाञ्च नहीं हो जाता है?

यदि संग्रहालयमें कोई मूर्तियोंको देखता है तो उनपर बने वस्त्र आकांति आदिको देखकर उस कालकी सभ्यता खन सहन आदिका सजीव ज्ञान प्राप्त होता है जो मात्र पुस्तकोंके पढ़कर नहीं प्राप्त हो सकता। मूर्तियोंमें ही देशी विदेशी लोगोंको देखकर उनके नाक नकशे वेश भूषाका परिचय प्राप्त होता है। गुप्तकालीन या कुषाणकालीन सिक्कोंके देखकर राजाओंकी तत्कालीन वेश-भूषा आर्थिक स्थिति आदिका ज्ञान होता है। देव-मूर्तियां पर रोड एव सौव्य भावको देखकर उनके आन्तरिक भावको पढ़ा जा सकता है। शिवकी अनुग्रह-मूर्ति, प्रचण्ड ताण्डव-मूर्ति,

महिषमर्दिनीकी मूर्ति या वर देती हुई सरस्वतीकी मूर्ति—इन सभीसे इनके मनोभावोंकी स्थिति ज्ञात होती है। यक्ष किन्नर गुह्यक वामनक आदिकी आकृतियाँ भी अपनी विशेषताआसे जानी जाती हैं।

मेरे ज्ञानमें दो ऐसी प्रतिमाएँ हैं जो विद्यार्थी एवं शिक्षककी हैं। ये क्रमशः राष्ट्रीय संग्रहालय नयी दिल्ली एवं राज्य संग्रहालय लखनऊमें हैं। प्रथम मिट्टीपर एक बालकका अङ्कन है जो तखनीपर अक्षरग्यास कर रहा है। द्वितीय मूर्ति मधुसे प्राप्त लगभग १९०० वर्ष पुरानी पुरुषकी बैठी मूर्ति है जिसने बायें हाथसे घुटनेपर रखी योग्य पकड़ रखी है और दायें हाथ स्पष्ट मुद्रा बता रहा है, जैसा कि वंद-पाठ करनेवाला आज भी करते हैं। मुनि साधुओंके आश्रमक अङ्कनोंसे भी उस समयकी धार्मिक एवं सामाजिक स्थितिका भान होता है। धर्मका स्थायित्व कलासे ही प्राप्त होता है। ग्रन्थोंमें प्रत्येककी गति सम्भव नहीं। यही कारण है कि इन प्रतिमाओं एवं देवालयोंके द्वारा ही भारत ही क्यों सारे विश्वक धर्म संस्कृति आदि भा बच सके हैं। अस्तु, मेरे विचारसे शिक्षाका सशक्त माध्यम संग्रहालय ही है। ये भारतमें ही शिक्षाके माध्यम नहीं हैं अपितु सम्पूर्ण विश्वमें इन्हें शिक्षाका एक अप्रतिम माध्यम माना जा सकता है।

विश्वकी सबसे बड़ी परीक्षा-सस्था—माध्यमिक शिक्षा-परिषद्

[एक परिचय]

यदि आँकड़ोंके विकासका पैमाना माना जाय तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा-परिषद्ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज यह परिषद् परीक्षा सञ्चालित करनेवाली विश्वकी एक सबसे बड़ी सस्था बन गयी है।

यह परिषद् सन् १९२१ ई में यूनाइटेड प्रोविन्स लेजिसलेटिव कौंसिलके अधिनियमके अन्तर्गत प्रयागमें गठित हुई। तब परीक्षार्थियोंकी संख्या गण्य थी। सन्

१९२५ईमें केवल ६४ परीक्षार्थियन इस परिषद्का परीक्षा दी। तबसे इसकी परीक्षाओंमें लगातार परीक्षार्थियोंकी संख्यामें वृद्धि होती रही है। पहले २५ वर्षोंमें ६४ की संख्या बढ़कर ४६००० हुई जो १९८६में बढ़कर १८,३९,६३८ हो गयी। दशके किसी भा प्रदेशमें किसी परीक्षामें इतनी बड़ी संख्यामें परीक्षार्थी नहीं बैठते हैं और न विश्वके किसी देशमें ऐसा उदाहरण ही मिलता है।

परिपद्पर कार्यका भार भी इसी अवधिमें दो हजार गुनासे अधिक बढ़ा है। इस कारण परिपद्क केन्द्रीय कार्यालयद्वारा सम्पूर्ण कार्यका निष्पादन सम्भव नहीं रहा और प्रदेशभरके लोगोंके भी यहाँ सीधे सम्पर्क करनेमें कठिनाई हो रही थी। इसे दखत हुए कुछ वर्ष पूर्व परिपद्क चार भत्रीय कार्यालय—मेरठ, वाराणसी बरेली और इलाहाबादमें खाल दिये गये जो अपन क्षेत्रक जिलोंका कार्य सँभालते हैं।

इस विभाजनके पश्चात् भी इन क्षेत्रीय कार्यालयपर कार्यका भार कम नहीं है। साधारणतया प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयपर तीनसे छ लाख परीक्षार्थीयाक भार रहता है।

परिपद्के केवल ५८ अधिकारी तथा १४७९ कर्मचारी प्रतिवर्ष लाखों छात्र-छात्राओंकी परीक्षा संचालित करनेका काम सँभालते हैं और भार इतना अधिक होते हुए भी समयपर परीक्षाफल घोषित हो जाते हैं।

परीक्षा संचालन और परीक्षा फल घोषित करनेके अतिरिक्त भी परिपद्पर अन्य बहुत सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ हैं। परिपद्के अन्य कार्यामि प्रमुख हैं—प्रश्नपत्रोंका आकलन और पुस्तकांक लखन तथा प्रकाशन पाठ्यक्रम तैयार करना तथा सामान्य नीति बनाना आदि।

समयके परिवर्तनक साथ परिपद्ने भी अपनी पद्धतिमें कई परिवर्तन और सुधार किये हैं। अमफल रहनरत परीक्षार्थीयाके लिये पहल जो पूरक परीक्षा होती था उस समाप्त करके अब प्रेस स्तैय प्रणाली प्रारम्भ की गयी है।

इसी तरह परिपद् अब व्यक्तिगत तथा समूहगत परीक्षार्थीयाके लिये अलग अलग परीक्षाएँ न आयोजित कर प्रतिवर्ष सभी छात्रोंके लिये १९ मार्चसे ११ अप्रैलतक परीक्षाएँ आयोजित करती है।

परीक्षाआर्म् नकल और अनुचित साधनोंक प्रयोगरक लगानेके उद्देश्यसे शीघ्र ही नया कानून लाया जायगा जिसमें परीक्षामें नकल एवं अनुचित साधनके प्रयोगरक अपराध माना जायगा। इस कानूनद्वारा अपराधका गम्भीरताके अनुसार दण्ड देनेका प्रावधान रहगा। कानून परिधिमें परीक्षार्थीके साथ साथ परीक्षक भी आवेंगे। यह कानून सम्रति राज्य सरकारक विचारधीन है और अतिशय इसक उपयोगमें आनकी आशा है।

परिपद् राष्ट्रीय शिक्षा नातिकी आरम्भदक्षामें अनुकूल अपनी परीक्षाआर्म् गुणात्मक सुधार लानेके लिये भी तत्पर है।

शिक्षा—सामाजिक परिवर्तनके लिये

(डॉ. श्रीलालशर्माजी)

लोकतन्त्र केवल एक शासन विधिक्रम नाम नहीं है वास्तवमें यह एक सर्वाङ्गीण जीवन दर्शन है। इस जीवन-दर्शनका सर्वोपरि मूल्य 'जन' है इसलिये जन तन्त्रात्मक समान व्यवस्थामें शिक्षाका पहला दायित्व यह है कि यह समाजमें इस प्रकारका वैचारिक चेतनाका सजीव बनाये जिससे 'जनकी सत्ता धनी' निर्धन ऊँच-नीच, लिंग और भेदभावका भ्रमभयोंम ऊपर प्रतिष्ठित हो सके। जनतन्त्रमें सार्वत्रिक कलाकौशल, ज्ञान-विज्ञान तथा सामाजिक-आर्थिक सरचनाका वैज्ञानिक

जन होता है।

भारतीय परम्परामें जन—आजमें हजारों वर्ष पहल ग्रन्थमें 'जन'का व्याख्या इन शब्दोंमें की थी—

ते अन्यथा अकनिष्ठास
उद्धिनेऽमध्यमासा महसा यि धावधु।

सुजलासो जनुषा पृथ्निमातो
दिवा मर्या आ ना अच्चा त्रिगानन॥

अन्येष्टासो अकनिष्ठास एन
सं भ्रातरा धावधु सीमगाय।

पुत्रा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुधा
पुत्रि सुदिना मरुदस्य ॥^१

(५।५९।६ ५।६०।५)

कामर्वा महर्षि वेदव्यासके शब्दोंमें 'गृह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रह्मि न मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि किञ्चित्' अथवा महाकवि चंडेदासके शब्दोंमें 'सद्यः ऊपरे मानुष सत्य, ताहार ऊपरे गङ्गा रूप 'जन' विश्वका सयसे बड़ा ऐतिहासिक सत्य है। जैस-जैस सभ्यताका विकास हो रहा है 'जन'की विराट् सत्ता सारे विश्वमें प्रखर होती जा रही है। विश्वके सभी देश इस महिमामय 'जन'की सत्ताको स्वीकार कर चुके हैं।

सांस्कृतिक स्वतन्त्रताके लिये शिक्षा—
शास्त्रियोंसे विदेशी सांस्कृतिक प्रभुत्वने हमारे सांस्कृतिक प्रभर किया है और उसने हमारे गाँवोंकी सांस्कृतिकी गौरव और असंख्य कहा है। आज जो गाँवका विद्यार्थी पद्यात्य सांस्कृतिकी चक्राधर्षमें भ्रान्त होकर महानगरोंकी ओर दौड़ रहा है उसमें आत्म विश्वास जगाना शिक्षाका ध्येय है। भारतकी आत्मा ग्राम्यजीवनमें ही है। इसलिये भारतकी आत्माका साक्षात्कार जनपदीय अध्ययनसे ही सम्भव है। पुस्तकोंसे जो कुछ जाना जा सकता है वह उस तत्त्वसे बहुत दूर है जो सचमुच जाननेयोग्य है। अपने सांस्कृतिक मर्मस्थानोंको पुनः स्वस्थ बनानेके लिये लोक-जीवनके अध्ययनके अतिरिक्त हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। जनपदीय अध्ययनके द्वारा हम न केवल अपने जन्म सिद्ध सकारणके साथ फिरसे जुड़ सकेंगे अपितु अपने उन पूर्वजोंकी परम्पराके साथ भी हमारे मन एकरस हो जायगा जो जनपदीय जीवनके सब्से प्रतिनिधि थे। नयी शिक्षा-प्रणालीमें जैसे साइटीफिक स्टीयूडन्टके विकासकी बात कही गयी है वैसे ही जनपदीय

दृष्टिकोणका विकास हमारी शिक्षाका महान् दायित्व है।

विडम्बना—यह कैसी विडम्बना है कि हमारी शिक्षा-नीतिके विधाता यूरोपका शिक्षा-सर्वेक्षण तो कर आते हैं परन्तु उन ग्रामोंमें कुछ दिनों अपना जीवन व्यतीत करके ग्राम्यजीवनकी सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक परम्पराओं और आवश्यकताओंका सर्वेक्षण करनेमें कठिनाईका अनुभव करते हैं जिनमें हमारे देशकी अस्सी प्रतिशत जनताका निवास है। समय आ गया है कि हम इस दृष्टिकोणमें परिवर्तन करें। अब आवश्यकता है कि नये विश्वविद्यालय गाँवोंमें स्थापित किये जायें।

आर्थिक विपन्नता मिटानेके लिये सम्पूर्ण क्रांति—आजकी हमारी अर्थव्यवस्थामें चरित्रका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि समाजमें व्यक्तिको चरित्रके कारण नहीं, धनके कारण सम्मान मिलता है। इसलिये धनकी स्पर्धा बढ़ती है। वेदव्यासके शब्दोंमें बिना दुसरोंके मर्मका भेदन किये तथा बिना दुष्कर कर्म किये बड़ी पूँजी प्राप्त नहीं होती—

नादिष्ठवा परममणि नाकृत्वा कर्म दुष्करम् ।

नाहत्वा भक्त्यघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियम् ॥

(महा शश प राजधर्मपुराण १२)

इसीलिये श्रीमद्भागवतमें उन्होंने राज्यके लिये स्पष्ट शब्दोंमें यह व्यवस्था दी थी कि 'पृथ्वी अन्तरिक्ष प्रकृति दिव्य हैं। उनके द्वारा उत्पन्न सभी प्रकारकी सम्पत्तियाँ ईश्वर प्रदत्त हैं। उनपर किसी व्यक्तिका अधिकार नहीं है। मनुष्याका अधिकार केवल उतने ही धनपर है जितनेसे उनकी भूख मिट जाय। इससे अधिक सम्पत्तिका अपना समझनेवाला व्यक्ति चोर है तथा वह शासनके द्वारा दण्डित किये जाने योग्य अपराधी है^२। मनुज यह बात स्पष्ट कर दी थी कि आपके साधनोंकी पवित्रता

ये सब परस्पर बड़े नहीं छोटे भी नहीं हैं परंतु ये सब-के-सब उदय प्राप्त करनेवाले हैं। इसीलिये उत्साहके साथ विशेष रीतिये बढ़नेका प्रयत्न करते हैं। ये सब जन्मसे कुलीन और भूमिको माता माननेवाले हैं। ये सब भाई-जैसे हैं तथा उतम ऐश्वर्यके लिये मिलकर उन्नतिक्ष प्रयत्न करते हैं। इन सबका तरुण पिता उत्तम कार्य करनेवाला ईश्वर है। इसके लिये उतम प्रत्यक्ष दूध देनेवाली माता प्रकृति है।

दिव्य भौम चान्तरिक्ष क्षितमच्युतनिर्मितम् । तत् सर्वमुपभुञ्जान एतत् कुर्वीत स्वतो भुष ॥
यक्व प्रियेत् जठरं तादृक् स्वल्ह हि देहिनाम् । अधिक योर्ग्रभमन्येत् स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

(श्रीमद्भा ७।१५।७ ८)

हो सर्वापरि है बार-बार ज्ञान करनेसे कोई पवित्र नहीं होता—

सर्वेषामेव शास्त्रानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न भूद्वारिशुचि शुचि ॥

(मनु ५।१०९)

परतु पैसेकी स्पर्धा हमार देशका इन महती परम्पराओपर ठमो प्रकर अट्टहास कर रही है जिस प्रकार एक दिन अंगदकी शिक्षापर रक्वने अट्टहास किया था ।

स्वतन्त्रताके बाद विश्वविद्यालयोंकी सख्यामें भारी वृद्धि हुई है किंतु प्रश्न यह है कि नौकरियोंके लिये निर्धारित कगजी बाग्यताका कोरम पूरा करनेके लिये डिग्रियों बाँटनेके अतिरिक्त इन विश्वविद्यालयमें समाजके लिये क्या बागदान किया ? हमारे आध्यात्मिक-सांस्कृतिक मूल्योंकी रक्षाके लिये उन्होंने क्या किया ? जिन सामाजिक समस्याओंका सामना पूरा करनेका पड़ा है उनका समाधानके लिये इन महान् मत्थाअनि क्या किया ? इतना धन व्यय करनेके बाद विज्ञान साहित्य और संस्कृतिके क्षेत्रमें विश्वविद्यालयोंकी वास्तविक उपलब्धियोंका लक्षा-जोखा लेना आवश्यक है । विश्वविद्यालय समाजके मस्तिष्क हैं । क्या उनका यह कर्तव्य नहीं कि वे अपने सेवित क्षेत्रक निवासियोंकी आदिम समस्याओंके संदर्भमें उनका सहयोग करें ?

शिक्षाओंका दूसरा रूप—इसके विपरीत शिक्षाका दूसरा रूप वे नुस्खेदार छोट-छोटे विद्यालय हैं जो दृष्टिगत आसरेमें पड़े हैं । जहाँकी छत और दीवार प्रायः मौत बनकर खड़ी रखी जाती हैं । जहाँ अर्थभावक कारण इतर व्ययस्यामें लगे हुए अध्यापकोंके पास विद्यार्थीको भलाभाँति शिक्षित करनेका समय नहीं है ।

बौद्धिक-मानसिक दासता—हमारी वर्तमान शिक्षा बौद्धिक दासताकी जड़ें गहरी है जिसके कारण आधुनिक शिक्षित व्यक्ति अपने गौरव और गाँवकी जायन परम्परास पूछूँ हा जन्म है क्योंकि यह शिक्षा प्रत्येक विषयका इस प्रकार प्रस्तुत करती है जैसे मक्ख चुपु अत्यन्त हो तथा शिक्षार्थीके मनमें अपने परिवेशके प्रति हानतक भाव भर देती है । काल आधुनिक वैज्ञानिक विषय ही नहीं

अर्थशास्त्र समाजशास्त्र शिक्षाशास्त्र, दर्शनशास्त्र मनविज्ञान मानवविज्ञान आदि विषय भी हॉब्स मार्क्स आरन्डू लैफ एडम्स, पेस्तालान्सी जी० एच थामसन, नन रॉस आदिके विचारक साथ न जाने मनु, वसिष्ठ कौटिल्य व्यास वसिष्ठ कणाद पाणिनि चरक शंकर, बल्लभ आदिके विचारको समझने समझानेका प्रयास क्यों नहीं करते ? हमारे विषयके विभाजन नितान्त अवैज्ञानिक है । एक व्यक्ति ज्योतिषिकी कठिन निर्णय प्रमय और त्रिकोणमितिके प्रश्न कर लगा परतु प्रतिदिन व्यवहारमें आनेवाले हिसाबमें चकरा खायेगा । गणितमें आज भी शोषक संस्कृतिकी व्याज प्रणाली बड़ी रक्षित समझाया जाती है । शिक्षाके नामपर जो जानकारीयोंका झर झरका लेनेका कहा जाता है वह जायनकी सचाईसे बहुत दूर है । इसी प्रकारके अध्ययनका परिणाम यह है कि सामान्य विद्यार्थीमें समाजका उपकार करनेकी क्षमता तो पर्याप्त दूरकी बात है वह अपने जीवन, स्वास्थ्य और परिवार-जायनके प्रति भी जागरूक नहीं बन पाता । वह विद्यालय आता है परतु उसमें सत्यका समझनकी वृत्तिक विकास नहीं हो पाता । इसका कारण भारतकी धातुमें शिक्षाका सम्बन्ध टूट जाना है ।

जनपदीय दृष्टिकोणका अभाव—यह बात उपहासस्प हो है कि हमारे विद्यार्थी दुनिया भरका हिली, मिथिन्स और मधमटिक्स पढ़ें पर यन्ति हमारे किसान उनसे पूछें कि क्या आपन हम लागोकी दराकी छानबीन कर लें ? क्या आपको हम लोगोकी आवश्यकताओंका पूरा अभाम है ? क्या इस भूमिके कृषि खनिज पदार्थ गौरव पशु पक्षी नगै पहाड़ वनस्पति आदिके समन्वयमें आपको पूरा पूरा ज्ञान है ? हमारे द्रव्य साधनोंका उपयोग कैसा हो सकता है ? कौन-कौनसे उद्योग धंधोंको हमारे यहाँ आश्रय मिलना चाहिये ? ता वे मौन होकर अपने अज्ञानक प्रमाण देंगे ।

जन-जागरणकी दुन्दुभि—शैक्षिक क्रान्ति—हमारे जनतन्त्रात्मक समाज दासताके संस्कारोंमें आज भी अग्रद है । शैक्षिक क्रान्तिके द्वारा हमें उमे जगाना है । अतः शैक्षिक क्रान्ति का जनन नहीं जागना तबतक नहीं सिद्धान्तिक प्रवृत्ति अज्ञानके अंधकार का अन्त होना ।

वस-आचरणके लिये तपस्विनी शैक्षिक क्रान्ति जब सहनाद दायीं तभी उसकी ध्वनि सुनकर दूसरोंके खेतोंको चरनेवाले पशु चौकड़ी मारकर भागने लगेंगे। शैक्षिक क्रान्तिके द्वारा मिथ्याभिमानपूर्ण जीवनका खोखलापन स्पष्ट होगा। शिक्षाका ध्येय है कि वह लोगोंको उनकी दैनिक समस्याओंके विस्तारपूर्वक क्षमता प्रदान करे जिससे लोग उन समस्याओंको समझ लें जिनके कारण हमारे देशकी अस्सी प्रतिशत जनता दुःख दैन्य और दृष्टितासे आक्रान्त है। शैक्षिक क्रान्ति निर्मय बनानेवाले धर्मकी प्रतिष्ठापक है। शैक्षिक क्रान्ति रविवादिता जातीय प्रान्तीय साम्राज्यिक मकीर्णता अनास्था भागवदी जीवनदर्शन और भ्रष्टाचारके विरुद्ध विद्रोहकी जननी है क्योंकि समाजमें आज भी वैसी ही हठवादिता और ज़रूर मान्यताएँ अपने विभिन्न स्वरूपोंमें जीवित हैं जिनके विरुद्ध बुद्ध, महावीर ईमा, कबीर, नानक स्वामी दयानन्द तिलक और गाँधीन विद्रोहका स्वर ऊँचा किया था।

मनुष्योंकी बदती सख्या धरतीपर भार बनती जा रही है। चाणक्यनीतिमें एक सूक्ति है—

येना न विद्या न तपो न दान

न चापि शील न गुणो न धर्म ।

ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता

मनुष्यरूपेण भुगाश्चरन्ति ॥

अर्थात् जिनमें विद्या तप दान गुण शील और धर्म नहीं हैं वे मनुष्य रूपमें पशु हैं और धरतीपर भाररूप ही हैं। सचमुच आज कोटि-कोटि मनुष्य साहित्यसगीत कलाविहीन साक्षात् पशु पुच्छविषाणहीन 'रूप पशु-जीवनके स्तरसे ऊपर नहीं उठ सकें हैं। दिनभर परिश्रम करके कुछ खा पीकर बच्चोंके साथ सो जाना ही उनका जीवन है और यह जीवन उनकी मज़बूरी है। प्रश्न है कि आज भी वे मानवताके महान् संदेशोंसे वञ्चित और भवन्तताके गौरवसे अनभिज्ञ कायर और क्लीब क्यों हैं? इसका एकमात्र उत्तर है—अशिक्षा।

दरिद्रता केवल शिक्षासे ही मिटेगी—वास्तवमें गरीब लोग अशिक्षा और अज्ञानमें छुटपटा रहे हैं। जिस दिन ये जान जायेंगे कि श्रम ही वास्तविक सम्पत्ति है जिस

दिन उनके पूर्वजोंकी वेद वेदाङ्ग गीता पुराण शिल्प कला और अध्यात्मकी सम्पत्तिका उत्तराधिकार उन्हें प्राप्त हो जायगा जिस दिन अनन्त शाखा प्रशाखाओंसे 'पुरुषो वै प्रजापतेर्नैदिग्रय' (शत० ४।३।४।३) 'प्राजापत्यो व मूक्य' (तैत्तिरीय ३।२।५।३) का उद्घोष करनेवाला वेदका गुह्यसंदेश उनतक पहुँच जायगा कि—

शुक्राप्ति प्राजाप्ति स्वरप्ति ज्योतिरप्ति ।

आयुहि श्रेयासमति सत्क्राम्य ॥

(अथर्व २।१२।५)

'मनुष्य तू धीर्यवान् है तेजस्वी ह अपनेमें आनन्दमय है और ज्योतिवाला है तू श्रद्धातको प्राप्त कर ।—उस दिन नया मनुष्य उठ खड़ा होगा। जिस दिन इनमें बीजरूपसे व्याप्त विद्या तप ज्ञान, दान गुण और धर्मको विकसित करनेवाला अनुकूल परिवेश उत्पन्न हो जायगा उस दिन धरतीका कायाकल्प होगा और मनुष्य पृथिवीपर भार बनकर न रहगा। जन्मभर घटनेकी समस्या न रहगी, क्योंकि शिक्षाक द्वारा वे आत्मशक्तिको पहचान जायेंगे।

स्वामी विवेकानन्दके अनुसार 'हमारा अन्तिम ध्येय मनुष्यत्वका विकास करना हा है। जिस शिक्षाक द्वारा मनुष्यकी इच्छाका प्रवाह और आविष्कार समित होकर फलदायी बन सके ठमीका नाम शिक्षा है। हमारा देशको अब आवश्यकता है लौह बाहुओं और फालादी स्नायुओंकी दुर्दमनीय प्रचण्ड इच्छाशक्तिकी जा सृष्टिक अन्तस्थित भदों और रहस्योंमें प्रवेश कर सकें और जा अपन उद्देश्यका पूर्ति प्रत्येक अवस्थामें करनेकी तैयार हों चाह उनके लिये उन्हें समुद्रक अन्तस्तलमें जाना पड़े या प्रत्यक्ष मृत्युका सामना करना पड़े। हमें मनुष्यको निर्भक्क बनानेवाली शिक्षा चाहिये।

सम्पूर्ण क्रान्तिका दिन—जिस दिन मनुष्य इस प्रकारकी शिक्षाक द्वारा अपनी सम्पूर्णताको पहचान जायगा वही दिन विश्वके इतिहासमें सम्पूर्ण क्रान्तिका हागा। विज्ञानने अपा खण्ड सत्य दंखा है। सम्पूर्णता खण्डताम नहीं अखण्डताम है। अपातक हम खण्डित पृथिवी ही देख सकें हैं जा भूगोलके नक्शामें अलग-अलग रंग भरकर दिखायी जाते

ही सर्वोपरि है, बार-बार ज्ञान करनेसे कोई पवित्र नहीं होता—

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृदातिशुचि शुचि ॥

(मनु ५।१०६)

परतु पैसेकी स्पर्धा हमारे देशकी इन महती परम्पराओं पर उसी प्रकार अट्टहास कर रही है जिस प्रकार एक दिन अगदकी शिक्षापर खगुने अट्टहास किया था ।

स्वतन्त्रताके बाद विश्वविद्यालयोंकी सख्तमें भारी वृद्धि हुई है, किंतु प्रश्न यह है कि नौकरियोंके लिये निर्धारित कगजों योग्यताका कोरम पूरा करनेके लिये डिग्रियाँ बाँटनेके अतिरिक्त इन विश्वविद्यालयनि समाजके लिये क्या योगदान किया ? हमारे आध्यात्मिक सांस्कृतिक मूल्योंकी रक्षाके लिये उन्होंने क्या किया ? जिन सामाजिक समस्याओंका सामना पूरे राष्ट्रको करना पड़ रहा है उनके समाधानके लिये इन महान् संस्थाओंने क्या किया ? इतना धन व्यय करनेके बाद विज्ञान साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्रमें विश्वविद्यालयोंकी वास्तविक उपलब्धियोंका लेखा जोखा लेना आवश्यक है । विश्वविद्यालय समाजक मस्तिष्क हैं । क्या उनका यह कर्तव्य नहीं कि वे अपने सेवित क्षेत्रके निवासियोंकी बौद्धिक समस्याओंके संदर्भमें उनका सहयोग करें ?

शिक्षाओंका दूसरा रूप—इसका विपरीत शिक्षाका दूसरा रूप वे बहुसंख्य छोटे छोटे विद्यालय हैं जो दरिद्रताके आगोशमें पड़े हैं । जहाँका छत और दीवारें प्रायः मौत बनकर खड़ी देखी जाती हैं । जहाँ अर्थभावके कारण इतर व्यवस्थामें लगे हुए अध्यापकोंके पास विद्यार्थियोंको भलीभाँति शिक्षित करनेका समय नहीं है ।

बौद्धिक-मानसिक दासता—हमारे वर्तमान शिक्षामें बौद्धिक दासताकी जड़ें गहरी हैं जिनके कारण आधुनिक शिक्षित व्यक्ति अपन, गाँवसे और गाँवकी जीवन परम्परासे पृथक् हा जाता है क्योंकि यह शिक्षा प्रत्येक विषयका इस प्रकार प्रस्तुत करती है जैसे सज्जु आयातित हो तथा शिक्षार्थीके मनमें अपने परिवेशक प्रति होनताका भाव भर देती है । केवल आधुनिक वैज्ञानिक विषय ही नहीं

अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, दर्शनशास्त्र मनेविज्ञान, मानवविज्ञान आदि विषय भी हॉब्स, मार्क्स, अरस्तू, लौक एडम्स पेस्तालान्सी जी० एच थामसन, नन रॉस आदिके विचारोंके साथ न जाने मनु, वसिष्ठ कौटिल्य, व्यास कपिल, कणाद, पाणिनि, चरक शंकर वल्लभ आदिके विचारोंके समझने-समझानेका प्रयास क्यों नहीं करते ? हमारे विषयोंका विभाजन नितान्त अवैज्ञानिक है । एक व्यक्ति-व्यक्तिमें कठिन निर्मेय प्रमेय और त्रिकोणमतिके प्रश्न कर लेगा परतु प्रतिदिन व्यवहारमें आनेवाले हिसाबमें चक्रर खायेगा । गणितमें आज भी शोथक सस्कृतिकी व्याज प्रणाली बड़ी खूबसे समझायी जाती है । शिक्षाके नामपर जो जानकारीयोंक हर छात्रको लेनेको कहा जाता है वह जीवनकी सचाईसे बहुत दूर है । इसी प्रकारके अध्ययनका परिणाम यह है कि सामान्य विद्यार्थीमें समाजका उपकार करनेकी क्षमता के पर्याप्त दूरकी बात है, वह अपने जीवन, स्वास्थ्य और परिवार जीवनके प्रति भी जागरूक नहीं बन पाता । वह विद्यालय आता है परतु उसमें सत्यको समझनेकी वृत्तिक विकास नहीं हो पाता । इसका कारण भारतकी धरतीसे शिक्षाका सम्बन्ध टूट जाना है ।

जनपदीय दृष्टिकोणका अभाव—यह बात उपहासास्पद ही है कि हमारे विद्यार्थी दुनिया भरका हिस्ट्री मिक्स और मेथपेटिक्स पढ़ें पर यदि हमारे किसान उनसे पूछें कि क्या आपने हम लागोंकी दशाकी छानबीन कर ली ? क्या आपको हम लागोंकी आवश्यकताओंका पूरा आभास है ? क्या इस भूमिके कृषि खनिज पदार्थ गाँवश पशु-पक्षी नदी पहाड़ वनस्पति आदिके सम्बन्धमें आपको पूरा पूरा ज्ञान है ? हमारे द्रव्य साधनोंका उपयोग कैसे हो सकता है ? कौन-कौनसे उद्योग धंधोंको हमारे यहाँ आश्रय मिलना चाहिये ? ता वे गौन होकर अपन अज्ञानका प्रमाण देंगे ।

जन-जागरणकी दुन्दुभि—शैक्षिक क्रान्ति—हमारा जनतन्त्रात्मक समाज दासताके संस्कारोंसे आज भी आग्रह है । शैक्षिक क्रान्तिके द्वारा हमें उसे जगाना है । जबतक शैक्षिक क्रान्तिद्वारा जनता नहीं जागगी, तबतक सर्वोपरि सिद्धान्तोंके प्रच्छन्न आवरणमें शोषणका चक्र चलता रहेगा ।

स-कारणके लिये तपस्विनी शैक्षिक क्रान्ति जब सिन्हाद करे तभी उसकी ध्वनि सुनकर दूसरोंके खेतोंके चरनेवाले पशु चौकड़ी मारकर भागने लगेंगे । शैक्षिक क्रान्तिके द्वारा शिक्षाभियानपूर्ण जीवनका खोखलापन स्पष्ट होगा । शिक्षाका दायित्व है कि वह लोगोंको उनकी दैनिक समस्याओंके निस्तारणके क्षमता प्रदान कर जिससे लोग उन समस्याओंके सपष्ट हों जिनके कारण हमारे देशको अस्सी प्रतिशत जनता दुःख दैन्य और दरिद्रतासे आक्रान्त है । शैक्षिक क्रान्ति निर्मम बनानेवाले धर्मको प्रतिष्ठापक है । शैक्षिक क्रान्ति विवादिता जातीय प्राचीन साम्प्रदायिक सकीर्णता अनास्था भगवदो जीवनदर्शन और भ्रष्टाचरणके विरुद्ध विद्रोहकी बनी है क्योंकि समाजमें आज भी वैसी ही हठवादिता और ज़रूर मान्यताएँ अपने विभिन्न स्वरूपोंमें जावित हैं जिनके विरुद्ध बुद्ध महावीर, ईसा कबीर नानक स्वामी दयानन्द, तिलक और गाँधीने विद्रोहका स्वर ऊँचा किया था ।

मनुष्योंको बढ़ती सख्ता धरतीपर भार धनती जा रही है । चाणक्यनीतिमें एक सूक्ति है—

येषां न विद्या न तपो न दानं
न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मरत्यलोके भुवि भारभृता

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

अर्थात् जिनमें विद्या तप दान गुण शील और धर्म नहीं हैं वे मनुष्य रूपमें पशु हैं और धरतीपर भाररूप हैं । सचमुच आज कोटि कोटि मनुष्य 'साहित्यसंगीत हलाविहीन साक्षात् पशु मुखविषाणहीन रूप पशु-जीवनके स्तरसे ऊपर नहीं उठ सके हैं । दिनभर परिश्रम करके कुछ खा पीकर घबोके साथ सो जाना ही उनका जीवन है और यह जीवन उनकी मजबूरी है । प्रश्न है कि राज भी क्या मानवताके महान् संदेशोंसे वञ्चित और जनताके गौरवसे अनभिज्ञ कायर और क्लीब क्यों हैं ? सका एकमात्र उत्तर है—अशिक्षा ।

दरिद्रता केवल शिक्षासे ही मिटेगी—वास्तवमें गरब और अशिष्टा और अज्ञानमें छटपटा रहे हैं । जिस दिन जान जायँ कि हम ही वास्तविक सम्पत्ति हैं जिस

दिन उनके पूर्वजोंकी वेद वेदाङ्ग, गीता पुराण शिल्प कला और अध्यात्मकी सम्पत्तिका उत्तराधिकार उन्हें प्राप्त हो जायगा जिस दिन अनन्त शाखा-प्रशाखाओंसे 'पुरुषो वै प्रजापतेर्नैदिष्ठम्' (शत० ४।३।४।३) 'प्राजापत्यो वै पुरुष' (तैत्तिरीय ३।२।५।३) का उद्घोष करनेवाले वेदका गुह्यसंदेश उगतक पहुँच जायगा कि—

शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरासि ज्योतिरसि ।

आप्तिहि श्रेयासमति सक्राम ॥

(अथर्व २।११।५)

'मनुष्य तू वीर्यवान् है तजस्वी है अपनेमें आनन्दमय है और ज्योतिवाला है तू श्रेष्ठताको प्राप्त कर । —उस दिन नया मनुष्य उठ खड़ा होगा । जिस दिन इनमें बीजरूपसे व्याप्त विद्या तप ज्ञान दान गुण और धर्मका विकसित करनेवाला अनुकूल परिवेश उत्पन्न हो जायगा उस दिन धरतीका कषयाकल्प हागा और मनुष्य पृथिवीपर भार धनकर न रहेगा । जन्मभर घटनेकी समस्या न रहेगी, क्योंकि शिक्षाके द्वारा वे आत्मशक्तिको पहचान जायँगे ।

स्वामी विवेकानन्दके अनुसार 'हमारा अन्तिम ध्येय मनुष्यत्वका विकास करना हा है । जिस शिक्षाके द्वारा मनुष्यकी इच्छाका प्रवाह और आविष्कार सममित होकर फलदायी बन सके उसीका नाम शिक्षा है । हमारा देशकी अब आवश्यकता है लौह बाहुआ और फालागै स्नायुआकी दुर्दमनीय प्रवण्ड इच्छाशक्तिकी जा सृष्टिक अन्त स्थित भेदों और रहस्योंमें प्रवेश कर सकें और जो अपन उद्देश्यकी पूर्ति प्रत्येक अवस्थामें करनेका तैयार हों चाहे उनका लिय उन्हें समुद्रके अन्तस्तलमें जाना पड़े या प्रत्यक्ष मृत्युका सामना करना पड़े । हमें मनुष्यको निर्भीक बनानेवाला शिक्षा चाहिये ।

सम्पूर्ण क्रान्तिका दिन—जिस दिन मनुष्य इस प्रकारको शिक्षाके द्वारा अपनी सम्पूर्णताको पहचान जायगा वहा दिन विश्वके इतिहासमें सम्पूर्ण क्रान्तिका हागा । विश्वज्ञाने अभी खण्ड सत्य दखा है । सम्पूर्णता खण्डतामें नहीं अखण्डतामें है । अभीतक हम खण्डित पृथिवी हा देख सक है जो भूगोलके नक्शामें अलग अलग रंग भरकर निर्यायी जाती

है। इन अलग-अलग रंगोंका ही यह रंग है कि विज्ञान सहरशक्ति सृजनमें लगा हुआ है। जिस दिन विज्ञान इस अखण्डताका देख लेगा उसी दिन सृजनात्मक शक्ति तेजस्विनी बन जायगी और उस दिन धरतीपर मानवता अपनी अस्तान मुसकानस आनन्द ही-आनन्द भर देगी। उसी दिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको डण्डेगा नहीं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यसे यह नहीं कहेगा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ क्योंकि मैं धनी हूँ। मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्योंकि मैं रूसी अमरीकी अफ्रज या भारतीय हूँ। मैं अधिक पवित्र हूँ, क्योंकि मैं हिंदू मुसलमान पारसी या ईसाई हूँ।

विद्ययामृतमश्नुते—वास्तवमें विज्ञानका सच्चा विकास तभी होगा जब मनुष्यको आत्माका विकास उसपर हावी हो जायगा और भौतिकवाद तथा आध्यात्मिक चिन्तन परस्पर

पूरक बनेंगे। इसके लिये भारतकी जीवन-सम्बन्धी उन धारणाओंका अध्ययन करना होगा जिनके पीछे हजार वर्षोंका अटूट और अखिल चिन्तन है। कितन आत्रन्ती आय, कितने दुर्दान्त शत्रु आय परतु जिस देशका चिन्तन कथा धवराया नहीं और जो आज भी जीवित है, हमें उस देशको संस्कृतिके उन अमृततत्वाका सम्पूर्ण मानवताको शिक्षार्थ प्रतिष्ठित करने हैं जिस देशकी संस्कृति चिर पुरातन हात हुए भी चिर-नूतन है और समय आनेपर जिसका तज सार ससारका अपनी पवित्रतासे जगमगा देता है। जिस दशक अग्रजन्माने विश्वमज्जपर खड़े होकर कहा था—‘ऐ ससारक लोगो ! अपन आचरणकी शिक्षा इस दशमें उत्पन्न मनीषियोंसे ग्रहण करो। इस देशन विद्याको ही सर्वोच्च आदर्श माना था— विद्ययामृतमश्नुते।’

स्वाधीन भारतमें राष्ट्रिय शिक्षा-नीति—एक अनुशीलन

(पं श्रीआद्याचरणजी झा)

पराधीन भारतकी शिक्षा-नीति

पराधीन भारतकी शिक्षाका उद्देश्य भारतीयोंको भारतीयतामें विमुख करना अंग्रेजी भाषाका वर्चस्व स्थापित करना और शिक्षित होनेपर उन्हें राजकीय सेवक बनाना मात्र था। इस उद्देश्यमें वे भरपूर सफल रहे किंतु दैवयोगस राष्ट्रमें कुछ ऐसे प्रतिभाशाली उदात्त विचारवाले व्यक्ति सामने आये जिनके हृदयमें प्राश्नात्त्य शिक्षामें दीक्षित होनेपर भी भारतीयताकी भव्य भावना और दश प्रेमकी उताल तरो हिलारें लेने लगीं। इस प्रकार भारतमें स्वतन्त्रताका वातावरण बनने लगा। परिणामस्वरूप देशव्यापी आन्दोलन त्याग और बलिदानसे दश स्वतन्त्र हुआ।

परधान भारतमें जहाँ शिक्षा-व्यवस्थामें निहित स्वार्थ अन्तर्निहित थे वहाँ प्राच्य शिक्षापर कोई सीधा प्रहार न था। माध्यमिक कक्षातक संस्कृत अरबी फारसी अर्थात् एक प्राच्य भाषा अनिवार्य विषयके रूपमें थी तथा स्नातक

कक्षातक अनिवार्य ऐच्छिक विषयके रूपमें थी। प्रान्तोंमें कुछ संस्कृत विद्यालय टोल पाठशालाएँ, मदरसे मखतब आदि विशुद्ध प्राच्य विद्याकी शिक्षण संस्थाएँ चलती थीं। आधिक दुर्व्यवस्था रहते हुए भी उस समय संस्कृत एवं संस्कृतज्ञाका सम्मान था।

स्वतन्त्र भारतकी शिक्षा-नीति

भारत स्वतन्त्र हुआ। असाम उत्साह अशय उमम और अपराजय देश प्रेमकी भावनासे राष्ट्रिय ध्वज १५ अगस्त १९४७ ई०का फहराया गया और आँखें मूँदकर राष्ट्रिय गान गाये गये। विश्वास था कि अब शीघ्र हा भारतीयता प्रतिष्ठित होगी किंतु हुआ सर्वथा विपरीत। माध्यमिक कक्षातक संस्कृत आदि प्राच्य भाषाओंका अतिरिक्त ऐच्छिक विषयके रूपमें कर दिया गया जिसमें ३०से अधिक प्राप्ताङ्कका योगाङ्क जोड़कर श्रेणी निर्धारण होने लग परतु उन अङ्कसे प्राप्त श्रेणी किसी भी प्रतियोगिता-परीक्षाके लिये उपयोगी नहीं होगी—यह भी निर्णय साथ ही था।

मन्त्रे बड़े दुर्भाग्यकी बात तो यह हुई कि राष्ट्रभाषाके रूपमें हिंदीको भी पूर्ण स्थान नहीं मिला । १५ वर्षोंके लिये अंग्रेजी सह-भाषा बनायी गयी जिसकी अवधि श्रैणिके चौरवी तरह बढ़ती चली गयी । अब तो चालीस वर्षोंके स्वतन्त्रताके बाद भी अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजियत अंग्रेजी-माध्यमके विद्यालयों, पब्लिक स्कूलोंकी संख्या महानगरोंसे लेकर छोटे-छोटे गाँवोंतकमें बढ़ती जा रही है । राष्ट्रमंडल प्रतियोगिता परीक्षा अंग्रेजीके बिना सम्भव नहीं है । बिना अंग्रेजीके ज्ञानके भले ही साक्षर कहा लें, शिक्षित नहीं माने जाते । संस्कृतको अनावश्यक समझ गया अथवा मात्र एक औपचारिक स्थान दिया गया ।

शिक्षा-सुधार

स्वाधीनतासे पूर्व भी कुछ शिक्षा सुधार-समितियाँ बनीं, जिनमें एक डॉ॰ राधाकृष्णन्की अध्यक्षतामें 'राधाकृष्णन्-कमेटी'के नामसे जानी गयी दूसरी 'मुदानिम्बर-कमीशन' बनी । उनके प्रतिवेदन भी तत्कालीन शासनको मिले पर वे क्या हुए, कहाँ गये भगवान् जानें । स्वाधीनताके बाद 'कोठारी-कमीशन' बना । उसने भी पूरी छान-बीन की, प्रतिवेदन दिये । उसपर प्रायोगिक प्रयास भी हुए, आज भी कुछ हो रहे हैं किंतु कमी भी सही अर्थमें राष्ट्रिय शिक्षा-नीति नहीं बन सकी । फलतः अंग्रेजोंके शासनकालकी नीतिपर ही साधारण हेर फेरके साथ आज भी हम चल रहे हैं । हिंदी माध्यम बनी नहीं और संस्कृतका मान-सम्मान घट गया । भारतीयताकी प्रतीक ये दोनों भाषाएँ उपेक्षित रहीं ।

प्राच्य शिक्षा

सन् १९५६ ई में प्रख्यात शिक्षा-शास्त्री डॉ॰ सुमंतिकुमार चटर्जीकी अध्यक्षतामें 'भारतीय संस्कृत आयोग' बना । इस आयोगने राष्ट्रमें लगभग एक वर्षतक घूम घूमकर निरीक्षण कर ३० नवम्बर, सन् १९५७ ई॰को अंग्रेजी भाषामें लगभग पाँच सौ पृष्ठोंका पुस्तकाकार प्रतिवेदन तत्कालीन भारतके शिक्षा मन्त्री मौलाना आजादको समर्पित किया । उक्त प्रतिवेदनके आधारपर सन् १९५९-६० ई में सम्पूर्णान्दजीव्य सर्वप्रथम चाराणसीमें

संस्कृत विश्वविद्यालयकी स्थापना हुई । २६ जनवरी, सन् १९६१ ई॰को दरभंगामें दूसरा संस्कृत-विश्वविद्यालयकी स्थापना हुई । अभी-अभी पुरी (उड़ीसा) में तृतीय संस्कृत-विश्वविद्यालयकी स्थापना हुई है । दो तो चिरकालसे चल रहे हैं किंतु तीसरा गत तीन वर्षोंसे चल रहा है । अन्य भी दो संस्कृत-विश्वविद्यालयोंकी स्थापनाका निर्णय लिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त अनेकानेक केन्द्रिय संस्कृत विद्यापीठ, राज्य-संस्कृत-शाध-संस्थान आदि भी खुले । संस्कृतोत्थानकी आशा किरणें फूटीं, किंतु सभी विश्वविद्यालय एवं संस्थान अपने उद्देश्य और लक्ष्यसे दूर होते गये, कोई विकास नहीं हुआ । कुछको छाड़कर शेष अस्ताचलगामी हैं ।

विभिन्न प्रयोग

इसी बीच सन् १९४८ ई॰से ही महात्मा गाँधीकी बुनियादी शिक्षा-पद्धति चलायी गयी । इसका उद्देश्य तो बड़ा ही पवित्र था किंतु पता नहीं, वह पद्धति कहाँ खिलीन हो गयी । हाँ दो-चार सौ पदाधिकारी नियुक्त हो गये कोटि-कोटि रुपये व्यय भी हुए । इसी क्रममें सन् १९५१-५२ ई॰से रात्रि-पाठशालाके रूपमें एक 'वयस्क शिक्षा-योजना' चलायी गयी वह भी असमय ही कालकवलित हो गयी । पुनः इसी प्रकरणमें सन् १९७८ ई॰में 'जनताशासन-कालमें तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाईके प्रयाससे अनौपचारिक शिक्षा—वयस्क शिक्षा योजना बड़ वेगसे चली । आज भी वह मात्र कागजपर चल रही है ।

नयी शिक्षा-नीति

अब भारतके उत्साही युवा प्रधान मन्त्रीकी उदात्त भावनासे प्रेरित नयी शिक्षा-नीति एक नयी लहर पैदा कर रही है । २१वीं सदीमें जानेक लिये उतावले ध्युक्ति इस 'नयी शिक्षा नीति'की नौकापर चढ़कर सन् १९९० ई तक इसी दशाब्दीमें २१वीं सदीमें पहुँचनका स्वप्न देख रहे हैं । बातें बड़ी अच्छी हैं । इस योजनाक प्रसंग अंग्रेजी भाषामें आकर्षक मुद्रणम् ११७ पृष्ठोंकी एक पुस्तक

(योजना प्रारूप) सारे देशमें प्रसारित की गयी। इस आधारपर सारे देशके विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों विद्यालयों शिक्षण संस्थानों स्वेच्छिक संस्थाओंमें सर्वत्र अनेकानेक समिनाएँ गोष्ठियाँ मन्त्री स्तरसे विश्वविद्यालय स्तरतक प्राचार्य स्तरसे शिक्षक-स्तरतक शिक्षाप्रेमी स्तरसे प्रबुद्ध नागरिक-स्तरतक विधायक-स्तरमें व्यापारी-स्तरतक सर्वत्र हुई। प्रतिवेदन यथास्थान भेजे गये किंतु ऐसा लगता है कि मूलभूत बातोंपर किसीने ध्यान नहीं दिया। लगभग ८० कांति भारतीय जनताकी सर्वोच्च सवैधानिक पीठ—लोकसभाके सत्तापक्षके माननीय सासदोंने भी संस्कृत विहीन नयी शिक्षा-नीति योजनाका निर्विरोध पारित कर दिया। संस्कृतमें ही अपने पद-गापनीयताकी शपथ ग्रहण करनेवाले लोकसभा-अध्यक्ष भी अपनी शक्तिका उपयोग नहीं कर सके। समस्त राष्ट्रक संस्कृत-प्रेमी एवं संस्कृत-महत्त्वज्ञाता चीखते रहे प्रस्ताव भेजते रहे, किंतु परिणाम शून्य रहा। इस तरह 'नयी शिक्षा-नीति' लागू हो गया, चल रही है चलती रहेगी। इस विधेयकमें भारतके भावी कर्णधार बच्चों-युवकों वयस्कोंको ऐच्छिक रूपमें भी 'संस्कृत पढ़नका अवसर नहीं दिया गया। 'संस्कृत'का देशकी मुख्य शिक्षाघाटसे हटा दिया गया। सारे देशमें एक हजारमें ९९९ छात्र निश्चित रूपसे सामान्य विद्यालयों विश्वविद्यालयोंमें जाते हैं। हजारमें प्रायः एक छात्र (वास्तवमें वह भी नहीं) येन-केन-प्रकारण चल रही संस्कृत संस्थामें जाते हैं। फलतः कोटि कोटि भारतीय बच्चें संस्कृतक सामान्य ज्ञानसे वंचित रहेंगे। 'नयी शिक्षा नीति' में भारतीय संस्कृति 'प्राचीन परम्परा आदि' शब्दोंके आकर्षक जाल फैलाये गये हैं किंतु क्या सम्पूर्ण राष्ट्रमें सत्र के-सब यह भी नहीं समझते कि बिना संस्कृतक भारतीय संस्कृति परम्परापर आधुनिक भारतीयताका ज्ञान कहाँसे होगा? नैतिक शिक्षाका बिना नैतिक चरित्र कैसे बनना? तथा नैतिकताक आधार-तत्त्वके, जो संस्कृत वाङ्मयमें उपलब्ध हमारे परम्परागत रची-पकी धरोहर है प्रभावके बिना नैतिकता और भारतीयताका अर्थ क्या होगा?

नयी शिक्षा-नीतिका खोखलापन

यह नयी शिक्षा-पद्धति सभीके लिये है भी नहीं। हजार क्या हजारमें एकके लिये भी नहीं है। इसकी प्रतियोगिता-परीक्षामें ग्रामीण भूखे बच्चे लखपतिके पुत्रोंके साथ बैठेंगे। चमत्कार ता यह कि करोड़पति और दान-दानेके लिये मुंहताज—दोनों प्रकारके व्यक्तियोंके सभी व्ययभार समानरूपमें भारत-सरकार वहन करेगा जो प्रतिछात्र लगभग एक हजार रुपये मासिक है। समानताका इससे अच्छा परिहास सम्भवतः दूसरा नहीं होगा। सामान्य ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति भी समझते हैं कि इस प्रतियोगितामें केवल पैरवी पुत्रोंके ही प्रवेश होंगे दा-चार अपवादोंके छोड़कर। इस शिक्षा-नीतिकी स्वोपार्जनमूलक-शिक्षाके रूपमें घोषित किया गया है। क्या १० वर्षकी आयुमें ही पब्लिक स्कूलके डाट-बाटमें पलनेवाले छुरी काँटा चम्मचसे डाइनिंग टेबुलपर खानवाले, मर्करी प्रकाशित विद्युत् व्यजन चालित कक्षमें रहने पढ़नेवाले बच्चे चरखा चला सकेंगे? कृषि-कार्य करेंगे? सिलाई-धुलाई करेंगे अथवा पचहत्तर प्रतिशत ऐसे भारतीयोंके साथ कंधे से-कंधा मिलाकर चल सकेंगे जो गंदी बस्तियोंके गहन अन्धकारमें जनमत जीत और मर रहे हैं?

अद्यतन दुःखद स्थिति

वर्तमान शिक्षा प्रणालीमें पले पड़े पड़ते मरनुभाव क्या कर रहे हैं, इसपर कौन विचार कर रहा है? उद्विग्नता उच्छ्विखलता स्वेच्छाचारिता ही 'स्वतन्त्रता' शब्दका प्रयोगात्मक व्याख्या है। शिक्षण संस्थाओंमें शिक्षा और परीक्षा दोनोंकी स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। इस सम्बन्धमें विचार करनेसे निराशा ही हाथ आती है। यहाँ स्पष्ट स्थिति है यही स्वतन्त्र भारतकी राष्ट्रिय शिक्षा-नीति है और इसीमें हम पल रहे हैं।

दैवयोगसे देशक विभिन्न भागोंमें कुछ न-कुछ प्रतिभा प्रकट ही होता रहता है जो सरस्वतीके वरदपुत्र होते हैं व चरित्रवान्, निष्ठावान् और परिश्रमी भी। आवश्यकता है उन सभीको एक मञ्चपर लाने और प्रतिष्ठित करनेकी साथ ही उन्हें सक्रिय बनाकर शिक्षा-जगत्में नीति नैतिकता

और त्यागकी प्रतिष्ठा करनेकी। मात्र सरकारकी ओर से देखा उचित नहीं है। स्वयंसेवी संस्थाओं और भारतीय संस्कृतिके वरदपुत्रोंके हाथ मिलाकर आदर्श शिक्षण-संस्थाएँ स्थापित करके मानक प्रस्तुत करना चाहिये। साथ ही

उनके ही द्वारा भारत-भारतीयता-भारतीय संस्कृतिके त्रिवेणी-संगमपर खड़े होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीतिका निर्धारण करना चाहिये। सरकार और सरकारी तन्त्रकी ओर कातर-दृष्टि रखनेका अवसर समाप्त हो चुका है।

बालकोंकी शिक्षा

(श्रीबालेन्द्रदयालजी वाजपेयी)

किसी भी व्यक्तिको सुरक्षित बनानेके लिये यह आवश्यक है कि बाल्यावस्थासे ही उसकी प्रवृत्तियोंपर ध्यान रखा जाय। प्रस्तुत लेखमें ऐसे कुछ सूत्र सकलित किये गये हैं, जो बालकके भावी जीवनको उन्नत बनानेके लिये अनिवार्य-रूपसे सहायक सिद्ध होंगे।

बच्चोंकी चित्तवृत्ति प्रायः चपल होती है अतः उन्हें शिक्षित करनेसे पहले उनके पास कुछ स्थिर खिलौने

लानेके लिये ये अत्यन्त अपेक्षित हैं। बच्चोंमें ईश्वर, माता पिता गुरुक प्रति आस्तिक एवं प्रतिष्ठाका भाव तथा भारतीय संस्कृतिपर निष्ठाभाव उत्पन्न करना चाहिये। प्रार्थनाद्वारा भी बच्चोंको शिक्षा तथा अभ्यासद्वारा भुक्ति और मुक्तिके लिये सक्षम बनाना प्रत्येक माता-पिता-गुरु और समाजका महान् कर्तव्य है।

शिक्षा—बच्चोंको तीन एवं पाँच वर्षकी आयुके

भाँति रखकर शास्त्र-एकाम्र बनानेकी आदत डालनी चाहिये। उन्हें भयंकर स्वरूपों, डरावने चित्रों सभी स्तरके चलचित्रों सिनेमा टी० वी० आदिसे बचाना चाहिये।

सभी जीवोंके शरीर एवं मन योगवाही होते हैं। नभ किसी प्रकारके सम्पर्कसे गुण दोषका आ जाना वैभाविक है। इसलिये बच्चोंको कुसंग एवं शारीरिक तथा मानसिक रोगोंके सक्रमणसे सदा बचाना चाहिये।

बच्चोंमें अपनेसे बड़ोंके प्रति अभिवादन और भस्कारकी आदत डालनी चाहिये। नम्रता एवं कृतज्ञ-भाव

बीचसे ही अपनी सनातन वर्णमाला (लिपि) के जो शिवजीके डमरूकी ध्वनिसे निकली हुई वर्णमाला है जिसे आजकल हिंदी-वर्णमाला कहत हैं, लिखने पढ़नेका अभ्यास कराना चाहिये। पाँच वर्षकी आयुके पश्चात् विद्यालयीय प्रवेशके साथ पठन प्रणाली प्रारम्भ कर देनी चाहिये।

बिना सदाचारकी शिक्षा दिये बच्चोंका चरित्र सचरित्र नहीं बन पाता शिक्षामें भी अच्छा विकास नहीं हो पाता बच्चे समाजके अच्छे नागरिक नहीं बन पात अतः

गुरु-सेवा

शिक्षा प्रारम्भ करनेके साथ सदाचारकी शिक्षा भी प्रारम्भ कर देनी चाहिये ।

लालयेत् पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत् ।

प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रमिषाचरेत् ॥

प्रेमभावसे ही रहना चाहिये । आपसमें विवाद नहीं करने चाहिये । गुरु परिवार, आश्रितजन पशु-पक्षी भूखे प्यासे दीन दुखी अपाहिज याचक पड़ोसीजनोंका सत्कार करना चाहिये एवं उनका मन प्रसन्न रखना चाहिये । यथार्थमें

मन्त्रि-पूजा

शिक्षा एवं सदाचारके निमित्त 'बच्चोंका पाँच वर्षकी अवस्थातक लाड प्यार और दस वर्षकी अवस्थातक खेलिल अनुशासन करना चाहिये तत्पश्चात् सोलहवें वर्षके प्राप्त होनेपर पुत्रके साथ मित्रवत् व्यवहार करना चाहिये ।

बालकोंको रातमें जल्दी सोने ब्राह्ममुहूर्तमें ठठने ईश्वर चिन्तन करने शौचादि कार्यसे निवृत्त होने और अपना पाठ याद करनेका अभ्यास करना चाहिये । दिनचर्या, रात्रिचर्या नियमित करनी चाहिये । समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिये । सत्य तथा मधुर-भाषी होना चाहिये । अतिथि-सत्कारकी भी आदत डालनी चाहिये । अभक्ष्य भोजन एवं मादक द्रव्य या बुरी आदतों एवं कुसंगसे बचना चाहिये । सभीके साथ मद्भाव एवं

प्राणिमात्रकी सेवा जो एक तप है—करनेकी आदत डालनी चाहिये । परस्परमें झूटकर खानेकी प्रवृत्ति बनानी चाहिये । उपार्जनमें न्यायपूर्वक नियमित लाभ लेना ही समाजके लिये श्रेयस्कर है ।

काकचेष्टा वकुलध्यान क्षाननिद्रा तथैव च ।

खल्पाहारो गृहत्यागी छात्रस्य पञ्च लक्षणम् ॥

'कोए-जैसी चेष्टा बगुला-जैसा ध्यान कुंते जैसी नौद खल्पाहार और गृहका त्याग—विद्यार्थियोंके लिये ये पाँच श्रेयस्कर लक्षण हैं ।

रामायण श्रीमद्भागवत, गीता रामचरितमानस आदिक स्वाध्याय प्रतिदिन आवश्यक है ।

बाल-शिक्षाका वास्तविक रूप

(श्रीवत्सलभद्रासजी विप्रानी प्रवेश)

भारतमें आजकल बालकोंको जो शिक्षा-दौधा प्राप्त हो रही है, वह भारतीय संस्कृतिके लिये तो घातक है। हो उन बालकोंके लिये भी अत्यन्त हानिकर और उनके जीवनके असयम्पूर्ण, रोगग्रस्त दुखी बनाकर अन्तमें मृत्यु जीवनके चरम लक्ष्य भगवत्प्राप्तिके वञ्चित रखनेवाली है। अधिकतर बुद्धिमान् सज्जन बहुत विचार-विनिमयके अनन्तर इसी निर्णयपर पहुँचे हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे बालकोंके लिये सर्वथा अनुपयोगी है। त्रिकालश्रुति मुनियोंका जो अनुभव था वह सब प्रकार इस लोक और परलोकमें कल्याणकारक था। पर आज हमलोग उनके अनुभवके लाभसे वञ्चित हो रहे हैं क्योंकि उन महानुभावोंकी जो भी शिक्षा है, वह शब्दोंमें है तथा अन्य प्रकारके व्यर्थके कार्योंमें समय का देनेके कारण समयाभावसे और श्रद्धा-भक्ति-रुचिकी कमीसे हमलोग शास्त्र पढ़ते नहीं अतः उनसे प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। हमारी संतान तो इनके ज्ञानसे प्रायः सर्वथा शून्य है और होती जा रही है। इसलिये भारतीय संस्कृतिके प्रति श्रद्धा रखनेवालों तथा बालकोंके सच्चे रूप चित्तकोंके ऐसी शिक्षा पद्धति बनानेका प्रयत्न करना चाहिये जिससे बालक-बालिकाओंमें वर्णाश्रमधर्म ईश्वरभक्ति माता-पिताकी सेवा देवपूजा श्राद्ध, एकनारीव्रत सतीत्व आदिमें श्रद्धा उत्पन्न हो। साथ ही अभिभावकोंको स्वयं इनका पालन करना चाहिये। जो अभिभावक स्वयं सद्गुण सदाचारका पालन नहीं करता उसका बच्चोंपर असर नहीं हो सकता। ऐसी उत्तम शिक्षाके लिये गीता, भागवत रामचरितमानस वाल्मीकीय रामायण अध्यात्मरामायण महाभारत जैमिनीय अथर्ववेद पद्मपुराण मनुस्मृति आदि धार्मिक ग्रन्थोंका स्वयं अध्ययन करना चाहिये और बालक-बालिकाओंको कथना चाहिये। यदि प्रतिदिन अपने घरमें चाहे एक घण्टा या आधा घण्टा ही से सब मिलकर इन ग्रन्थोंका क्रमसे अध्ययन करें तो बालकोंको घर बैठे ही शास्त्र-ज्ञान हो सकता है। इस

प्रकारके अभ्याससे ऋषि मुनि महात्मा, शास्त्र, ईश्वर और परलोकमें श्रद्धा विधास बढ़कर बालकोंका स्वाभाविक ही उत्थान हो सकता है तथा बालक आदर्श बन सकते हैं। बालकोंकी उत्पत्तिसे ही कुटुम्ब जाति देश और राष्ट्र तथा भावी सतानकी उत्पत्ति हो सकती है। अतः बालकोंके शिक्षण और चरित्रपर अभिभावकोंको विशेष ध्यान देना चाहिये।

वर्तमान शिक्षा-संस्थाओंमें बालकोंको ईश्वर-भक्ति और धर्म पालनकी शिक्षाका देना तो दूर रहा इनका बुद्धि तरहसे विरोध किया जाता है। ईश्वर और धर्मकी हँसी उड़ायी जाती है और कहा जाता है कि धर्म ही हमारे पतन और अवनतिका हेतु है एवं बालकोंमें इस प्रकारके मिथ्या सिद्धान्त भरे जाते हैं कि आर्यलोग बाहरसे भारतमें आये हैं चार-पाँच हजार वर्षसे पूर्वका कोई इतिहास नहीं मिलता तथा जगत् उत्तरोत्तर उन्नत हो रहा है। इन भावोंसे धर्म और ईश्वरके प्रति अनास्था होकर उनका घोर पतन हो रहा है। इसलिये उन्हें धर्मका ज्ञान होना असम्भव-सा होता जा रहा है। आजकलकी प्रणालीके अनुसार बच्चा जब छ-सात वर्षका होता है तभी हम उसे पढ़नेके लिये स्कूलमें भेज देते हैं वहाँ धर्मज्ञानसे रहित अपरिपक्वमति तथा कालेजसे निकले हुए प्रायः प्राचीनताके विरोधी नये अध्यापकोंके साथ उच्छृङ्खल वातावरणमें रहकर जब वह लगभग सोलह वर्षका होता है तब उसे कालेजमें भेज देते हैं। वह बीस वर्षकी आयुतक कठिनातासे बी० ए० पास कर पाता है परन्तु जब वह बी० ए० पास होकर घर आता है तब अपने माँ-बापको मूर्ख समझने लगता है और हमारे बच्चे खुबो भारतीय संस्कृतिके पुण्ये संस्कारोंको देखकर हँसी उड़ाता है, क्योंकि समय और श्रद्धाके अभावका कारण ऋषि मुनियोंकी भारतीय संस्कृतिसे युक्त ग्रन्थ उनके सम्मुख नहीं आते इसलिये वह इन सबसे अनभिज्ञ रहता है। ऐसी परिस्थितिमें हमारे बालक हमारे प्राचीन अनुभवी

ऋषि-मुनियोंकी आर्य सस्कृतिके स्थापसे वञ्चित नहीं रहेंगे तो और क्या होगा ?

शिशु-कक्षासे लेकर विश्वविद्यालयोंकी उच्च कक्षाओं-तकके विद्यार्थी आज धर्म ज्ञान-शून्य पाये जाते हैं यह इसी वर्तमान शिक्षाका दुष्परिणाम है । यहाँतक कि उनमें भारतीय शिष्टाचारका भी अभाव होता चला जा रहा है यह बड़े ही खेदकी बात है ।

प्राचीन भारतीय शिष्टाचार या

धर्मके सेवनसे लाभ

धर्मको दृष्टिमें रखकर बालकोंके लिये अब यहाँ कुछ विशेष उपयोगी बातें लिखी जा रही हैं । बालकको चाहिये कि वह आलस्य, प्रमाद, भोग दुर्व्यसन दुर्गुण और दुराचारको विपके समान समझकर उन्हें त्याग दे एवं सदगुण-सदाचारका सेवन विद्याका अभ्यास ब्रह्मचर्यका पालन माता-पिता और गुरुजनोंकी एवं दुखी अनाथ प्राणियोंकी कर्तव्य समझकर निस्वार्थ-भावसे सेवा तथा ईश्वरकी भक्तिको अमृतके समान समझकर उसका ब्रह्मपूर्वक सेवन करे । यदि इनमेंसे एकका भी निष्कामभावसे पालन किया जाय तो कल्याण हो सकता है, फिर सबका पालन करनेसे तो कल्याण होनेमें सदेह ही क्या है ।

छ घंटेसे अधिक सोना दिनेमें सोना असमयमें मोना, काम करत या साधन करते समय नींद लेना, काममें असावधानी करना अल्पकालमें हा सकनेवाले काममें अधिक समय लगा देना आवश्यक कामके आरम्भमें भी विलम्ब करना तथा अकर्मण्यताका अपनाना आदि सब आलस्यके अन्तर्गत हैं ।

मन, वाणी और शरीरके द्वय न करनेयोग्य व्यर्थ चेष्टा करना तथा करनेयोग्य कार्यको अवहेलना करना—‘प्रमाद’ है ।

एश-आराम, स्वाद शौक फैशन विलासिता आदि विषयोंका सेवन इत्र फुलेल सेट पाउडर आदिका लगाना शृंगार करना नाच-सिनेमा आदिका देखना विलास तथा प्रमादात्पादक क्लबोंमें जाना आदि सब ‘भोग’ हैं ।

वीडी सिगरेट, गाँजा भाँग चरस कोकिन अप्पेम

आसव आदि मादक वस्तुओंका सेवन चौपड़-ताश शतरंज खेलना आदि सब ‘दुर्व्यसन’ हैं ।

काम क्रोध लोभ मोह दम्भ दर्प, अभिमान अहंकार मद, ईर्ष्या आदि ‘दुर्गुण’ हैं ।

हिंसा, झूठ चोरी व्यभिचार, मास-भक्षण, मर्दरापन अडे खाना जूठन खाना जुआ खेलना आदि ‘दुराचार’ हैं ।

सयम क्षमा दया, शान्ति समता, सरलता सतोष ज्ञान वैराग्य निष्कामता आदि ‘सद्गुण’ हैं ।

यज्ञ दान तप, तीर्थ व्रत और सेवा पूजा करना तथा अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्यका पालन करना आदि ‘सदाचार’ हैं ।

इनके अतिरिक्त विद्याका अभ्यास ब्रह्मचर्यका पालन माता पिता और गुरुजनोंकी सेवा तथा ईश्वरकी भक्ति—ये सभी परम आवश्यक और कल्याणकारी हैं । इसलिये बालकों और नवयुवकोंसे हमारा निवेदन है कि वे निष्कामभावसे उपर्युक्त साधनोंद्वारा अपने जीवनके स्तरको ऊँचा उठावें उमका पतन न होने दें ।

युवकोंसे भी हमारा निवेदन है कि वर्तमानमें जा बहुत ही नैतिक पतन हो रहा है इससे बचकर अपनी आत्माको ऊपर उठावें तथा जिससे इस लोक और परलोकमें परम कल्याण हो वही आचरण करें । सच्चे हृदयसे ऐसा प्रयत्न करें, जिसमें अपनी भौतिक और बौद्धिक व्यावहारिक और सामाजिक नैतिक और धार्मिक तथा आध्यात्मिक या पारमार्थिक उन्नति हो मानव जीवन सफल हो, यहाँ अभ्युदयकी और अन्तमें मुक्तिकी प्राप्ति हो ।

अन्तमें भारत सरकारके सभी शिक्षाशास्त्रियाँ एवं विद्वानोंसे यही नम्र निवेदन है कि धार्मिक शिक्षाको भी यथाक्रमसे अनिवार्य बनाया जाय । आज सभी पाश्चात्य देशोंमें अपने-अपने धर्मनुसार धार्मिक शिक्षा परम्परागत चालू है । तब भारत क्यों पिछड़े जो सदासे धर्मपरगण रहा है । धार्मिक शिक्षासे लगामें अच्छे सस्कार उत्पन्न होंगे एवं देशका सर्वाङ्गीण कल्याण होगा । आशा है भाग्यके सभी धर्माचार्य इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करत हुए कोई ठोस क्रियात्मक रूप राष्ट्र एवं समाजके हितार्थ बनावेंगे ।

गर्भिके लिये ब्रह्मचर्याश्रमकी अनिवार्यता

वास्तवमें 'ब्रह्मचर्य' शब्दका अर्थ है—ब्रह्मके स्वरूपमें ग करना अर्थात् ब्रह्मके स्वरूपका मनन करना । १ मन नित्य निरन्तर सच्चिदानन्दब्रह्ममें विचरण करता ही सच्चा ब्रह्मचारी है । इसमें प्रधान आवश्यकता गीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिके बलकी । यह बल होता है—वीर्यकी रक्षासे । इसलिये सब प्रकारसे रक्षा करना ही ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करना कहा है । अतः बालकोंको चाहिये कि न तो ऐसी कोई करे, न ऐसा सग ही करे तथा न ऐसे पदार्थोंका सेवन ही करे कि जिससे वीर्यकी हानि हो ।

सिनेमा थियेटरोंमें प्रायः कुत्सित दृश्य दिखाये जाते हैं इसलिये बालक-बालिकाओंको सिनेमा-थियेटर कभी नहीं देखना चाहिये और सिनेमा थियेटरमें नट-नटी तो कभी बनना ही नहीं चाहिये । इस विषयके साहित्य विज्ञान और चित्रोंको भी नहीं देखना-पढ़ना चाहिये, क्योंकि इसका प्रभावसे स्वास्थ्य और चरित्रकी बड़ी भारी हानि होती है और दर्शकका घोर पतन हो सकता है ।

लड़के-लड़कियोंका परस्परका ससर्ग भी ब्रह्मचर्यमें बहुत घातक है । अतः इस प्रकारके ससर्गका भी त्याग करना चाहिये तथा लड़के भी दूसरे लड़कों तथा प्रयापकके साथ गदी चेष्टा, सकेत हँसी-मजाक और शतचीत करके अपना पतन कर लेते हैं इससे भी लड़कोंको बहुत ही सावधान रहना चाहिये । लड़के-लड़कियोंको न तो परस्परम् दुर्भावसे किसीको खना चाहिये न कभी अश्लील बातचीत और हँसी-मजाक करना चाहिये क्योंकि इससे मनोविकार उत्पन्न होता है । प्रत्यक्षकी तो बात ही क्या सुन्दरताकी दृष्टिसे चित्रमें लेखी हुई स्त्रीके चित्रको पुरुष और पुरुषके चित्रको कन्या कभी न देखे । पुरुषको चाहिये कि माता-बहन और स्त्री ही क्यों न हो, एकान्तमें कभी उनके साथ रहे ही नहीं । श्रीमनुजी कहते हैं—

मात्रा स्वस्वा दुहित्रा या न विविक्षासनो भवेत् ।
बलवानिन्द्रियप्राप्तो विद्वानसमपि कर्षति ॥

(२।२।५)

‘मात्रा बहन या लड़कीके साथ भी एकान्तमें न बैठे क्योंकि इन्द्रियोंका समूह बड़ा बलवान् है वह विद्वान्को भी अपनी ओर खींच लेता है । ऐसी स्त्रीको भी अपने पिता भाई और युवा पुत्रके पास भी एकान्तमें नहीं बैठना चाहिये ।

बालकोंको आठ प्रकारके मैथुनोंका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । शास्त्रोंमें आठ प्रकारके मैथुन इस प्रकार बतलाये गये हैं—

स्मरण कीर्तन केलि प्रेक्षण गुह्यभाषणम् ।
सकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिव्यतिरेव च ॥

‘स्त्रीका स्मरण, स्त्री-सम्बन्धी बातचीत स्त्रियोंके साथ खेलना स्त्रियोंको देखना स्त्रीमें गुप्त भाषण करना, स्त्रीसे मिलनेका निश्चय करना और संकल्प करना तथा स्त्री सह करना—ये आठ प्रकारके मैथुन माने गये हैं ।’

जिस प्रकार बालकोंके लिये बालिका या स्त्रियोंका स्मरण आदि त्याज्य हैं वैसे ही बालिकाओंके लिये पुरुषा और बालकोंके स्मरण आदि त्याज्य हैं । यदि कहें कि इनमें और सब बातोंका तो त्याग किया जा सकता है किंतु समयपर बातचीत तो करनी ही पड़ती है, सा ठीक है । लड़कीका कर्तव्य है कि किसी पुरुष या बालकसे आवश्यक बात करनेका काम पड़े तो नीची दृष्टि करके उसे पिता या भाईके समान समझकर शुद्ध भावसे बात करे तथा बालकको चाहिये कि किसी स्त्री या लड़कीसे आवश्यक बात करनेका काम पड़े तो नीची दृष्टि करके उसे माता-बहनके समान समझकर शुद्ध भावसे बात करे ।

मनमें विकार पैदा करनेवाले घेप-भूषा साज शूगर तेल-फुल्लेन केश-विन्यास गहने-फपड़े फैशन आदिका विद्यार्थी बालक बालिका सर्वथा त्याग कर दे । ऐसी

सस्थाओं, स्थानों, नाट्य गृहों उत्सवस्थलों, क्लबों पार्टियों भोजों भोजनालयों, होटलों और उद्यानोंमें भी न जायें जहाँ विकार उत्पन्न होनेकी तथा खान पान और चरित्र-व्रष्ट होनेकी जग भी आशङ्क हो। सदा सादगीसे रहें और पवित्र सादा भोजन करें। इस प्रकार बालक-बालिकाओंको ऊपर बताये हुए नियमोंका आचरण करते हुए ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये।

श्रीहनुमान्जीने आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन किया जिसके प्रभावसे वे बड़े ही धीर-वीर तेजस्वी ज्ञानी विरक्त, भगवान्‌के भक्त, विद्वान् और बुद्धिमान् हुए।

भीष्मपितामहने आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन किया था यह बात महाभारतके आदिपर्वसे सिद्ध होती है। दशराजके यहाँ जाकर अपने पिताके लिये सत्यवतीको लानेके समय भीष्मने अपने राज्यके अधिकारका त्याग किया और आजीवन विवाह न करनेकी प्रतिज्ञा करके आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन किया इससे सतुष्ट होकर उनके पिता शन्तनुने उन्हें वरदान दिया कि 'तुम्हारी इच्छाके बिना तुम्हें मृत्यु नहीं मार सकेगी।

यदि आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन न हो सके तो आजकलके समयके अनुसार अठारह वर्षतक तो बालकोंका

अवश्य ही ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये। इससे पूर्व ब्रह्मचर्य खण्डित होनेसे शीघ्र ही बल बुद्धि, तेज आयु और स्मृतिका क्षय हो जाता है तथा रोगोंका शिकार होकर शीघ्र ही कालक मुखका प्रास बनना पड़ता है। यह बात शास्त्रसंगत तो है ही युक्तिसंगत भी है। गम्भीरतासे सोचनेपर प्रत्यक्ष अनुभवमें भी आती है। अतएव ब्रह्मचर्य कभी खण्डित न हो इसके लिये विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि ब्रह्मचर्यके पालनसे बल बुद्धि धैर्य तज स्मृति धीरता वीरता और गम्भीरताकी वृद्धि होकर उत्तम कीर्ति होती है तथा ईश्वरकी कृपासे ज्ञान वैराग्य, भक्ति और सद्गुण-सदाचारकी तथा परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति भी हो सकती है। प्राचीनकालमें परमात्माकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचारीगण ब्रह्मचर्यका पालन करते थे। कठोपनिषद्में बतलाया गया है—

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण ब्रवीम्योमित्यतः।

(१।२।१५)

जिस परमपदकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं उसे मैं तुम्हें संक्षेपसे बताता हूँ—ओम् यही वह पद है। इसलिये बालकोंको ब्रह्मचर्यके पालनपर विशेष ध्यान देना चाहिये।

वर्तमान शिक्षा-व्यवस्थामे संस्कृतका उपयोग

(संकलनकर्ता-श्रीमहेन्द्रकुमारजी बाजपेयी 'सरल शास्त्री साहित्याल एम् ए एल् टी)

ऐसा कहा गया है कि सन् १९८६ ई तक शिक्षाकी समस्त उपलब्धियों और असफलताओंकी तथा दशकी वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ—विशेषकर समाजके विभिन्न वर्गोंमें व्याप्त विषमताओं तथा बड़ी तेजीसे होनेवाले वैज्ञानिक तकनीकीके विकासके कारण उत्पन्न परिवर्तनों—को ध्यानमें रखकर 'राष्ट्रिय शिक्षा-नीति का निर्माण किया गया है। विचारणीय विषय यह है कि यह घोषणा वर्तमान स्थितियोंकी दृष्टिसे कहाँतक उचित है।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिक मुख्य विषय यह हैं—प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाके लिये राष्ट्रिय पाठ्यक्रमकी रूपरेखा शिक्षकके लिये व्यावसायिक आचार संहिता शैक्षिक विकासके लिये सामुदायिक प्रतिभागिता, वाञ्छित वर्गोंके लिये समान अवसरका प्रावधान राष्ट्रिय एकताके प्रोत्साहन मूल्योंकी शिक्षा नैतिक शिक्षा जन माध्यमका प्रयोग स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षामें विज्ञान-अध्यापन स्काउट एवं गाइड, विद्यालयी खेल-कूद तथा पाठ्य महगामी क्रियाविवरण

अधोक्त और अध्यापक-स्व-मूल्याङ्कन । उक्त मुख्य विषयोंमें योगमनोर भी विशेष ध्यानका प्रावधान है । यह सब से ठीक है किन्तु साथ ही जो इसमें आगे कहा गया है कि 'अंग्रेजी हमारे लिये ऐसा ज्ञानका झरोखा है जिसमें ज्ञानके विभिन्न क्षेत्रोंकी जानकारी सगृहीत होकर मिलती है । यह बात संस्कृतके परिप्रेक्ष्यमें सच नहीं है ।

सन् १८३५ ई०में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिकके अधि सलाहकार लार्ड मैकालेन उच्च शिक्षाका माध्यम तत्काल आदिके स्थानपर अंग्रेजीको अनिवार्य करके नयी शिक्षा पद्धति चलायी थी, जिसका उद्देश्य मात्र व्यापार । प्रशासनके लिये लिपिक तैयार करना था । लार्ड मैकालेन इसपर नया पानी चढ़ाया । फिर क्या था मात्र प्रेसी भाषा विद्वत्ता एवं सभ्यताका पर्याय बनने लगी । तबो वेश भाषा, सभ्यता अपनानेवाले सभ्य और तीव्र संस्कृतिक परिपालक मातृभाषाका प्रयोग करनेवाले तो अनपढ़ और गँवार कहे जाकर तिरस्कृत होने लगे ।

यद्यपि स्वामी दयानन्द सखती लोकमान्य तिलक तथा विवेकानन्द, महामना मालवीय और महात्मा गाँधी ने भारतीय संस्कृतिके अभ्युत्थान-हेतु बहुत प्रयास किया तथापि स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद गँरे तो चले गये किन्तु हमारी आँखोंपर लगा गोरी संस्कृतिका चश्मा छोड़ गये ।

सन् १९८५ ई०में नयी शिक्षा-नीतिकी सलाहकार-समितिके सम्भवतः उस कार्यको भी पूरा करनेकी योजना बनायी जिसे मैकाले भी न कर सका था । त्रिभाषा-सूत्रमें संस्कृतके लिये कोई स्थान नहीं रखा गया । इसके अनुसार प्रथम भाषाके रूपमें मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होगी । अहिंदीभाषी क्षेत्रोंके लिये हिंदी या अंग्रेजी हिंदीभाषी प्रान्तोंमें द्वितीय भाषाओंमेंसे कोई एक अथवा अंग्रेजी होगी । तृतीय भाषाके रूपमें अहिंदीभाषी प्रान्तोंमें हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा आधुनिक भारतीय भाषाओंमेंसे कोई एक होगी जिसे द्वितीय भाषाके रूपमें नहीं पढ़ा गया है । ध्यान देनेकी बात है—एक ओर राष्ट्रीय एकता और अखण्डताको पुष्ट करनेके नारे लगाये जा रहे हैं तथा दूसरी ओर हिंदी एवं अहिंदीभाषी राज्योंके बीच विभाजनकी सुदृढ़ भित्तिका निर्माण किया गया है । अब

जिनकी मातृभाषा हिंदी है वे हिंदी और जिनकी उर्दू है, वे उर्दू पढ़ेंगे । इस प्रकार उर्दूभाषी क्षेत्रोंमें राष्ट्रभाषा हिंदीकी भी अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी ।

इस नीतिके अनुसार मातृभाषा (हिंदी/उर्दू) के अतिरिक्त प्रत्येक छात्रको, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रका हो या नगरका अंग्रेजी तो अनिवार्यतः पढ़नी पड़ेगी, साथ ही एक आधुनिक भारतीय भाषा भी । पर इसमें आधुनिक भारतीय भाषाओंकी जो सूची दी गयी है उसमें सविधानकी आठवीं अनुसूचीमें उल्लिखित १५ भाषाओंमें संस्कृतका उल्लेख नहीं है ।

संस्कृत आदिकालसे राष्ट्रिय एकता ज्ञान विज्ञान नैतिकता एवं संस्कृतिकी पोषिका रही है । न केवल समग्र भारत प्रत्युत ससार उसे समादरकी दृष्टिसे देखता है । संस्कृत सभी क्षेत्रोंमें सभी लोगोंके लिये समादरणीय रही है और आज भी है । इसे प्रोत्साहित करके सम्भवतः हम भाषावादको समाप्त करनेमें अवश्य ही सक्षम होंगे । साथ ही हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरको भी अक्षुण्ण बनानेके साथ साथ उसका विकास करनेमें भी सहयोगी सिद्ध होंगे क्योंकि वेद उपनिषद्, पुराण, इतिहास रामायण महाभारत भगवद्गीता स्मृतियाँ सांख्य योग मीमांसा वैशेषिक बौद्ध जन दर्शन सर्वथा वैज्ञानिक पाणिनीय व्याकरण कालिदासादिके काव्य शकृत्का अद्वैत—सभी कुछ संस्कृतमें सुरक्षित हैं । हिंदुओंके अतिरिक्त अन्य जातियकी लोग भी इस विशाल साहित्यका लाभ अवश्य ही उठाना चाहेंगे ।

हिंदी ही नहीं देशकी अधिकांश भाषाओंकी जननी अथवा मातामही संस्कृत है । मूल अथवा परिवर्तित रूपमें बड़ी यात्रा में संस्कृत शब्द विभिन्न भाषाओंमें समाविष्ट हैं । आधुनिक ज्ञान विज्ञान जानने-सोखनेके लिये तथा शब्द-सम्पदाकी अभिवृद्धिके लिये हम संस्कृतकी ही धातुओं उसपरों तथा प्रत्ययोंका आश्रय लेकर आवश्यक नवीन शब्दोंका निर्माण करते हैं । इसीपर आधारित होती है—युगकी प्रगति । ओरबियातक फैले हुए अखण्ड भारतका समग्र प्राच्य साहित्य सुरभारतीमें ही निबद्ध है ।

विज्ञान कला गणित साहित्य, इतिहास भूगोल

खगोल धर्मशास्त्र विधि नियम कानूनशास्त्र, ज्योतिष चिकित्सा-विज्ञान मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र राजनीति शिल्प और स्थापत्य परमाणु विज्ञान (ब्रह्मास्त्र) नाट्य नाटक कामशास्त्र नैतिकता, दर्शन विधि, प्राणि विज्ञान भौतिक विज्ञान— सभी कुछ संस्कृतमें था और है। डॉ रघुवीर आदिके अनुसार संस्कृत विश्व भाषा थी इसमें सदेह नहीं है। संस्कृत भारतीय मनीषाके परमोत्कर्षकी एकमात्र प्रत्यक्ष साक्षी है। इस अमूल्य निधिका तिरस्कार हमारे लिये सर्वथा अनुचित है। हमारे माननीय शिक्षामन्त्रीका हम संदर्भमें कहना है कि हिंदीभाषी लोग दक्षिणभारतीय भाषा न पढ़कर संस्कृत पढ़ते हैं इसलिये भाषाओंकी सूचीसे उसे (संस्कृत) हटा दिया गया है। इस संदर्भमें हिंदीभाषी प्रान्तिके लिये दक्षिणकी किसी भाषाका अध्ययन अनिवार्य कर देना उचित था न कि ईर्या या द्वेप अथवा किसी पड़्यन्त्रके अधीन ऐसा अविचारित निर्णय लेना।

कपिल कणाद चरक सुश्रुत भास्कराचार्य (द्वितीय) (जिनहोंने न्यूटनसे ५०० वर्षों पूर्व पृथिवीमें गुरुत्वाकर्षण-शक्ति होनेकी परिकल्पना की थी), वराहमिहिर रसायनशास्त्री नागार्जुन विमानविद्या जनक भरद्वाज पृथिवी सूर्यकी परिक्रमा करती है—इम मिद्धान्तके स्थापक आर्यभट्ट—जैसे महान् वैज्ञानिकोंपर क्या हम गर्व नहीं है? क्या वे सब जाति-विशेषकी धरोहर हैं? क्या उनका जीवन और उनके विचार हम सभी भारतवासियोंको भुला देने योग्य हैं?

कम्प्यूटर प्रोग्रामिंगके लिये माध्यम भाषाके रूपमें एम्. ए. एस्. ए. के वैज्ञानिकोंने संस्कृतको सर्वश्रेष्ठ भाषाके रूपमें चुना है। पाश्चात्य देशोंमें इस दिशामें गहन शाधकार्य हो रहे हैं। 'नालेज इंजीनियरिंग' नामक एक नयी शाखाकी स्थापना आभियान्त्रिकीके क्षेत्रमें हुई है जिसमें प्राप्त ज्ञानके स्वरूप उसे अभिव्यक्त करनेकी भाषा एवं उसके व्यावहारिक रूप—इन तीनों पक्षोंपर अध्ययन किया जा रहा है। उक्त तीनों ही पक्षोंपर संस्कृतके मीमांसा शास्त्र एवं व्याकरण शास्त्रमें विशद चर्चा एवं व्याख्या हुई है। अतः संगणककी मानव मस्तिष्कके समान विचार एवं विवेकपूर्ण निर्णयके लिये सम्मन बनानेकी दृष्टिसे पाश्चात्य देशोंमें संस्कृतके उक्त शास्त्रोंपर व्यापक

अनुसंधान चल रहा है। इसी संदर्भमें भारतमें भी १८ स २२ दिसम्बर १९८६ तक बंगलोरमें 'नालेज त्रिसेन्टेशन एंड इनफेन्स संस्कृत' शीर्षक विषयपर एक अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन हो चुका है। 'नालेज इंजीनियरिंग'—जैसे नये तकनीकी क्षेत्रमें भारत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। अतः दशको २१ वीं सदीके संगणक-जगत्में जानके लिये संस्कृत शिक्षाकी व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिये थी। विश्वभरक महान् आभियान्त्रिकी वैज्ञानिकोंने मत व्यक्त किया है कि 'संगणकके द्वारा ठीक परिणाम प्राप्त करनेमें वैदिक गणितका सहयोग अपेक्षित और अपरिहार्य होगा।

संस्कृत ही वर्तमान दशामें समस्त भारतियोंकी एकता सूत्रमें बाँधनेमें सक्षम है अतः राष्ट्रिय समरसता हेतु एवं भाषागत समस्या समाधानार्थ इस देशको संस्कृतकी आवश्यकता है। उचित यही होगा कि प्रत्येक भारतीयको अनिवार्यतः संस्कृताध्ययन सुलभ करवाया जाय चाहे वह हिंदू हो अथवा मुसलमान सिख हो या ईसाई, क्याकि संस्कृत न केवल एक समृद्ध भाषा है अपितु इसका अपना ऐतिहासिक तथा धार्मिक मूल्य भी है जिस कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता।

वस्तुतः संस्कृत समग्र देशके प्राचीनकी सम्पर्क-भाषा बनने योग्य है और प्रादेशिक भाषाओंकी उपजीव्य भी। विदेशोंमें भी संस्कृत और संस्कृतज्ञ सम्मान पाते हैं। इसीको माध्यम बनाकर हम अन्तराष्ट्रीय जगत्में अपने साहित्यका सुललितरूपमें विकसित कर अपना माथा ऊँचा करके गौरव और श्रोक वृद्धि कर सकते हैं। यदि अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रमें कोई भाषा अंग्रेजीसे भी अधिक उपयोगी और प्रभावशाली हो सकती है तो वह संस्कृत ही है। इसपर हम गर्व होना चाहिये और इसका विकास वर हम अपने देशमें एकता और विश्वमें भारतक उदात्त चरित्रको स्थापित करते हुए प्रयास करना चाहिये कि यह विश्वकी 'सम्पर्क भाषा' बने। संस्कृत इसके योग्य है। अतः इस दिशामें हमारा प्रयास सार्थक होगा। इसमें हम न केवल अपना खोया हुआ आत्मगौरव पा सकेंगे प्रत्युत सम्पूर्ण विश्वकी सेवा भी कर सकेंगे।

सांस्कृतिक कार्यक्रमके नामपर पतन

(पं श्रीधरानीलालजी भारतीय, एम्. ए., याचस्पति)

आज हमारे देशमें सांस्कृतिक कार्यक्रमोंकी सर्वत्र घूम है। किसी शिक्षण मस्थाका देखिये किसी राष्ट्रीय समितिमें सम्मिलित होइये या किसी भी विदेशी अतिथिके स्वागत-समारोहमें जाइये—आपको सर्वत्र पायलोंकी झनकार और नूपुरोंकी मधुर रुनझुन सुनायी देगी। आज प्राइमरी स्कूलोंके नन्हें मुत्रे बालक बालिकाओंसे लेकर विश्व विद्यालयोंके विकसित मस्तिष्कवाले युवक एवं युवतियाँ भी इन तथाकथित सांस्कृतिक कार्यक्रमोंमें मग्न दिखायी दे रही हैं। तब सहसा प्रश्न होता है कि क्या हमारे देशकी सस्कृति केवल नृत्य गीत गगरसतक ही सीमित हो गयी है अथवा उसके उपादान और भी अधिक गम्भीर हैं ?

आज हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमोंका क्या अर्थ समझा है ? क्या समय समयपर आयोजित होनेवाले नृत्य गीतके कार्यक्रमोंको ही हम सांस्कृतिक कार्यक्रमोंके अन्तर्गत लेते हैं ? सस्कृतिक उदात्त तत्वोंको केवल संगीत और अभिनयतक ही सीमित कर देना कहाँतक न्याय्य है ? सस्कृति तो किसी राष्ट्रकी सम्पूर्ण परम्पराओंका आकलन क्षम है। शताब्दियोंसे हमारे राष्ट्रने ज्ञान-विज्ञान गीत धर्म-कला और चिन्तनके क्षेत्रमें जो कुछ उपलब्ध किया है उसकी समष्टि ही हमारी सस्कृति है। फिर यह समझमें नहीं आता कि हम आज केवल संगीत और अभिनयका ही सस्कृति क्यों समझ बैठे हैं ?

हम यहाँ सस्कृतिकी कोई परिभाषा देनेका प्रयत्न नहीं करेंगे परन्तु इतना तो निश्चित-रूपसे कह सकते हैं कि आज यहाँ तथा विदेशोंमें सस्कृतिके नामपर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, सस्कृतिके पवित्र नाम रूपक व्याजसे जो कुछ ताण्डव हो रहा है, वह शोचनीय है। वह सस्कृति तो है ही नहीं और चाहे कुछ हो। सरलता सौम्यता, अध्यात्मनिष्ठा, प्राणिमात्रके प्रति आलौक्यता तथा मैत्रीभाव त्याग सेवा, अहिंसा सत्य और विश्वसमुत्त्वकी

भावना ही तो भारतीय सस्कृतिके मूल तत्व हैं, जिनके कारण संसारमें हमारे राष्ट्रका सम्मान है, परन्तु आज हम क्या देख रहे हैं ? हमारे देशके विद्यालयिक अधिकांश छात्रोंका पर्याप्त समय इन कार्यक्रमोंकी तैयारियोंमें ही नष्ट होता है। आज १५ अगस्त है तो कल २६ जनवरी है। आज युवक-युवतियोंका समारोह है तो कल कुछ और है। स्कूल और कालेजोंका कोई उत्सव तबतक मफल नहीं समझा जाता जबतक एक मधुर और कर्णप्रिय सांस्कृतिक आयोजन उसके साथ न हो। इन उत्सवोंपर शिक्षाके उच्च अधिकारियों और मन्त्रियोंका भी शुभागमन होता है। छात्रोंकी शिक्षा और उनके चरित्रके विषयमें चाहे उन्हें कुछ भी अवगत न करया जाय परन्तु एक रसिक आयोजन अवश्य होगा। इन आयोजनोंकी तैयारियोंमें छात्रोंका अप्रमत्त समय और उससे भा मूल्यवान् चरित्र कितना नष्ट होता है इसकी ओर किसीका ध्यान ही नहीं है।

आज विदेशी अतिथि आते हैं हमारी सभ्यता विचारधारा और जीवन-निर्वाहके साधन देखनेके लिये परन्तु हम भारतकी वास्तविकताको दिखानेकी अपेक्षा 'कल्चरल प्रोग्राम' के नामपर उन्हें दिखलाते हैं अपनी तरफ बहिन-बेटियोंका नाच ? क्या हमारे पास कोई अच्छी वस्तु दिखानेकी नहीं है ? क्या हम उन्हें अरविन्द-आश्रम शान्तिनिकेतन और गन्धुलोकोंसे सैर नहीं कर सकते ?

स्वराज्य आनेसे पहल हम अपने यहिक राजा-महाराजाओंकी, उनकी सुग सुन्दरी और विलासिताकी निन्दा करते थे परन्तु क्या आज सरकारी मन्त्रियों और अधिकारियोंके द्वारा इन्हीं बातोंको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ? अंग्रेजोंके शासनकालमें भी कभी किसी स्कूल या कालेजमें बालिकाएँ नहीं नचायी जाती थीं। सन् १९४७ई में कांग्रेस गवर्नमेंट आनेपर बहुत-मे रसिक लोग मन्त्रियोंकी कृपासे सरकारी शिक्षा-समितिमें घुस पड़े

खगोल धर्मशास्त्र विधि, निषेध कानूनशास्त्र ज्योतिष चिकित्सा-विज्ञान मनोविज्ञान तर्कशास्त्र राजनीति शिल्प और स्थापत्य परमाणु-विज्ञान (ब्रह्मास्त्र) नाट्य नाटक कामशास्त्र नैतिकता दर्शन विधि प्राणि-विज्ञान भौतिक विज्ञान— सभी कुछ संस्कृतमें था और ह। डॉ० रघुवीर आदिके अनुसार संस्कृत विश्व भाषा थी इसमें सदेह नहीं है। संस्कृत भारतीय मनीषाके परमोत्कर्षकी एकमात्र प्रत्यक्ष साक्षी है। इस अमूल्य निधिका तिरस्कार हमारे लिये सर्वथा अनुचित है। हमारे माननीय शिक्षामन्त्रीका इस सदर्ममें कहना है कि हिंदाभायी लोग दक्षिणभारतीय भाषा न पढ़कर संस्कृत पढ़ते हैं इसलिये भाषाओंकी सूचीसे उसे (संस्कृत) हटा दिया गया है। इस सदर्ममें हिंदीभाषी प्राक्तिके लिये दक्षिणकी किसी भाषाका अध्ययन अनिवार्य कर देना उचित था न कि ईर्या या ड्रेप अथवा किसी पड़्यन्त्रके अधीन ऐसा अविचारित निर्णय लेना।

कपिल कणाद चरक सुश्रुत, भास्कराचार्य (द्वितीय) (जिन्होंने न्यूटनसे ५०० वर्षों पूर्व पृथिवीमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनेकी परिकल्पना की थी) वराहमिहिर रसायनशास्त्री नागार्जुन विमानविद्या-जनक भरद्वाज पृथिवी सूर्यकी परिक्रमा करती है—इस सिद्धान्तके स्थापक आर्यभट्ट—जैसे महान् वैज्ञानिकोंपर क्या हमें गर्व नहीं है? क्या व सत्र जाति विशपकी घरोहर हैं? क्या उनका जीवन और उनके विचार हम सभी भारतवासियोंका भुला देने योग्य ह?

कम्प्यूटर-प्रोग्रामिंगक लिये माध्यम भाषाका रूपमें एम् ए० एस ए० क वैज्ञानिकोंने संस्कृतकी सर्वश्रेष्ठ भाषाके रूपमें चुना है। पाश्चात्य देशोंमें इस दिशामें गहन शोधकार्य हो रहे है। 'नालेज इंजीनियरिंग' नामक एक नयी शाखाकी स्थापना अभियांत्रिकीका क्षेत्रमें हुई है, जिसमें प्राप्त ज्ञानका स्वरूप उसे अभिव्यक्त करनेकी भाषा एवं उसके व्यावहारिक रूप—इन तीनों पक्षोंपर अध्ययन किया जा रहा है। उक्त तीनों ही पक्षोंपर संस्कृतके मोमासा शास्त्र एवं व्याकरण शास्त्रमें विशद चर्चा एवं व्याख्या हुई है। अतः संगणकको मानव मस्तिष्कके समान विचार एवं विवेकपूर्ण निर्णयके लिये सक्षम घनानकी दृष्टिसे पाश्चात्य देशोंमें संस्कृतक उक्त शास्त्रोंपर व्यापक

अनुसंधान चल रहा है। इसी सदर्ममें भारतमें भी १८ स २२ दिसम्बर १९८६ तक बंगलोरमें 'नालेज प्रिसेन्टेशन एण्ड इन्फेन्स संस्कृत' शीर्षक विषयपर एक अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन हो चुका है। 'नालेज इंजीनियरिंग'—जैसे नये तकनीकी क्षेत्रमें भारत महत्त्वपूर्ण योगदान कर सक्त है। अतः देशको २१ वीं सदीके संगणक-जगत्में जानक लिये संस्कृत शिक्षाकी व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिये थी। विश्वभरके महान् अभियांत्रिकी वैज्ञानिकोंने मत्र व्यक्त किया है कि 'संगणकक द्वारा ठीक परिणाम प्राप्त करनेमें वैदिक गणितका सहयोग अपेक्षित और अपरिहार्य होगा।

संस्कृत ही वर्तमान दशामें समस्त भारतीयोंके एकता-मूत्रमें बाँधनेमें सक्षम है अतः राष्ट्रिय समरसता हेतु एव भाषागत समस्या समाधानार्थ इस देशका संस्कृतकी आवश्यकता है। उचित यही होगा कि प्रत्येक भारतीयको अनिवार्यतः संस्कृताध्ययन सुलभ करवाया जाय चाहे वह हिंदू हो अथवा मुसलमान सिख हो या ईसाई, क्योंकि संस्कृत न केवल एक समृद्ध भाषा है, अपितु इसका अपना ऐतिहासिक तथा वास्तविक मूल्य भी है जिसकाई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता।

वस्तुतः संस्कृत ममप्र देशके प्राचाकी सम्पर्क-भाषा बनने योग्य है और प्रादेशिक भाषाओंकी उपजीव्य भी। विदेशोंमें भी संस्कृत और संस्कृतज्ञ सम्मान पाते हैं। इसीके माध्यम बनाकर हम अन्तराष्ट्रिय जगत्में अपने साहित्यको सुललितरूपमें विकसित कर अपना माथा ऊँचा करके गौरव और श्रीकी वृद्धि कर सकते हैं। यदि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमें कोई भाषा अंग्रेजीसे भी अधिक उपयोगी और प्रभावशाली हो सकती है तो वह संस्कृत ही है। इसपर हमें गर्व होना चाहिये और इसका विकास कर हमें अपने दशमें एकता और विश्वमें भारतक उन्नत चरित्रको स्थापित करते हुए प्रयास करना चाहिये कि यह विश्वकी सम्पर्क भाषा बन। संस्कृत इसके योग्य है, अतः इस दिशामें हमारा प्रयास मार्थक होगा। इसने हम न केवल अपना स्थाया हुआ आत्मगौरव पा सकेगा प्रत्युत सम्पूर्ण विश्वका सेवा भी कर सकेंगा।

सांस्कृतिक कार्यक्रमके नामपर पतन

(पं० श्रीभवानीलालजी भारतीय, एम. ए. वाचस्पति)

आज हमारे देशमें सांस्कृतिक कार्यक्रमोंकी सर्वत्र धूल है। किसी शिक्षण-संस्थाको देखिये किसी राष्ट्रिय समिन्धित हाइये या किसी भी विदेशी अतिथिके स्वागत-समारोहमें जाइये—आपको सर्वत्र पायलाकी झनकार और नुपुंके मधुर रुनरुन सुनायी देगी। आज प्राइमरी स्कूलके नन्हें मुन्ने बालकों-बालिकाओंसे लेकर विश्व विद्यालयोंके विकसित मस्तिष्कवाले युवक एवं युवतियाँ भी इन तपाकथित सांस्कृतिक कार्यक्रमोंमें मग्न दिखायी दे रही हैं। तब सहसा प्रश्न होता है कि क्या हमारे देशकी संस्कृति केवल नृत्य, गीत गगरसतक ही सीमित रह गयी है अथवा उसके उपादान और भी अधिक गम्भीर है ?

आज हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमोंका क्या अर्थ समझा है ? क्या समय-समयपर आयोजित होनेवाले नृत्य गीतके कार्यक्रमोंको ही हम सांस्कृतिक कार्यक्रमोंके अन्तर्गत लते हैं ? संस्कृतिके उदात्त तत्वोंको केवल संगीत और अभिनयतक ही सीमित कर देना कहाँतक न्याय्य है ? संस्कृति तो किसी राष्ट्रकी सम्पूर्ण परम्पराओंका आकलन होती है। शताब्दियोंसे हमारे राष्ट्रने ज्ञान विज्ञान-न्याय धर्म-कला और चिन्तनके क्षेत्रमें जो कुछ उपलब्ध किया है उसकी समष्टि ही हमारी संस्कृति है। फिर यह समझमें नहीं आता कि हम आज केवल संगीत और अभिनयका ही संस्कृति क्यों समझ बैठे हैं ?

हम यहाँ संस्कृतिकी कोई परिभाषा देनेका प्रयत्न नहीं करेंगे परन्तु इतना तो निश्चित-रूपसे कह सकते हैं कि आज यहाँ तथा विदेशीयों में संस्कृतिके नामपर जो प्रदर्शन हो रहे हैं संस्कृतिके पवित्र नाम-रूपके व्याजसे जो कुछ ताण्डव हो रहा है वह शोचनीय है। वह संस्कृति तो है ही नहीं और चाहे कुछ हो। सरलता सौम्यता अध्यात्मनिष्ठा प्राणिमात्रके प्रति आत्मीयता तथा मैत्रीभाव त्याग सेवा, अहिंसा सत्य और विश्वबन्धुत्वकी

भावना ही तो भारतीय संस्कृतिके मूल तत्व हैं जिनके कारण ससारमें हमारे राष्ट्रका सम्मान है, परन्तु आज हम क्या देख रहे हैं ? हमारे देशके विद्यालयोंके अधिकांश छात्रोंका पर्याप्त समय इन कार्यक्रमोंकी तैयारियाँ ही नष्ट होता है। आज १५ अगस्त है तो कल २६ जनवरी है। आज युवक-युवतियोंका समारोह है तो कल कुछ और है। स्कूल और कालेजोंका कोई उत्सव तबतक सफल नहीं समझा जाता, जबतक एक मधुर और कर्णप्रिय सांस्कृतिक आयोजन उसके साथ न हो। इन उत्सवोंपर शिक्षाके उच्च अधिकारियों और मन्त्रियोंका भी शुभागमन होता है। छात्रोंकी शिक्षा और उनके चरित्रके विषयमें चाहे उन्हें कुछ भी अवगत न कराया जाय, परन्तु एक रसिक आयोजन अवश्य होगा। इन आयोजनोंकी तैयारियाँ छात्रोंका अप्रमत्त समय और उससे भी मूल्यवान् चरित्र कितना नष्ट होता है इसकी ओर किसीका ध्यान ही नहीं है।

आज विदेशी अतिथि आते हैं हमारी सभ्यता विचारधारा और जीवन-निर्वाहके साधन देखनेके लिये परन्तु हम भारतकी वास्तविकताको दिखानेकी अपेक्षा 'कल्चरल प्रोग्राम' के नामपर उन्हें दिखलाते हैं अपनी तरफ बहिन-बेटियोंका नाच ? क्या हमारे पास कोई अच्छी वस्तु दिखानेकी नहीं है ? क्या हम उन्हें अविन्द-आश्रम शान्तिनिकेतन और गरुकुलोंकी सैर नहीं करा सकते ?

स्वराज्य आनेसे पहले हम अपने यहाँकि राजा महाराजाओंकी, उनकी सुप सुन्दरी और विलासिताकी निन्दा करते थे परन्तु क्या आज सरकारी मन्त्रियों और अधिकारियोंके द्वारा इन्हीं यातोंको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ? अंग्रेजोंके शासनकालमें भी कभी किसी स्कूल या कालेजमें बालिकाएँ नहीं नचायी जाती थीं। सन् १९४७ई में काँग्रेस गवर्नमेंट आनेपर बहुत से रसिक लोग मन्त्रियोंकी कपासे सरकारी शिक्षा-समितियोंमें घुम पड़

और उन्होंने शिक्षा-कार्यक्रमों में बालिकाओंको नचना आरम्भ किया। पहले केवल छोटी बालिकाएँ ही नाचती थीं, पर एक बार जो लज्जाका पर्दा हटा कि वे ही छोटी बालिकाएँ बड़ी होकर भी निस्कोच जनताके सामने नाचने और नचायी जान लगीं तथा हमारे राज्यमन्त्री और अधिकारी बड़े शौकसे उन्हें देखन लगे। परिणाम यह हुआ कि स्कूलोंकी युवती बालिकाएँ जनताके सामने और बाजारोंमें बरतियोंके सामने नाचने लगीं। इस प्रकार हमारे मन्त्री इस पतनक जिम्मेदार हैं।

हम माननीय मन्त्रियोंसे निवेदन करते हैं कि वे कालज और स्कूलकी बालिकाओंका नाच देखना बंद कर दें और आदेश जारी करें कि सरकारी अधिकारी इन नाचोंको न देखें और न कभी इनका आयोजन करायें। हम दावेक साथ कह सकते हैं कि यदि मन्त्रीलोग और उच्चाधिकारी इन नाचोंका देखना तथा करना बंद कर दें तो इन चपक बालिकाओंका नाचना जो पेशेवरोंकी हदको पहुँचाता जाता है बंद हो जायगा।

और समाजमें बढती हुई विलासिता और व्यभिचारका प्रवाह रुक जायगा।

जो लोग इन नाचोंका करते हैं, चाहे वे माता पिता हों या शिक्षक हों या सरकारी अधिकारी हों अथवा मन्त्री हों वे अवश्य ही पार्पोंको प्रोत्साहन देनेवाले हैं।

हम साहित्यकारोंसे निवेदन करते हैं कि वे अपने आयोजनोंको रसीला बनानेकी लालसासे समाजमें विलासिता न फैलान दें और उसके दूषित परिणामोंको न आने दें। वे बालिकाओंको जनसमूहमें न नचावें।

पत्रकारोंने देशको आजादी दिलाने और दश सुधार करनेमें बड़ा काम किया है। वे देशका विलासिताके घुरी दशामें जानेसे रोक सकते हैं। खद है पत्रकार अभीतक इस विषयमें सो रहे हैं—हम आशा करते हैं कि वे शीघ्र इस ओर ध्यान देंगे।

हम शिक्षकों और शिक्षिकाओंसे निवेदन करते हैं कि कृपया वे बालिकाओंको नाचना न मिखायें और उनका जीवन विलासिताप्रिय न बनायें।

—>~*~<—

चेतावनी

या दुर्लभतरं प्राप्य मानुष्य द्विपते नर । धर्मावमन्ता कामात्या भवेत् स खलु वञ्च्यते ॥

(महा० शान्ति० २९७/१४)

जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव जन्मको पाकर भी कामपरायण हो दूसरोंसे द्वेष करता और धर्मका अवहेलना करता रहना है वह महान् लाभसे वञ्चित रह जाता है।

१. प्रसिद्ध आचार्य श्रीभित्तिमोहनसमन लिखा था—मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा 'संस्कृति' शब्द का अर्थ ही भूल गया है। आज तो मास्कुतिक उत्सवोंका कार्यक्रम हा संस्कृतिक मूल अङ्ग रूप बन गया है। गत गान संगीतवादन अभिनय और नय जन्मपान तथा अस्पातर—क्या यह संस्कृति है? मनुष्य का सामाजिक व्यवहारमें यह संस्कृति व्यक्त होता हा पर संस्कृतिक विचारमयता हा मनुष्यका अन्त कण है। संस्कृतिका जितना ही विकास होता है उतना ही हमारा मन तथा चारुताअमम स्थित तथा आशावे तन्त्रों की भी भरी होती है। उत्तम ग्यान संग्रह तथा साहसकी भावना से लता है। संस्कृति हमारा चतनाका परिपूर्ण करता है इससे हमारे विचार, आचार, व्यवहार भी परिष्कृत होते हैं सुन्दर बन जाते हैं।

हमारा सामाजिक जीवन, पद्धतियोंके साथ हमारा सम्बन्ध हमारे सांस्कृतिक उत्सव समारोह—ये सभी हमारी सम्पत्ति का धर्म है। अन्तर्गत वस्तु हा यह है कि हम यद्यपि संस्कृतिक बन गये हैं या नहीं? हमने अपनी जंगली और पशुविक चरित्रोंका त्याग करके अपने सत्कारोंसे सुन्दर बना लिया है या नहीं? हमारी जीवनपर्याय हमारे दश और जिनकी परम्पराओंको अंग बना रखा है या नहीं? अपने जराएँ तथा धर्मोंके किम प्रकारसे सजा रहे हैं यह तो फैशनका विषय है आर हम अपने मन हृदयका और अपने समग्र जीवनका किम प्रकारसे सजा रहे हैं यह संस्कृतिक विषय है।

शिक्षा क्यों और कैसी हो ?

(श्रीरामेन्द्रबिहारीलालजी)

मनुष्य और अन्य प्राणियोंमें एक बड़ा अन्तर यह है कि पशुअकि शावकोंमें जो कुछ बुद्धि होती है वह उनके जीवन निर्वाहके लिये पर्याप्त होती है, किन्तु मानव शिशुको बुद्धिका विकास किये बिना उसका जीवन निर्वाह होना असम्भव है अतः उसे विकसित करनेसे ही वह अदभुत शक्तियोंको प्राप्त कर बड़े-बड़े काम कर सकता है। यदि बुद्धिका विकसित या जगमग न किया जाय तो मनुष्य जानवरोंकी अपेक्षा कहीं अधिक दुर्बल और नि सहाय रहेगा और उसके लिये मनुष्यत्व स्थापित करना तो दूर रहा जीवन-निर्वाह करना भी दुष्कर हो जायगा।

बुद्धि मनुष्यके जीवन-रथकी सारथि है। शिक्षामें बुद्धि विकास और ज्ञानोपार्जनका तो प्रमुख स्थान है ही अथ साथ व्यक्तित्वके दूसरे पक्षोंपर भी ध्यान देना चाहिये। शरीरको स्वस्थ और बलिष्ठ भावोंको सुन्दर और यत्न चरित्रकी निर्मल, प्रपेक्षकारी तथा धार्मिक बनाना आवश्यक है। यह सारा काम उत्तम शिक्षाद्वारा किया जा सकता है। बचपनमें बालककी शिक्षाका अदायित्व उसके माता-पितापर रहता है। वे ही उसके प्रथम गुरु हैं। वयस्क लोगकि आचार-व्यवहार और देशाका प्रभाव बालकोंके भावी जीवनपर बहुत दूरगामी रहता है।

कुछ बड़ा होनेपर बालक पाठशालामें प्रवेश करता। वहाँ उसे नियमित रूपसे पढ़ना-लिखना और सदाचरण बनेका अवसर मिलता है। इस प्रारम्भिक शिक्षामें उसे देशका भूगोल तथा इतिहास सामान्य ज्ञान और मान स्वास्थ्य सिद्धान्त आदि जीवनोपयोगी सामग्री पलित होनी चाहिये। इसके आगे चलकर शिक्षामें पोषकरण आरम्भ हो जाता है। शिक्षार्थी अपनी रुचि योग्यता तथा समाजकी आवश्यकताके अनुसार अपने पाठ्य विषय चुन लेता है। माता पिता और लघुसे मिली हुई शिक्षा बड़े महत्त्वकी होती है

किन्तु उससे भी अधिक महत्त्वकी शिक्षा वह होती है जिसे व्यक्ति पठन-पाठन, सोच विचार, अवलोकन और विचार-विमर्श आदिके द्वारा स्वयं अपने-आपको देता है। बुद्धिमान् और प्रगतिशील पुरुष अपने मनके द्वारको नये विचारोंके लिये सदा खुला रखता है। वह आजीवन एक शिक्षार्थी बना रहता है। वह अपने अनुभवसे ता सीखता ही है दूसरोंके अनुभवका भी पूरा लाभ उठाता है। इस तरह वह अपने ज्ञान योग्यता और कार्यकुशलतामें निरन्तर वृद्धि करता रहता है। शिक्षा वही उपयुक्त है जो विद्यार्थीमें ज्ञानोपार्जनकी तथा नयी बातोंको सीखनेकी उत्कण्ठाका जगाये और बढ़ावा दे।

मानव-जीवनकी एक विशेषता यह है कि मनुष्यके शरीरका विकास तो प्रौढावस्थामें रुक जाता है, किन्तु ज्ञान एव साधनोंका विकास वृद्धावस्थातक जारी रखा जा सकता है। इसके लिये शर्त यह है कि मनुष्य नये विषय सीखने और कठिन समस्याओंका हल खोजनेमें बुद्धिका निरन्तर प्रयोग करता रहे। बुद्धिको क्रियाशील बनाय रखनेसे मन प्रसन्न रहता है और समस्त शरीरकी भी सुखी और स्वस्थ रखनेमें बड़ी सहायता मिलती है। बुद्धि और मनको शुभ चिन्तन और शुभ कार्यामें लगाये रखना दीर्घायुका भी एक रहस्य है।

शिक्षाकी सफलताके लिये यह परमावश्यक है कि विद्यार्थियोंके मनमें अपन शिक्षकोंके प्रति प्रेम और आदरका भाव हो। शिक्षाका स्तर तभी ऊँचा हो सकता है जब अध्यापक स्वयं अपनेको आदरका पात्र बनाये। शिक्षक भावी राष्ट्रके निर्माता हैं। अच्छी शिक्षाद्वारा भारतकी पृथ्वीपर स्वर्गका नमूना बनाया जा सकता है यही हमारा उद्देश्य होना चाहिये। शिक्षा वही है जिससे मनुष्यके हर पहलूका विकास और उत्थान हो। एसी शिक्षामें मानव-जीवनके सारे कर्तव्यों उद्देश्यों आदर्शों धर्म ज्ञान और विज्ञानका सार समाविष्ट होना चाहिये। दूसरे शब्दोंमें कहें तो उत्तम शिक्षा वही है जो विद्यार्थियोंका

ज्ञानवान् बनानेक साथ साथ स्वधर्म पालनका पाठ भी सिखाये और उनके मनमें यह बात अच्छी तरह जमा दे कि अपने धर्मको कुशलतासे निभानेवाले परम सिद्धिको प्राप्त कर लेते हैं। यही शिक्षा गुणकारी सिद्ध हो सकती है जिसमें भगवद्भक्तिके साथ सेवा-धर्म भी सिखाया जाता है।

ससारका कार्य चलानेके लिये साधारण दक्षता तो पर्याप्त है किन्तु मसारकी उन्नतिके लिये उत्तम दक्षताकी आवश्यकता है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें मूर्धन्य विद्वान् कार्यकर्ता और उदार महापुरुषोंकी आवश्यकता है। समर्थके साथ आगे बढ़ते रहनेके लिये बालकों तथा नवयुवकोंमें महानता और नेतृत्वके गुणोंका विकास होना चाहिये। हमारे देशको तपस्वी सतों और धर्माचार्यके साथ-साथ महान् वैज्ञानिकों इञ्जीनियरों डाक्टरों शिक्षाविद्गण, निस्वार्थ राजनेताओं सुयोग्य प्रशासकों और उदार उद्योगपतियोंकी भी आवश्यकता है। यह सब उत्तम शिक्षासे ही सम्भव है।

शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो धर्मके सभी अङ्गोंपर समुचित बल दे। हमारे शास्त्रोंमें धर्मके चार चरण या स्तम्भ बताये गये हैं—तपस्या सत्य सयम और परोपकार। इसी तरह शास्त्रमें जीवनके चार मुख्य उद्देश्य या फल भी बताये गये हैं—धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आवश्यकता ऐसी शिक्षाकी है जो मनुष्यको चारों ही पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये प्रोत्साहित कर। इसमें भी अधिक ध्यान देनेकी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति पूरे पुण्यार्थ तो करे किन्तु केवल अपने लाभके लिये ही नहीं अपितु सभीके कल्याणके लिये करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो मेहनत और ईमानदारीमें प्राप्त साधनोंका सबकी

भलाईके लिये सदुपयोग करना सिखाये। सात्विक सुख वही है जो दूसरोंको सुख देनेसे मिलता है। हमारे भक्त कवियनि ठीक ही कहा है—

‘सुख दीन्ह सुख होत है, ‘पर हित सरिस धर्म नहि भाई।

‘वैष्णव जन तो तेने कहिये जो पीर पराई जागे रे।

समष्टि अर्थात् समाज, राष्ट्र और संसारके प्रति व्यक्तिका क्या कर्तव्य है शिक्षास यह बिलकुल स्पष्ट हो जाना चाहिये। समष्टि भगवान्‌क विरुद्ध स्वरूपका ही अङ्ग है उनसे ओत-प्रोत है। इसलिये समाजकी सेवा विरुद्ध भगवान्‌की आराधना है। समुचित शिक्षा वही है जा मनुष्यको बुद्धिमान्, विद्या-प्रेमी और कार्य-कुशल बनाये उसे संयम सदाचार, शील और परपकारके मार्गपर अग्रसर करे, उसमें दैवी गुणोंका संचार करे, उसे सात्विक बनाये और ऐसे समाजका सृजन करायें जो गीताके शब्दोंमें श्री विजय विभूति और नीतिसे सम्पन्न हो। रामचरितमानसने आदर्श राष्ट्रको रामराज्यकी संज्ञा देकर उसका गीताके समान ही चित्र खींचा है जैसा कि निम्नलिखित चौपाइयोंसे विदित होता है—

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहि काहुहि व्यापा॥
सब नर कहहि परस्पर प्रीनी। चलहि स्वधर्म निरत क्षुति नीती॥
चारिह चरन धर्य जग याही। पूरि रहा तपनेहुँ अथ नाहीं॥
नहि दरिद्र कोठ दुखी न हीना। नहि कोठ अमुष न लच्छन हीना॥
सब निर्दम धर्मरत पुनी। नर भरु नारि चतुर सब गुनी॥
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कृतग्य नहि कपट स्यानी॥
राम राज कर सुख संपदा। बरनि न सकइ फनीस सादा॥

ऐसे महान्, सुन्दर, सुखी समृद्ध, ऐश्वर्यशाली और सदाचारी राष्ट्रका निर्माण करना ही शिक्षाका चरम लक्ष्य है।

चार धीजोंका सदा सेवन करना चाहिये—सत्सङ्ग, सतोष दान और दया। चार अधस्याओंमें आदमी धिगड़ता है। इसलिये इनमें सावधान रहना चाहिये—जवानी धन, अधिकार और अधिकार। चार धीजें मनुष्यको बड़े भाग्यसे मिलती हैं—भगवान्‌को याद रखनेकी लगन, संतोंकी सङ्गति चरित्रकी निर्मलता और उदारता। चार गुण बहुत दुर्लभ हैं—धनमें पवित्रता दानमें विनय, वीरतामें दया और अधिकारमें निरभिमानता।

शिक्षा और लोक-साहित्य

(श्रीपरमानन्दजी पाण्डेय)

पद्यात्य संस्कृतिका विष हमारे गाँवोंमें तजीसे फैल रहा है, जिससे हमारे शास्त्र और मधुर जनपदीय जीवनपर गम्भीर खतब पैदा हो गया है। अतः विद्यार्थियोंको अपनी लोक-संस्कृतिकी ओर आकृष्ट करना परमावश्यक है। लोक-साहित्यमें हमारे सांस्कृतिक आचार विचारिकी साथ ही शिक्षाके सभी आधारभूत तत्त्व पाये जाते हैं जो शिक्षाके सर्वाङ्गीण विकासमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। इसलिये विद्यालय-स्तरके पाठ्यक्रममें लोक-साहित्यको समुचित स्थान देना श्रेयस्कर है। एक सुपात्र नागरिकमें नैतिकता, राष्ट्रियता, विश्व-बन्धुत्व आदि गुणोंका होना आवश्यक है। हमारा लोक-साहित्य इन गुणोंके विकसित करनेमें सहायक हो सकता है।

ध्यातव्य है कि बचपनकी सारी वस्तुएँ बड़ी प्यारी लगती हैं। जहाँ बचपन बीतता है—वह गाँव घर द्वार, खेत नदी अमराईयाँ, पेड़-पौधे सभी प्यारे लगते हैं। बचपनके सगी-साथी भी बड़े अच्छे लगते हैं—एकदम अपने लगते हैं। इसे नैसर्गिक प्रकृति या मनोविज्ञान में भी कहा जाय। इसी प्रकार मनुष्य अपनी माँके दूधके साथ जो भाषा सीखता है—जिस भाषामें वह प्रथम प्रथम मुँह खोलता है, वह अत्यन्त प्रिय लगती है—आत्माकी भाषा होती है और इस भाषामें जो कुछ मिलता है वह भी बहुत प्रिय लगता है सीधे हृदयके झूला है। अपनी लोकभाषाके प्रति इस नैसर्गिक अनुसृष्टिकी उपयोग बालकके शिक्षणमें किया जाय ता वे निश्चय ही लाभान्वित होंगे। अतः शिक्षामें लोक-साहित्यकी विशेष उपादेयता है। एतदर्थ यहाँ लोकसाहित्यकी सामग्रीपर दृष्टिपात करना उचित है।

मनुष्यको आगे बढ़नेके लिये कभी कभी अपने अतीतको भी देखना-जानना आवश्यक है। सौभाग्यसे हमारे भारतवर्ष, अतीत अत्यन्त गौरवशाली रहा है जो हमें पुण्य और इतिहास बताते हैं। हमारे लोक साहित्यमें भी ऐसे गीतों गाथाओं और कथाओंका प्राचुर्य है जिनमें

अनेक पौराणिक तथा ऐतिहासिक चरित्रोंका रोचक और प्रभावशाली वर्णन है जिनसे बालकोंका बौद्धिक और नैतिक विकास हो सकता है। प्रायः प्रत्येक लोकभाषामें राजा हरिश्चन्द्र और गोपीचन्द भरथरीकी कथाएँ प्राप्य हैं, जिनसे सत्यनिष्ठा त्याग ज्ञान एवं पातिव्रत्यका प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार आल्हा-ऊदलकी गाथामें अप्रतिम वीरताका संदेश भरा है।

हमारे देशमें सती स्त्रीकी महिमा अपार है यहाँतक कि देवता भी सती स्त्रीसे डरते थे। आज भी भारतीय स्त्रियाँ पातिव्रत्य और सतीत्वके लिये विख्यात हैं। लोक-साहित्यमें सती अनसूया, सावित्री-सत्यवान् और सती विदुलाकी गाथाएँ विद्यालयोंमें पढ़नेवाली बालिकाओंको नारी-गरिमाकी शिक्षा देनेमें सहायक होंगी। सावित्री-सत्यवान्की कथा प्रायः सभी लोक-भाषाओंमें प्राप्य है। इस कथाका स्रोत महाभारत है। प्रसिद्ध है कि सावित्रीने अपने सतीत्वके बलपर अपने मृत पति सत्यवान्को पुनर्जीवित कर लिया था। सती विदुलाने भी सर्पदंशसे मृत पतिको पुनर्जीवित किया था। विदुला विषहरी लोकभाषा अङ्गिकाका गाथा-काव्य है जो १७वीं सदीमें रचा गया।

भारतीय संस्कृतिमें पति-पत्नीका सम्बन्ध परम पवित्र और अनुपम है। अन्य देशोंके लोग विशेषतः स्त्रियाँ इसके लिये तरसती हैं। हमारे लोक-साहित्यमें इसकी महत्ता श्रुति प्रदर्शित है। यहाँतक कि पशु-पक्षीके जीवनमें इसका महत्व दिखलाया गया है। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है—एक लोक-गीतके अनुसार प्यासा हिरन यमुना किनारे पानी पीने जाता है। बहेलिया उसे मारकर उसका मांस-चाँसको हाजीपुर-हाटमें बिक लेता है। इसपर व्याकुल हिरन सती होनेके लिये हिरनकी हड्डीकी याचना करती है—

घाय मांस बेचिहो बहेलिया हाडका टिहो मार।

ओहि हाड लेई सती होइयो एहि जमुना के तीर ॥

हिरनीक विलाप कितना करुण एवं हृदय द्रावक है । पति-पत्नीका प्रेम पारिवारिक सुख-शान्तिका मूल है । लोक-साहित्यमें माता पिता, भाई-बहन, भाई-भाई दादा-नाना, बूआ चाची आदिक अतिरिक्त पड़ोसी तथा ब्राह्मण नाई, हलवाई, घोड़ी, कुम्हार सुनार बढ़ई मोची प्रभृति समाजके सभी वर्गके लोगके प्रति यथायाग्य श्रद्धा सम्मान प्रेम सहिष्णुता एवं सहयोगकी मनोरम अभिव्यक्ति की गयी है । इससे हमारे पारिवारिक एवं सामाजिक संगठन तथा राष्ट्रिय एकताको बल मिलता है ।

लोक-साहित्यमें नदियों, नगरों प्रदेशकी नाम बहुधा आते हैं, जैसे—गङ्गा, यमुना सरयू काशी अयोध्या

(अवध) पटना जनकपुर, जगन्नाथ धाम, वैद्यनाथ धाम बंगाल औरंग देश आदि । इसके अध्ययनसे छात्रोंको अपन देशकी भौगोलिक जानकारी भी होगी । हमारे लोक-साहित्यमें हमारी आर्थिक समृद्धि तथा वाणिज्य-व्यवसायकी भी झलक मिलती है ।

हमारे लोक-साहित्यमें सामाजिक कुरीतियोंपर भी प्रहार किये गये हैं । बाल विवाह अनमेल विवाह, कन्याक विवाहके लिये पिताकी चिन्ता, बाल त्रिधवा पुत्रीका मार्मिक विलाप सौतकी बुराईयाँ आदिमें समाज-सुधारका मार्मिक संदेश प्राप्य है ।

ग्रामीण-विकासके लिये शिक्षा

(डॉ एल के मिश्रा)

गाँवके आर्थिक विकासके लिये कृषि और उद्योग—दोनों ही क्षेत्रोंमें शिक्षा ग्रामीण समुदायको नया जागरण, नया ज्ञान, सोचने विचारनेकी नयी आदत और नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है । विज्ञानके सम्बन्धमें ग्रामीण-समुदाय विशिष्ट-रूपसे अधरमें है । इसीलिये आर्थिक विकासके साथ-ही-साथ सामाजिक विकासकी आवश्यकता होगी जिससे गाँवके लोगके मस्तिक पुण्ये रीति रिवाज परम्परा तथा रूढ़ियोंके बन्धनस मुक्ति पा सकें । यह संदेहकी बात नहीं कि सभी परम्परारै बुरे नहीं हैं फिर भी इनमें बहुत सी ऐसी हैं जो नयी परिस्थितिये नये ढंगसे सोचनेमें बाधा उपस्थित करती हैं । इसलिये गाँवके विकासके लिये शिक्षाको दिशाम् क्रान्तिकारी परिवर्तन करना होगा ।

इतिहासमें हम देखते हैं कि औपचारिक अर्थोंमें शिक्षाका सम्बन्ध नगरीकरणसे रहा है । यूनानमें शिक्षाका विकास नगरराज्योंके साथ साथ हुआ । यहाँ शिक्षाका उपयोग ऐत साधनके रूपमें किया जाता था जिससे युवकोंका मस्तिक विकसित किया जा सकें और ये नगरराज्योंकी नागरिकताके उत्तरदायित्वका निर्वाह कर सकें ।

इसी प्रकार रोममें भी शिक्षाका उपयोग कुलीन नागरिकोंके लिये ही होता था । इसके बाद शिक्षाके लक्षणमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हा पाया । पश्चिमी देशोंमें जब व्यापारिक समुदायका विकास हुआ, तब शिक्षाने एक मध्यवर्गीय दिशा स्वीकार की जो औद्योगिक क्रान्तिके साथ त्रिटेनमें निश्चितरूपसे सामने आयी । एतिहासिक दृष्टिस पश्चिमी देशोंमें शिक्षा शहरों विकासके साथ जुड़ी रही है । यही शिक्षा बादमें राजनीतिक जनतन्त्रक उदयक साथ ग्रामीण क्षेत्रोंतक फैल गयी । उस समय शिक्षित हो जानेका अर्थ ऐसा भद्रपुरुष बनना था जो अपन हृदय और मस्तिककी सम्पूर्ण विरासताओंके द्वारा दूसरोंके श्रमपर जीवित रह सकें । श्रमिक-वर्गकी माँग यह रही कि शिक्षाके द्वारा ये निमवर्गीय जीवनस मुक्ति पायें और शहरी क्षेत्रोंमें मावुआ-जसी नौकरों प्राप्त कर सकें ।

आधुनिक युगमें जनताके लिये शिक्षा 'सबके लिये शिक्षा', 'जीवनपर्यन्त शिक्षा' और 'ग्रामीण विकासके लिये शिक्षा' आदि विकासकी माँग है । इनका सम्बन्ध शिक्षाके दिशामें आधारभूत परिवर्तनमें है । आजकल औद्योगिक समुदायमें शिक्षा मध्यम और शहरीकरणसे घनिकरूपमें

संस्थित है। यह बहुत आवश्यक है कि अब शिक्षाकी दिशामें परिवर्तन किया जाय, जिससे उसे ग्रामीण-विकाससे संबद्ध किया जा सके।

यहाँ यह मान्यता ध्यानमें रखने योग्य है कि एकाग्रकरण या औद्योगीकरण किये बिना ही कृषिपर खेन-यापन करनेवाले गाँवोंका विकास किया जा सकता है। यदि यह मान्यता उचित नहीं है तो गाँवके विकासके लिये वहाँ और अधिक अच्छे तथा और अधिक मछ्रामें स्कूल-कलेजोंका स्थापना करने की होगी। ग्रामीण विकासका दायर्य व्यापकरूपमें आर्थिक और सामाजिक विकाससे है। हमें यह देखना है कि शिक्षा इसे कैसे पूरी कर सकती है?

आर्थिक विकासके लिये यह आवश्यक है कि लोगोंमें कृषि, उद्योग और समाज-सवाओंका विकास किया जाय। आज कृषिकी यह आवश्यकता है कि उत्पादकता है और उत्पादकताके लिये यह आवश्यक है कि नये पन अपनाये जायें। कृषि-भूमिका उचित रीतिसे वितरण जाय जिससे आर्थिक रूपसे ग्रामीण समुदाय समृद्ध हो। भूमिका नवीनीकरण और उर्वर होना आवश्यक है। इसके लिये नयी ट्रैक्की, नये उपाय और उत्पादनकी विधि आवश्यक है। जब जनसंख्याका इतना भारी है तब भूमिका बार-बार और अधिक उपयोग में पड़ेगा परन्तु इस प्रकार यह बहुत सम्भव है कि उत्पादक तत्त्व निर्बल हो जायें। इसलिये अच्छी विकसित खेतोंके साथ ग्रामीण-समुदायकी आवश्यकता कि नये साधनोंको अपनाया जाय वनाका संरक्षण जाय तथा भूमिका विकास किया जाय। इन सबके ग्रामीण समुदायको नये ज्ञान नयी आदत और नये षेत्रोंकी आवश्यकता होगी।

ग्रामीण क्षेत्रोंके आर्थिक विकासके लिये कृषिपर गति उद्योगोंकी आवश्यकता है। इन उद्योगोंमें मध्यम की ट्रैक्लाजीका प्रयोग करना होगा जिससे किसान सरलतासे अपना सकें तथा बड़ी पूँजी लगानेकी आवश्यकता न हो। इस प्रकारके कृषि-उद्योग-केन्द्रोंकी न मण्डी और परिवहन आदिक लिये किसानोंकी

ग्रामीण-जैकोसे ऋण लेनेकी सुविधा प्राप्त करनी होगी। इस कार्यके लिये नवीन दृष्टिकोण और नये साधनोंको अपनाना होगा।

अब प्रश्न यह है कि किस प्रकारकी शिक्षा इस कार्यको पूरा कर सकती है और कैसे कर सकती है? हम विन्ताके साथ इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि औपचारिक शिक्षा इस चुनौतीको स्वीकार करनेमें असमर्थ होगी। यदि औपचारिक शिक्षा शहरीकरण किये बिना ही ग्रामीण कृषि-समुदायको उसकी आर्थिक आवश्यकताएँ प्राप्त करनेमें समर्थ होती तो हमारे ये विद्यालय इस लक्ष्यको बहुत पहले ही प्राप्त कर चुके होते, किन्तु हमारे विद्यालय ऐसा नहीं कर पाये। इसके विपरीत शिक्षाने गाँवके शिक्षित व्यक्तिको गाँवसे अलग कर दिया। गाँवको उसकी शिक्षाका लाभ प्राप्त नहीं हो सका और गाँवके लोग अपनी समस्याओंसे पुरानी प्रणालीसे ही जुड़ा रहे हैं। इस कारण हमें अनौपचारिक शिक्षाके समन्वयमें सोचना होगा। अनौपचारिक शिक्षा ही विकास-कार्योंसे सीधी सम्बद्ध हो सकती है। यह शिक्षा दूसरे प्रकारकी होगी। इसमें लोग काम करते हुए कामसे शिक्षा प्राप्त करेंगे जबकि वास्तवमें लोग काम करते हुए सीखनेकी चेष्टा नहीं करते, किन्तु अब उन्हें जानना होगा, सोचना होगा, और साधन सम्पन्न बनना होगा। इसलिये शिक्षाके सामन यह चुनौती है कि वह इस प्रकारके पाठ्यक्रमका विकास करे।

इस समय यह प्रतीत होता है कि गाँवके विकासके लिये सरकारी एजेंसियाँ—जैम सड़क बनाने, विद्युतीकरण करने स्वास्थ्य उत्पादन आदिके उद्देश्यसे सेवारत हैं उसी प्रकार उन्हें शिक्षाके अङ्गको भी अपनेमें जोड़ लेना चाहिये। ये एजेंसियाँ गाँवके लोगोंके लिये वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करनेके लिये अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करें। यह एक प्रसार-कार्य है तथा प्रसारके मार्गसे ही यह कार्य सम्पन्न होगा औपचारिक स्कूली पाठ्यक्रमके अनुसार नहीं। इसके लिये सूचना प्रदान करनेवाले मनासजक साधन जैसे—पोस्टरों पुस्तिकाओं फिल्मों और स्लाइडोंकी आवश्यकता होगी। इसी सूचनाएँ युवक और वृद्ध

मभीके लिये होगी जो उनके लिये ठीक स्थान पर आवश्यकतानुसार जय चाहें, उपलब्ध होंगे।

इस प्रकारकी अनौपचारिक शिक्षाका विकास सर्वोत्तमरूपमें सरकारकी सहायतासे स्वयंसेवी संस्थाओं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और युवकों द्वारा किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रोंकी आवश्यकताके अनुसार इस प्रकारके लोगोंको दीक्षित करना होगा जिससे वे गाँवके लोगोंको नया ज्ञान प्राप्त करनेमें और नयी दिशा में नये साहयक साथ कार्यमें जुट जानेके लिये प्रेरित करनेमें सहायक बन सकें। साक्षरता भी इस प्रकारकी शिक्षाका एक अङ्ग होगी, परन्तु वह एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। व्यापकरूपसे परिस्थितियोंके अध्ययनपर आधारित यह शिक्षा मानव-सम्बन्धों और सामाजिक परिवर्तनोंकी शिक्षा होगी। यह विश्वासके स्थानपर तर्क तथा अन्वेषणके स्थानपर विज्ञानकी स्थापना करेगी। इस प्रकार श्रम केंद्रित अनौपचारिक शिक्षाकी दिशा होगी—साधनका संयोजन, भूमिका विकास ध्येयके साथ मध्य श्रेणीकी टेक्नालाजीका प्रयोग।

ग्रामीण विकासके संदर्भमें अनौपचारिक शिक्षापर विचार करने और यह तर्क प्रस्तुत करनेके बाद कि ग्रामीण विकासका दिशा में केवल अनौपचारिक शिक्षा ही सार्थक भूमिका प्रस्तुत कर सकती है अतः औपचारिक शिक्षापर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। यह इसलिये कि कबल औपचारिक शिक्षा ही श्रम और कामकी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती, परन्तु यदि अनौपचारिक शिक्षा विस्तृतरूपमें विस्तृत होती है तो औपचारिक शिक्षापर भी यह दबाव पड़ेगा कि वह किसी प्रकार ग्राम-समुदायके निकट आवे। इस संदर्भ में स्कूल और कॉलेजकी शिक्षाके अन्तर्गत कुछ कार्यक्रमोंके सम्बन्धमें सोचा जा सकता है। स्कूलोंमें जहाँ कि कर्षणमुख अनिवार्य विषय है उन कर्षणमुखोंका संयोजन इस प्रकार किया जा सकता है जिसमें उत्पादक कार्य सम्पन्न हो सकें। इसके लिये सम्भवतः अध्यापक-शिक्षाका पूर्ण परिवर्तनकी आवश्यकता होगी। अध्यापक-शिक्षाका पाठ्यक्रम प्रत्येक स्तर पर ऐसा होना चाहिये जिसमें सामूहिक विकास-कार्य में योगदान करना

आवश्यक है। ग्रामसंवा अध्यापक शिक्षाका अनिवार्य अङ्ग होना चाहिये। यह नया पूर्ण अध्यापक-शिक्षाका कार्यक्रम होना चाहिये।

नये दसवर्षीय पाठ्यक्रमके अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्ने विज्ञानके द्वारा परिवर्तन-अध्ययनके रूपमें एक प्रयास किया है। इस परिवर्तन-अध्ययनका बहुत कुछ आधार ग्राम्यजीवन है इससे ग्रामीण विकासकी समस्याओंकी वैज्ञानिक रूपमें सार्थकताके साथ समझा जा सकेगा।

एनएमएचए प्रस्तुत हायर सेकेंडरीकी ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओंके पाठ्यक्रममें एकडेमिक और व्यावसायिक दोनों धाराओंके छात्रोंके लिये एक सामान्य पाठ्यक्रमका प्रावधान किया गया है। इस पाठ्यक्रमके ढाँचेमें एक पाठ्यक्रम ग्रामीण विकाससे सम्बन्धित होगा जिसमें उसके समस्याएँ तथा दशम उनका समाधान करनेकी उदाहृत गण कदम इन समस्याओंको समझनेके तरीके और उनपर सार्थक निर्णय लेनेके उपायोंपर भी निचार होगा। इस आशा करते हैं कि इस प्रकारका नया पाठ्यक्रम बड़ी कल्पनाशालताके साथ बनाया जायगा।

अभी यह कहना कठिन है कि महाविद्यालय स्तर पर क्या होगा। १+३ स्तर पर विषयोंके पाठ्यक्रमोंका निर्माण हो रहा है। यह सम्भव है कि इनका आधार १०+२ का पाठ्यक्रम ही होगा तथा ग्राम्य विकास और ग्रामीण परिवर्तन वैज्ञानिक अध्ययनकी दिशा में इस स्तर पर और अधिक गहरी जाँच समावेश होगा।

इस प्रकार यह दीखता है कि औपचारिक शिक्षा तथा विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा—दोनों ही स्तर पर शिक्षाशास्त्री उचित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यकता से उत्पन्न हो जाये परन्तु प्रासंगिक और क्षेत्रोंमें विकाससाध्य कार्य सम्पन्न होना ही अभी अपेक्षा है। जितना यह जाना कि वे विस्तृत-कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बच्चों, जवानों पर प्रौद्योगिक सिद्धान्तकी निम्नोदारा प्रण कर्त तबतक ग्रामीण विकासके लिये शिक्षाका उदरग प्राप्त करना कठिन हो जाएगा औपचारिक शिक्षाका

से प्रयास अध्ययनका अभ्यास बनकर रह जायँगे। दूसरी ओर विकासात्मक कार्य करनेवाली संस्थाएँ प्रामाण्य समुदायमें नये ज्ञान नये दृष्टिकोण और नयी आदतके अभावके कारण अपनेको कुण्ठित अनुभव करेंगी, क्योंकि जबतक ये संस्थाएँ अपने सहयोगके लिये उत्साहके साथ लोगोंको अपने साथ लेकर नहीं चलेगी उन्हें प्रोत्साहित नहीं

करेंगी विकासकार्योंकी प्रेरणा नहीं देंगी, तबतक बहुत कुछ परिश्रम व्यर्थ जायगा और अपेक्षित परिणाम नहीं ही प्राप्त हो सकेंगे। अतः हमारे सामने यह चुनौती है कि हम एक ऐसी आयोजनात्मक पद्धतिकी खोज करें जो सार्वजनिक विकासात्मक एजेंसी तथा शैक्षिक एजेंसियोंकी सहायता दे तथा उन्हें परस्पर पूरक बनाये।

व्यक्तित्वके विकासमें शिक्षाका योगदान

(श्रीआनन्दविहारीजी पाठक एम. ए. साहित्यालंकार साहित्यरत्न वैद्य विशारद)

मानव-जीवनको सफल और सुन्दर बनानेमें शिक्षाका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन पर्यन्त शिक्षाकी प्राप्ति विविध रूपोंमें करता है और अपने ज्ञानको उत्तरोत्तर बढ़ानेके लिये इसका सहारा लेता है। शिक्षा प्राप्त करनेका शुभारम्भ मानवके बाल्य कालसे ही होता है। बाल्यावस्था ही शिक्षा प्राप्त करनेका प्रमुख समय माना जाता है। बच्चोंके व्यक्तित्व-विकासके लिये शिक्षा देनेके कार्यक्रम आरम्भ शैशवावस्थासे ही घर और परिवारके लोगोंके बीच हो जाता है।

हमारी आजकी शिक्षा-पद्धतिमें व्यक्तित्वके विकासके साधनाका सर्वथा अभाव है। इसी कारण देशकी वर्तमान शिक्षा प्रणाली अव्यावहारिक, निरुपादेय तथा हानिकर सिद्ध हो रही है जिससे हम भारतीय स्कूली-शिक्षा पाकर भी जीवनभर मानव-जीवनके व्यावहारिक कार्यों एवं अनुभवोंसे वञ्चित रहकर कोरे-के-कोरे पड़े रह जाते हैं। शिक्षा और मानव-जीवनके बीच अव्यवस्थित स्थिति बनी ही रह जाती है।

यदि हमारी मूल प्रवृत्तियोंके आधारपर ही बच्चोंको शिक्षा देनेकी व्यवस्था व्यावहारिक रूपमें की जाय तो उनमें व्यक्तित्वका विकास होना सम्भव हो सकता है। इसमें तय संदेह नहीं कि ऐसी शिक्षा बच्चोंको सक्रिय कर्तव्यशील व्यवहारकुशल, आत्मनिर्भर और विकासोन्मुख बनानेमें सफल होगी और हमारे बच्चे राष्ट्रके आदर्श एवं योग्य नागरिक बन सकेंगे।

मूल प्रवृत्तियाँ प्राणिमात्रमें जन्मजात होती हैं। ये आप-ही-आप संचालित होती रहती हैं। इन्हें नैसर्गिक गुण स्वभाव अथवा प्रकृतिके नामसे भी कहा जाता है। पशु-पक्षियोंमें तो ये नैसर्गिक गुण अथवा मूल प्रवृत्तियाँ अत्यन्त दृढ़रूपमें रहती हैं। यही कारण है कि यदि बत्तखके नवजात शिशुको भी अचानक गहर पानीमें फेंक दिया जाता है तो वह बिना सिखे-सिखाये ही अपने-आप तैरने लग जाता है। पर मनुष्य इन मूल प्रवृत्तियोंमें अपनी ज्ञानशक्तिके सहारे सुधार लाकर इन्हें अनुकूल जीवनोपयोगी तथा व्यावहारिक बना लेता है।

मानवमें ये जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ अवस्था-भेद और परिस्थितियोंके कारण विभिन्न रूपोंमें विकसित होती हैं। अतः शिक्षकोंका आवश्यक कर्तव्य है कि वे अवस्था-भेदके कारण मूल प्रवृत्तियोंके विभिन्न विकसित स्वरूपोंका ध्यान रखकर ही बच्चोंके शिक्षा प्रदान करें और बच्चोंके चरित्र-निर्माणके साथ-साथ उनके व्यक्तित्वका विकास करनेमें योगदान दें।

मूलतः मूल प्रवृत्तियोंके दो भेद माने गये हैं— एक सहज क्रियाएँ और दूसरी सहज प्रवृत्तियाँ। सहज क्रियाएँ तो हमारे शरीरकी रक्षाके लिये यान्त्रिक रूपसे स्वतः हुआ करती हैं और स्वचालित रहती हैं। इसकी ठीक-ठीक जानकारी भी हमें नहीं हो पाती। इनका मानसिक क्रियाओंसे कोई घनिष्ठ लगाव नहीं रहता। छींकना साँस लेना पलकोंका गिरना-उठना, हृदयकी

घड़कन आदि सहज क्रियाएँ हैं, जो आप-स-आप चालित होती रहती हैं। इसका ज्ञान साधारण तौरपर हमें वैमा नहीं रहता। इन क्रियाओंके निष्पादनमें शरीरका कोई अङ्ग-विशेष ही कार्यशील होता है किन्तु इसका विपरीत सहज प्रवृत्तियाँ विशुद्ध मानसिक क्रियाएँ हैं। इनका संचालनमें सम्पूर्ण शरीर क्रियाशील हो जाता है।

मानव शिशुमें अनुकरण जिज्ञासा, सचय, प्रतिद्वन्द्विता, भयभीत होना आदि मूल प्रवृत्तियोंका विशाल जोर देखा जाता है। अनुकरणकी मूल प्रवृत्ति मानव-जीवनमें शैशवावस्थासे ही विशेष स्थान रखता है। बच्चे बोलना, चलना एवं अन्य कार्योंका अनुकरण करना इसी मूल प्रवृत्तिसे सीखते हैं। इस प्रवृत्तिक सुविकासकी ओर आरम्भसे ही ध्यान न रखनेसे बच्चे गुरे आचरणोंको नकल कर सीख लेते हैं। इस प्रवृत्तिक सुप्रयोगसे बालक आदर्श बातोंको सीखते हैं और वे अपन जीवनको सुन्दर बना पाते हैं।

हम बच्चोंमें यह भी देखते हैं कि वे किसी नयी वस्तुको देखकर उसके विषयमें जाननेके लिये प्रश्नोंकी झड़ी लगा देते हैं। कुछ शिक्षक एवं अभिभावकगण ऐसा करनेपर डाँट फटकाकर उन्हें चुप कर देते हैं। फलस्वरूप डाँट सुनकरें भयसे वे फिर कुछ पूछनेका साहस नहीं करते और परिणामतः उनकी जिज्ञासा शक्ति धीरे धीरे मन्द पड़ जाती है जिससे बच्चोंमें ज्ञानार्जनकी शक्ति कुण्ठित हो जाती है यद्यपि कि प्रतिभाशाली बालक भी मन्द हो जाता है। जिज्ञासा सम्पूर्ण ज्ञानकी

जननी है। समारके सभी वैज्ञानिक आविष्कार इस जिज्ञासा-प्रवृत्तिक सहारे ही मानवद्वारा किये जा सके हैं। अतः बालकोंद्वारा जिज्ञासामय प्रश्नोंके पूछन और शङ्का-समाधान करनेके लिये कुछ करनेपर उन्हें डाँट फटकार कर चुप कर दिये जानेकी अपेक्षा समुचित और सुन्दर ढंगसे उनकी जिज्ञासाका शासन करनेका प्रयास सदा किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार सचयकी प्रवृत्ति बालकर्म रहनेके कारण ही बच्चे छोटी अवस्थासे ही ईंट पत्थर, शीश आदिके टुकड़ोंको जमा करके अपने पास रखते हैं। इसी मूल प्रवृत्तिक कारण विभिन्न प्रकारके डाक गिफ्ट्स ऐतिहासिक-भौगोलिक चित्रों तथा अन्य संग्रहणीय वस्तुओंको एकत्र करके रखते हुए बच्चे यत्नियों देख जाते हैं। इस प्रवृत्तिमें सुधारकी दिशा देकर शिक्षकगण बच्चोंमें उपादेय एवं समाजोपयोगी वस्तुओंका संचय करनेकी प्रवृत्ति पैदा करके उनकी जीवन उपयोगी बना सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिद्वन्द्विताकी प्रवृत्तिमें स्पर्धाकी भावना पैदा करके हम बच्चोंको प्रगतिशील एवं कर्मठ बनानेका कार्य पूरा कर सकते हैं।

अतएव यह स्पष्ट एवं निर्विवाद है कि हमारी शिक्षा यदि मूल प्रवृत्तियोंके आधारपर ही व्यावहारिक और उपादेय ढंगसे दी जाय तो बच्चे-यत्नियोंके व्यक्तित्वका विकास सम्भव हो सकेगा और हमारी शिक्षा मच्च-अर्थमें फलप्रती सिद्ध हो सकेगी।

राष्ट्र और अध्यात्म-शिक्षा

(श्रीहरिकृष्णजी द्वारा)

राष्ट्र और शिक्षाका गहन सम्बन्ध है। शिक्षा ही उत्तिका भित्ति है। जिस राष्ट्रकी शिक्षा सशक्त होगी वह राष्ट्र अवश्य ही एक दिन शक्तिशाली होगा। हमारा भारतवर्ष उच्च शिक्षाके कारण ही मद्धा सर्वत्र गौरवान्वित रहा। हमारी शिक्षा मदैव अध्यात्म प्रधान रही है।

बच्चे ही हमारे राष्ट्रकी आत्मा हैं। राष्ट्रका भविष्य हानहार बच्चोंपर ही निर्भर करता है। आजकल बच्चे ही भविष्यमें राष्ट्रकी उज्ज्वल एवं शक्तिशाली बनार्य। बच्चोंमें भविष्य उनकी शिक्षापर निर्भर करता है।

आजकल हमारी शिक्षा अत्यन्त निर्मल हो रही है। हम स्वयंमें अपनी आत्मा रखा रहे ह। हमारा धर्मिक

तन बड़े वेगसे हो रहा है। चरित्र नामकी वस्तु बच्चोंके जीवनसे धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। बच्चोंकी ममूल्य निधि उनका चरित्र ही है। उनके पूर्वजोंकी उन सम्पत्ति तो उनके उपयोगमें कितनी आयेगी यह तो ज्ञान परतु उनका चरित्र उनके अवश्य काम आयेगा और वह उनकी सतानोंकी भी अमूल्य निधि होगा। बच्चोंके प्रति उदासीनता ही राष्ट्रके पतनका एक प्रमुख हेतु है।

'नास्ति विद्यासम चक्षुः'—विद्याके समान दूसरा नेत्र नहीं है। पूर्वकालमें हमारे विद्या (शिक्षा) का श्रीगणेश होता था—'सत्य वद, धर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमद, क्रोध काम च जहि'—सत्य बोलो धर्मका आचरण करो स्वाध्यायमें प्रमाद मत करो काम-क्रोधको जीतो। बालक अपने पाठको केवल पढ़कर या रटकर ही कण्ठस्थ नहीं करते थे अपितु पढ़े पाठको हृदयङ्गम करते थे। जब अध्ययन-कालमें कौरव-पाण्डव बालकोंकी प्रगति देखी जाने लगी, उस समय बालक युधिष्ठिरसे पूछा गया कि 'तुमने पाठ कहाँ तक सीखा है?' तो उसने उत्तरमें कहा—'मैंने अभी तक पाठका केवल पहला वाक्य 'सत्य वद' ही सीखा है। युधिष्ठिरके अभिभावक धृतराष्ट्रको यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि उस गुरुजीने इतने दिनोंमें केवल एक वाक्य ही सिखाया, परतु धृतराष्ट्रको उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई, जब उन्हें यह मालूम हुआ कि युधिष्ठिरने अपने पाठका पहला वाक्य अपने जीवनमें पूर्णरूपसे उतार लिया है। अन्य वाक्य अपने जीवनमें पूर्णरूपसे उतार पाया है या नहीं इसका वह अभी तक पूरा निर्णय नहीं कर पाया है। युधिष्ठिरका पाठ सीखनेका अभिप्राय अपने जीवनमें पूर्णरूपसे पाठको उतारना था। पूर्वकालमें गुरुजन एव विद्यार्थी दोनोंका ही लक्ष्य रहता था कि जो पढ़ा पढ़ाया जाय वह जीवनमें खरा उतरे।

बचपनसे ही सदाचार और भगवद्धिक्तासे बीज बच्चोंमें अङ्कुरित पल्लवित, पुष्पित हान लगत है। इन बच्चोंका रोपण करनेवाले उनके माता पिता एव गुरुजन होते हैं। उनके आचरणका बालकपर गहरा प्रभाव पड़ता है।

पड़ता है। इन गुणोंसे विभूषित बच्चे राष्ट्रको उच्च दिशा देते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीताभाष्य सम्बन्धी 'कर्मयोग-शास्त्र' नामक ग्रन्थके प्रणेता थे लोकमान्य बालगंगाधर तिलक। इस ग्रन्थको देखनेपर उनके अगाध पाण्डित्य तथा दार्शनिक उच्च ज्ञानका परिचय प्राप्त होता है। लोकमान्य तिलकके माता-पिता साधारण स्थितिके सदगृहस्थ थे परतु उन्होंने अपने बालक तिलकको उच्च गुणवान् बनानेमें कठोर परिश्रम किया। पिताजी संस्कृतके अच्छे पण्डित थे। धार्मिक माता और मेधावी विद्वान् पिताने बालक तिलककी शिक्षापर पूरा ध्यान दिया। इनके पिताजी कागजके टुकड़ोंपर एक एक श्लोक लिखकर प्रत्येक श्लोकपर एक पैसा रख देते थे। बालक तिलकको एक श्लोक याद कर लेनेपर एक पैसा मिल जाता था। एक पैसेके प्रलोभनसे तिलकने उत्साहपूर्वक अनेक श्लोक याद कर लिये थे। उनकी बहन भी इस कार्यमें उनसे स्पर्धा रखती थी। माता-पिताके अनुशासनमें तिलक अपने विद्यालयके एक मेधावी छात्र थे। बालक तिलक बड़े होकर केवल मेधावी ही नहीं बने अपितु राष्ट्रकी स्वतन्त्रता प्राप्तिमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा।

गीताञ्जलिके रचयिता विश्वके नविल पुरस्कारसे पुरस्कृत श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरके माता पिता बड़े आस्तिक थे। उनकी छोटी अवस्थामें ही उनकी माता उन्हें रामायण एव महाभारतकी भक्ति-भावमयी कथाएँ सुनाया करती थीं। माताजीकी रुग्ण-अवस्थामें उनका सेवक उन्हें रामायणकी कथाएँ सुनाया करता था। उन कथाओंका बालक रवीन्द्रनाथके हृदयपर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण उनकी रचनाएँ भक्ति-भावसे ओत प्रोत रहें।

इधरकी एक घटना है। एक मित्रके दो बच्चे थे। उन्हें पढ़ानेके लिये घरपर एक शिक्षक महोदय आया करते थे। एक दिन अचानक एक सज्जन उनके यहाँ पहुँच गये। उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे खिलौनोंसे खेल रहे हैं और शिक्षक महोदय एक कहानियाँकी पुस्तक पढ़नेमें तल्लीन हैं। यहाँ तक कि शिक्षक एव बच्चोंका

किसीके आनक भान ही नहीं हुआ। बगलक कमरमें नच्योके माता पिता टी० वी० दखनमें तन्तीन थे। इस प्रकार हो रही है आजकलकी शिक्षा। बच्चे या तो परीक्षामें सफल हो नहीं होते या परीक्षाके दिनमें रटकर अधवा नाना प्रकारके निम्नकोटिके साधन अपनाकर किसी तरह परीक्षामें सफल हो जाते हैं।

आजकल माता-पिता बच्चोंको विद्यालयमें भर्ती करके अपन कर्तव्यकी इति मान लेते हैं। अधिक-से-अधिक परीक्षाके दिनोंमें व लोग घरपर पढ़नेके लिये एक शिक्षक नियुक्त कर देते हैं। बच्चा पढ़ रहे हैं या नहीं? बच्चोंकी क्या प्रगति हो रही है? उनका आचरण-व्यवहार कैसा है? इन सब बातोंमें देखनेके लिये उन्हें अवकाश कहाँ? यदि इस विषयपर उन लोगोंसे कुछ पूछा जाय तो वे एक दूसरेके दोषोंका विस्तारसे वर्णन कर सकते हैं। माता पिता, शिक्षक एवं विद्यार्थी सभी अपने कर्तव्यको भूले हुए हैं।

माता पिता एवं शिक्षकके सदाचारमय जीवनका प्रभाव बच्चापर अवश्य पड़ता है। वैसे तो गर्भवतलमें ही माता पिताके संस्कारोंका प्रभाव बच्चेपर होने लगता है। बच्चे अपने माता पिता एवं गुरुजनोंका देख-देखकर ही आचरण करना सीखते हैं। सत्यता नम्रता निष्कपटता आदि गुणोंकी शिक्षा उसे माता पिता एवं गुरुजनोंमें मिलती है। उनका छोटे-छोटे आचरण उनका हृदयमें भर कर लेते हैं। माता छोटे बच्चेको कड़वी ओपधि पिलाता है। जब वह नहीं पीता तो माता उसे फुसलाकर कहती है कि 'बेटा! यह भीठी है जल्दी पी ले। बच्चा ओपधि पी तो लेता है, परंतु पीते ही उसे मालूम हो जाता है कि ओपधि कड़वी है भीठी नहीं। माताके असत्य बोलनेके संस्कार तत्काल बच्चेके मनमें भर कर लेते हैं। कोई धनु बच्चा नहीं देखी हानी है तब उसे छिपाकर धब्बसे कह दते हैं कि 'होआ' ले गया। बादमें बच्चा जब उस धनुको देखता है तब वह तुंग

समझ जाता है कि उस असत्य समझाया गया था। बच्चोंमें भयानक शक्ति अधिक होती है। इस तरह असत्यकी कई घटनाएँ देख-देखकर असत्यक अंकुर बच्चोंमें गहर पड़ जाते हैं।

रात बच्चेको तो चुप करनेके लिये कई बार माता पिता ब्रमेधम उमे घुरी तरह पीटते हैं। जैसे-जैसे बच्चा रोता है उमे अधिक पीटते जाते हैं। माता पिताके ब्रमेधमे चीज बच्चोंमें यहाँस पैदा होने लगते हैं। बच्चा सोच जाता है कि ब्रमेध कैसे किया जाता है। इसी तरह चोरी-फटपट आदि दुर्गुण बच्चे अपने बड़ोंके फरते देखकर ही सांखत हैं। बच्चोंके साथ माता-पिता एवं गुरुजनोंका सदाचारपूर्ण रहना अत्यन्त आवश्यक है।

शूद्रमें दुर्गुण-अपराध नित्य नय-नये तरीकेसे बढ़ रहे हैं। अध्यात्म शिक्षासे ही य अपराध नियन्त्रणमें आ सकते हैं। अध्यात्म शिक्षासे बच्चोंमें भगवान्क प्रति श्रद्धा एवं पापकर्मके प्रति घृणाके बाज अङ्कुरित होंगे और भगवान्के प्रति श्रद्धा-प्रम हानसे स्वाभाविक ही उनमें मद्गुणोंका प्रादुर्भाव होगा तथा दुष्कर्मोंके प्रति घृणा पैदा होगी। दुष्कर्मोंके प्रति घृणासे ही अपराध दूर या कम हो सकते हैं। जैसे-जैसे अध्यात्म शिक्षामें कमी आ रही है समाजमें दुर्गुण बढ़ रहे हैं। पापके प्रति घृणा कम हो रही है। हमारी हिंदू संस्कृति नष्ट हो रही है। पाश्चात्य शूद्रोंकी नकल हमारा आदर्शको समूल नष्ट कर रही है। माता पिता गुरुजन एवं सरकारके बच्चोंकी भारतीय संस्कृतिक आदर्शोंके अनुरूप शिक्षाकी ओर ध्यान देना चाहिये। आजस ५० ६० वर्ष पहलेके लोग अंग्रेजों लोकार्थ अधिक अंग्रेजी भाषाको जानत थे समझते थे, परंतु उनका आचरणमें अंग्रेजियत नहीं आयी थी और आजकल नवयुवकोंमें अंग्रेजी भाषाका ज्ञान तो कम है, फिर भी उनके आचरणमें अंग्रेजियत अधिक आ रही है। य भारतीय संस्कृतिक गुणोंमें दूर हान जा रहा है। अध्यात्म शिक्षा ही इस कमीको दूर कर सकती है।

नयी शिक्षा-नीति

राष्ट्रिय शिक्षा-प्रणाली

(माननीय श्रीराजीव गाँधी प्रधान मन्त्री भारत सरकार)

[माननीय प्रधान मन्त्री श्रीराजीव गाँधीने राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीपर भारत सरकारकी नयी शिक्षा-नीतिके सम्बन्धमें राष्ट्रिय विकास परिषद्की ३९वीं बैठकमें अपना विचार व्यक्त किया था जो सूचना-कार्यालय भारत सरकारद्वारा कल्याणमें प्रकाशनार्थ प्राप्त हुआ है उसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । —सम्पादक]

नयी शिक्षा-नीतिपर बहुत चर्चा हुई है। पर्याप्त विचार विमर्श और जानकारी एकत्र करनेके बाद हमने एक प्रारूप तैयार किया है जो नीति नहीं है क्योंकि विशेष दिशा देनेके लिये नीतिका सक्षिप्त और सारगर्भित रूप इसीमेंसे निकलेगा। हमने इस प्रस्तुतिमें पहली बात यह समझानेकी चेष्टा की है कि शिक्षा विकासकी प्रक्रियाका ही एक अङ्ग है और इसे विकाससे पृथक् नहीं किया जा सकता। ये दोनों अलग बातें नहीं हैं। इस तरह शिक्षासे विकासको गति मिलती है किन्तु शायद इससे भी अधिक विकासके कारण शिक्षाकी माँग और भी ज्यादा और तेजीसे बढ़ती है। आज शिक्षा-प्रणाली जिस रूपमें है उसका सम्बन्ध राज्यों केन्द्र और जनता—तीनोंसे है। अतः हम जो भी निर्णय यहाँ लेते हैं उसका क्रियान्वयनमें भी इन तीनोंकी सक्रिय भूमिका हानी चाहिये। यदि कोई भी इससे छूट जाता है तो क्रियान्वयन वैसा नहीं होगा जैसा कि हम चाहते हैं। शिक्षाका विषय समस्तों सूचीमें होनेके कारण हमारा यह संयुक्त दायित्व है कि जो शिक्षा हम लोगोंको दें वह ऐसी हो कि वर्तमान कठिनाइयोंके रहते अच्छी स-अच्छी हो सक। शिक्षाका मूलभूत उद्देश्य व्यक्तिकी ऐसी स्वतन्त्रता है जो इसके जीवनमें पूर्णताकी ऐसी अनुभूति जगाये जो सबके बीच समानता लाये व्यक्तिगत उत्कृष्टताको बढ़ावा दे व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मनिर्भरताको प्रश्रय दे और इन सबसे अधिक राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको बल दे। हम ऐसी शिक्षाके लिये उन सुविधाओंको जुटाना है जो विकासकी दृष्टिसे उत्पादक हों और जिनसे सामाजिक

क्षेत्रीय और भाषा-सम्बन्धी रुकावटें दूर हों। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम किसी क्षेत्रीय सस्कृति या भाषाको नष्ट करना चाहते हैं इसका उद्देश्य केवल यह है कि प्रत्येक भाषा और सस्कृतिका विकास इस प्रकार हो कि उससे हमारी विभिन्न सस्कृतियों और लोगोंके बीच दोवार न खड़ी हों।

शिक्षा लोगोंका प्रभुता प्रौद्योगिकीपर स्थापित करे न कि लोगोंका उसका गुलाम बना दे। हम किसी वस्तुकी नकल कर उभ ज्यों-का त्यों न लें अपितु उसके स्वभावको समझकर उसमें ऐसे संशोधन करें जो हमारे लिये और देशके लिये लाभकारी हों। शिक्षाको अन्याय असहिष्णुता और अधविश्वास लडना है। यही कारण है कि इस प्रस्तुतिमें हमने राष्ट्रिय मुख्य पाठ्यक्रमका सुझाव दिया है। इसके चारों ओर और स्थानीय, सांस्कृतिक भाषा-सम्बन्धी एवं अन्य विषय संज्ञेय जा सकते हैं किन्तु मुख्य पाठ्यक्रमका अभिप्राय यह होगा कि आप उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी या पूर्वी किसी भी कोनेमें हों किन्तु शिक्षाकी दिशा एक होगी। भारतके किसी भी भागमें स्कूल जानेवाले किसी भी छत्रको एक ऐसा मानक पैकेज मिलेगा जो इस मुख्य क्षेत्रमें राष्ट्रिय प्रतिबद्धताके लिये आधारभूत दिशा देगा। यह राष्ट्रिय प्रतिबद्धता केवल एकताकी ही दृष्टिसे नहीं अपितु शिक्षाके पूरी परिधिकी व्यापक अवधारणाकी दृष्टिसे भी होगी। शिक्षा ऐसी हानी चाहिये जो हमारी जनताकी आन्तरिक शक्तिका निर्माण करे। नयी पीढ़ीका यह पुरतन विद्यमत्स अवगत करता है और युवानीदीके समस्त कलात्मकताक

भण्डार खोलती है। यह भी केवल एक क्षेत्र या एक राज्य में उपलब्ध सामग्री तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये। स्थानीय संस्कृति स्थानीय भाषा स्थानीय विद्यमानतंत्र सगम सारे देशकी विपसत भारतीय संस्कृति और समष्टिके साथ होना चाहिये।

शिक्षा जीवनक प्रत्येक क्षेत्रका प्रभावित करती है अतः इसे ऐसा होना चाहिये कि भविष्यके लिये हमारी राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक विद्यमानकी आत्मइक्षाओं और निराशाओं का ध्यान रखते हुए अतानका सर्वाधिकृत उपयोग पर वर्तमानका सर्वोत्कृष्ट बनाया जा सके। मत्व यह है कि कोई भी देश अपनी शिक्षा प्रणालीसे पूर्णतया संतुष्ट नहीं है और सुधार तथा संशोधनकी प्रक्रिया निरन्तर जारी है। शिक्षा हमारे दो जाता है कि हम सक्षित ज्ञान प्राप्त कर सकें। एक तरफसे इसका उद्देश्य लोगोंको यह ज्ञान देना है जो हमारे पास है। यही हम आज कर भी रहे हैं किन्तु हम इससे आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर्याप्त नहीं है कि बच्चोंका हम ज्ञान दे, कौशल सिखायें और वे नैतिक गये अन्य मान्यताएँ दें जो हमें विद्यमानमें मिलनी हैं। शिक्षा प्रणालीका द्वारा हमें उन्हें भविष्योत्पन्न बनाना होगा जिससे वे केवल अतातमें ही जाय न रहें अपितु भविष्यक प्रति साथ। अपनी शिक्षा प्रणालीमें ऐसा परिवर्तन करना संभव बनाना कार्य है किन्तु यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम विकासकी ओर एकाग्रताकी प्रक्रियाकी यह गति नहीं दे सकत जो आवश्यक है। भविष्योत्पन्न शिक्षा केवल विज्ञान और तकनीकप्रधान शिक्षा नहीं है यद्यपि विज्ञान और तकनीक भी उभर आ रहा है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसके द्वारा हम नयी पीढ़ीमें भविष्यकी ऐसी कल्पना जगाना चाहते हैं कि ये देशक विकास और सुदृढ़ीकरणको गरी और व्यापक परिप्रेक्ष्यमें देख सकें। शिक्षाक विषयमें ये विचार नये नहीं हैं। हमारे स्वतन्त्र आन्दोलन और भारतीय नवजागरणक कालमें हमें विवेकमय गंभीरता के साथ और ध्यानपूर्वक जाकिर हमारे जैसे महान् नेताओंके नये विचार मिले।

स्वतन्त्रताके बाद शिक्षा प्रणालीमें सुधारपर विचारके लिये कई आयोगोंकी नियुक्ति हुई। आज हमारा उद्देश्य प्रचलित प्रणालीका समाप्त करना या नष्ट करना नहीं है। प्रयत्न यह है कि संशोधनद्वारा इस प्रणालीके विशिष्ट दिशाअर्थ और उन्मुख किया जाय और जहाँ निष्क्रियता आ गयी है उस दूर किया जाय। इन विचारोंका मुख्य जार असमानताओंका मिटान प्रतिभाको व्ययनमुक्त करना और राष्ट्रिय स्तरपर आम संताप उत्पन्न करनेपर है। इसीलिये हमने सोचा कि नयी पहलकी आवश्यकता है। नयी पहल इसलिये कि शिक्षाका उद्देश्य केवल भौतिक प्रगति या लाभ ही नहीं है। विकाससे केवल आर्थिक विद्यमान मानकर हमने प्रायः सांस्कृतिक सामाजिक और राजकी विकासको अनदेखा कर दिया है। यदि हम सब भी इस राहपर चलते रहें तो हमें अपनी संस्कृतिको खो देनेका भय है और उस भारतीयताका भी खो देनेका खतरा है जो हम कभी नहीं चाहेंगे।

आर्थिक विद्यमानका अभिप्राय किसी तरहकी श्रद्धा नहीं है। आज हम औरोंके आधारपर कहते हैं कि जिस देशका प्रतिव्यक्ति आय अधिक है वह अधिक विकसित है अतः हममें श्रेष्ठ है। यथार्थ यह है कि श्रेष्ठ होना इसमें कहीं अधिक व्यापक अवधारणा है और श्रेष्ठ होनेका मतलब है कि हम क्या साचते हैं क्या अनुभव करते हैं इसका सम्यक् हवाले पूरी मंजूरी और विद्यमानता है। आज हम शिक्षा प्रणालीमें स्वयंको केवल आर्थिक प्रगतिनक ही मानते नहीं रखना है। इसका क्षेत्र और व्यापक होना चाहिये। हमारा मान है पारम्परिक बुद्धिकला उपेक्षा नहीं करे जा सकती। जो इन हम विद्यमानमें मिला है उस महत्वाकांक्षी नहीं माना जा सकता। दूर दूरज या पिछड़े भूभागों में कार्य करने वाले लोग निश्चय हो सकते हैं किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि उनमें बुद्धि नहीं है। ये बुद्धिमान हैं कल्प है तो केवल साक्षरताकी औपचारिक शिक्षाका। उनमें ऐसा तपाय करने होगा कि औपचारिक शिक्षा करने में बुद्धि और विचारको समाप्त न कर दे जो हमारा लक्ष्य है।

पहले ही है। इस बुद्धि और विवेकको बनाये रखकर इस प्रकार औपचारिक शिक्षाद्वारा साक्षरताका प्रसार करना है कि लोग अधविश्वास, शोषण और गुलामीसे मुक्त हो सकें। साक्षरता इन बेड़ियोंको तोड़नेका एक माध्यम है। साक्षरतासे हमारे समाजकी शक्ति तथा समाजमें शोषणके प्रति विरोधकी शक्ति बढ़ेगी।

हमारी शिक्षा-प्रणालीकी एक समस्या हमें अंग्रेजी शासनका देन है। अंग्रेजोंके समयमें जोर लोगोंको क्लर्क बनानेपर था जिमसे उनमें सोचनेकी शक्ति न हो और बिना साचे समझे वे कागजी काम करते रहे। दुर्भाग्यसे हमने भी इस प्रणालीको चलने दिया और स्थितिको बदलनेके लिये कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया। परिणाम यह है कि इससे असंतुलन उत्पन्न हुए और शिक्षित लोगों एवं युवकोंमें असंतोष तथा हताशा बढ़ी जो हम आज देख ही रहे हैं। यदि हम स्कूली शिक्षापर मैकालेके विचार देखें तो पता चलेगा कि इस शिक्षाका उद्देश्य कुछ विरोध स्कूली शिक्षाके पहलुआतक ही था। इससे भारतीय जीवनके यथार्थसे हट गये और पहलेकी तरह अब भी राष्ट्रिय आवश्यकताओंसे दूर हैं। शहरी क्षेत्रोंको प्रधानता देनेवाली इस शिक्षान् प्रामाणिक क्षेत्रोंकी उपेक्षा की। शहरों और कस्बोंके समक्ष गाँवोंको निकृष्ट माना गया। डिग्रियाँको बहुत अधिक महत्त्व दिया गया। शिक्षित लोग शिक्षा पानके बाद गाँववालोंको किसी काम नहीं आते। आज हमारे गाँवमें चुल्लू पैतवाली सभ्यता फल रही है जो युवकोंको गाँवसे दूर करती है तथा उन्हें अपन ही घर और कस्बोंमें बेगाना बनाकर ऐसी निरपेक्षा उत्पन्न करती है जिसे बहुत दिनतक अनदेखा नहीं किया जा सकता।

नयी नीति है शिक्षा और ज्ञानको एक दूसरेसे जोड़ना चाहे वह शहर हो चाहे गाँव, चाहे जनजाति क्षेत्र हो चाहे पराङ्गी क्षेत्र चाहे वन-क्षेत्र हो। वह शिक्षा ऐसी हो कि उसे उस क्षेत्रमें रोजगारके अवसर प्राप्त हों। अब देशके गाँवोंके ऐसे कई युवक हैं उनमें व्यस्क भी हो सकते हैं जो शिक्षित हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्रकी भी बात करता हूँ, वहाँ हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने

अच्छी शिक्षा प्राप्त की है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रमें उनमेंसे एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा वे या तो बम्बईमें होंगे या दिल्लीमें, अथवा कलकत्तेमें या मद्रासमें, वे सभी शहरोंमें होंगे। उनमेंसे कोई भी शिक्षा प्राप्त कर गाँव वापस नहीं लौटता। अतः शिक्षाका लाभ गाँवोंको नहीं मिलता अपितु शहरोंको ही मिलता है क्योंकि शिक्षा प्राप्त कर लोग गाँवोंको न लौटकर शहरोंमें ही रुक जाते हैं। हमें इस प्रवृत्तिको रोककर उससे उलटी प्रवृत्तिको आरम्भ करनेका प्रयास करना चाहिये। इस दिशामें प्रयास औपचारिक शिक्षाद्वारा, व्यावसायिक शिक्षाद्वारा और औपचारिक शिक्षाद्वारा जहाँतक पहुँच सके वहाँतक प्रतिव्यक्तिको शिक्षित करना है तथा इसके साथ ही एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिये जिससे ऐसे प्रत्येक व्यक्तितक पहुँचा जा सके जिसे शिक्षा देनी है। इसके लिये हम सभी उपलब्ध तरीके अपनाने होंगे। हमने कई क्षेत्रोंमें अपने चिन्तनको सीमित कर दिया है। वास्तवमें शिक्षा मूलतः ज्ञानके प्रसारका एक माध्यम है चिन्तन तथा परिश्रेयके प्रसारका एक तरीका है एक पीढ़ीसे दूसरी पीढ़ीतक जीवनके सारी मूल्योंको पहुँचाना तथा भावी पीढ़ीको आनेवाली चुनौतियोंका सामना करनेके लिये तैयार करना है। प्रसारकी विधियोंको अबसे ४० या ५० वर्ष पहले उपयोग की जा रही विधियोंतक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। परम्परागत भारतीय शिक्षा प्रणाली एक व्यक्तितक सीमित थी जिसमें गुरु और शिष्यके बीच निरुत्क्रिय व्यक्तितगत सम्पर्क रहता था जबकि आज एक गुरु आर कई शिष्यवाले युगमें यह सम्बन्ध बिलकुल समाप्त हो गया है। एक अध्यापक और एक शिष्य अथवा एक अध्यापक और तीन या चार छात्रपर आधारित सम्प्रेषण प्रणाली तब माने नहीं रखती, जब हम एक अध्यापक और १०० छात्र या २०० छात्रके बारेमें बात कर रहे हैं। किसी कक्षामें १०० छात्रोंके होनपर हम हर प्रकारकी उपलब्ध विधिका प्रयोग करना होगा और पश्चिमी देशों या अन्य देशोंमें प्रयोग की जा रही विधियाँ अपनाये या उनकी नकल करनेके स्थानपर उन विधियोंका अपनी आवश्यकताके अनुसार ही प्रयोग करना होगा

शिक्षकका बुनियादी गुण होना चाहिये और यह तभी हो सकता है जब हम शिक्षकके प्रशिक्षणपर पूरा ध्यान दें तथा यह सुनिश्चित करें कि योग्यतम लोग शिक्षक बनें तथा ऐसा न हो कि हर जगह रोजगार तलाशनेके बाद वे और कोई चारा न देखकर शिक्षक बनें । शिक्षाकी नीति ऐसी होनी चाहिये कि वह हमारी आजकी राष्ट्रिय समस्याओंको सुलझानेमें मदद करे । राष्ट्रिय समस्याओंमें सबसे अधिक बल राष्ट्रिय एकता और अखण्डतापर दिया जाना चाहिये । क्षेत्रीय विशेषताओंको समाप्त किये बिना क्षेत्रीय सस्क्रिप्टोंका विकास करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्रीयताकी भावना इस तरह न विकसित हो कि वह हमारी राष्ट्रिय पहचानको समाप्त या कमजोर कर दे । हमें यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक भवजागरणवाद हमारी शिक्षा-प्रक्रियाकी कट्टरवादिताका माध्यम न बने ।

हमें यह देखना होगा कि हमारी शिक्षा-प्रक्रियासे समाजमें हिंसा कम हो । इससे समाजमें व्याप्त हिंसाके लिये एक चुनौती पैदा हो । इससे भौतिकवाद या उपभोक्तावादकी उस अवधारणाके लिये चुनौती पैदा हो जो प्रचारमाध्यमों और हमारे आस-पासकी दुनियाद्वारा हमपर थोपी गयी है । वास्तवमें इसका दबाव बहुत गम्भीर है । शिक्षा-प्रणाली-द्वारा इसका सामना किया जाना है । हमारी शिक्षा-प्रणाली धर्म निरपेक्षता समाजवाद लक्ष्यतन्त्र गृहवादको बढ़ावा देने तथा समुचित नैतिक मूल्योंके आगे बढ़ानेमें सहायक होनी चाहिये । हमें ग्राम्य क्षेत्रमें रहनेवाले लोगोंकी आवश्यकताएँ पूरी करने उनके पोषाहार स्वास्थ्यमें सुधार लाने और सबसे बढ़कर उनके जीवनको उत्तम बनानेके लिये उपलब्ध अवसरोंको और बढ़ानेके लिये शिक्षा और विज्ञानका प्रयोग करना है ।

हमने यह भी देखा है कि शिक्षाका जितना भी प्रचार हुआ है वह परिवारके आकारको घटानेमें सहायक हुआ है और एक तरहसे इन्हें उन दूसरे तरीकोंकी तुलनामें जिनका हम प्रचार करनेकी कोशिशमें लग है कमतरता नियन्त्रणका काम कहीं अच्छे ढंगसे किया है ।

हमारे आर्थिक विकासकी गति हमारी जनसंख्यामें होनेवाली वृद्धिकी तुलनामें अधिक होनी चाहिये । जनसंख्यापर काबू पानेका एक सबसे अच्छा तरीका लोगोंको शिक्षित करना है खास तौरसे महिलाओंको शिक्षित करना ।

हम अपनी शिक्षा-प्रणालीको मात्र साक्षरता, डिग्रियों और उच्च शिक्षातक ही सीमित नहीं कर सकते । इसमें दैनिक जीवनसे सम्बद्ध दक्षताओंके विकासके लिये व्यावसायिक प्रशिक्षणको समुचित स्थान दिया जाना चाहिये । व्यावसायिक प्रशिक्षण किस स्तरका होना चाहिये इसका भी ध्यान रखना होगा । कुछ क्षेत्रोंमें यह एक बहुत ही साधारण प्रशिक्षण हो सकता है तो कुछ क्षेत्रोंमें यह प्रशिक्षण अत्यन्त आधुनिक स्तरका हो सकता है । हमारी प्रणाली इस प्रकारकी होनी चाहिये जो लोगोंको अपना रोजगार आरम्भ करनेके लिये प्रेरित करे, जो उनमें अपनी सहायता स्वयं करनेकी भावना पैदा करे । भारत-जैसे बड़े देशमें आज ऐसी भावनाकी बहुत आवश्यकता है । यह काम मात्र परीक्षाओंके माध्यमसे पूरा नहीं किया जा सकता । इसके लिये ऐसे तरीकोंका पता लगाना होगा जिनसे हम प्रत्येक बच्चेकी योग्यता और प्रत्येक व्यक्तिकी दक्षताका सही-सही पता लगा सकें । हमें यह सोचना होगा कि हम डिग्रियोंको नौकरियोंसे अलग कैसे कर सकते हैं । सरकारी क्षेत्रमें रोजगार सम्भवतः सबमें महत्वपूर्ण है । हमें इसी क्षेत्रके लिये एक विशेष योजना बनानी चाहिये जिससे डिग्रियों और नौकरियोंको अलग किया जा सके जिससे कलेज खोलनेके लिये दबाव कम हो और जिसके माध्यमसे सरकारमें काम करनेके लिये और देशकी सेवा करनेके लिये सर्वश्रेष्ठ लोग उपलब्ध हों । हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना होगा ।

हमारे यहाँ अनौपचारिक या सुदूर शिक्षा प्रणालीका होना भी आवश्यक है । यह व्यावसायिक शिक्षा नहीं है । इस प्रणालीके अन्तर्गत ऐसे लोगोंको पढ़ानेका प्रयास किया जायगा जो औपचारिक प्रणालीके अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके या औपचारिक शिक्षाके दौरान उनकी पढ़ाई बीचमें रुक गयी थी । इस प्रणालीसे उन्हें अपनी छूटी हुई शिक्षाको फिरसे आगे बढ़ानेका मौका मिलगा

क्योंकि हम ऐसी युवा-पीढ़ी तैयार नहीं करना चाहते जो किसी अन्य दशकी युवा-पीढ़ीकी नकल हो, अपितु हम भारतकी युवा-पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं। वास्तवमें नीतिके क्रियान्वयनका कार्यक्रम बनाते समय ही यह नीति और अधिक स्पष्ट होगी। आरम्भ ही एक बात स्पष्ट कर दें कि हम यह नहीं भूलना चाहिये कि बुनियादी रूपसे यह मात्र एक नीति-पत्र है। यह कार्यान्वयनका निर्धारण अथवा कार्यक्रम नहीं है और न ही यह कार्यान्वयनकी योजना है। जिसका हमें अनुसरण करना है। यह तो केवल मार्ग-निर्देश देनेके लिये है। हमें विचार विमर्शके दौरान यह बात ध्यानमें रखनी है। नयी शिक्षा-नीति केवल दा भारतीयोंके लिये नहीं होगी। इसे समतावादी होनी चाहिये। सभीकी इसतक पहुँच होनी चाहिये या फिर सबके लिये इसतक पहुँचको सुस्पष्ट किया जाना आवश्यक है। हम यह कहनेका प्रयास नहीं करेंगे कि हम बुद्धिमत्ताके प्रत्येक स्तरपर या उसी वर्गमें योग्यताके प्रत्येक स्तरपर हर बच्चेको समान शिक्षा दे सकते हैं, किंतु बुद्धिमान बच्चोंको चाहे वे कमजोर वर्ग, सर्वाधिक पिछड़े तबके अथवा समाजक किसी भी वर्गके क्यों न हों अच्छी से अच्छी शिक्षा दिये जानेका प्रयास होना चाहिये। हमने उनके लिये स्कूल खोले किंतु अच्छे स्कूलोंमें वे ही बच्चे पहुँच सकें जिनके पास पैसा है अर्थात् जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। कवल इसलिये तो हमें इस बदलनेका प्रयास नहीं करना है कि हम निष्पक्ष होना चाहते हैं। हम निष्पक्ष और समतावादी होना चाहते हैं किंतु इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य निहित है। यदि भारतको तजीसे विकसित होना है यदि भारतको अपन सभी संसाधनोंका दाहन करना है तो इसके ससाधन केवल धनी और मध्य वर्गतक सीमित नहीं रह सकते। इसके सर्वाधिक समृद्ध साधन उपलब्ध हैं किंतु ये ससाधन देशके निर्धनतम और सर्वाधिक पिछड़े हुए क्षेत्रोंमें नहीं हैं। हम उन मानवाय ससाधनोतक पहुँचना है और देशको सुदृढ़ बनाने तथा लाभ पहुँचानेके लिये उनका विकास करना है। हमने इस पहलूपर ध्यान देनेका प्रयास किया है।

शिक्षा केवल ऐसी एकपक्षीय व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें अध्यापक छात्रको पढाये कि यह ठीक है तथा छात्र उसे समझे मूल्याङ्कन किये बिना परीक्षामें अध्यापकद्वारा पढाये गये तथ्योंको लिखकर अच्छे अङ्क प्राप्त कर लें। इस तरहकी शिक्षा ऐसे व्यक्तिको कदापि तैयार नहीं कर सकती जो भविष्यक भारतको परिकल्पना कर सके। जा यह मोच सके कि कैस क्रम किया जाय। इससे मनुष्यका इस तरहसे विकास होता है जा यन्त्रकी तरह क्रम करता है और हमें इस प्रवृत्तिक बदलनेक प्रयास करने चाहिये। किसी भी शिक्षकको यह अनुभव नहीं करना चाहिये कि वह सर्वज्ञ है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वह नहीं है जा बच्चेका ज्ञानविशेष देता है अपितु वास्तविक शिक्षक वही है जो बच्चोंको ऐसी शिक्षा दे जिससे बच्चाका मस्तिष्क सक्रिय हो उनमें जिज्ञासाकी भावना पैदा हो। उनकी विचारनेकी शक्ति तब हो जिससे बच्चेक सर्वोत्तम गुण उभरकर सामने आयें।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे अध्यापकोंकी संख्या—विशेषकर सरकारी स्कूलोंमें ऐसे अध्यापकोंकी संख्या अधिक नहीं है जा कि यह क्रम कर सकें हमारी शिक्षा-नीतिको उत्तम बनानेका कोई भी प्रयत्न तबतक सफल नहीं हो सकता जबतक कि शिक्षकोंके जा कि किसी भी शिक्षण-प्रक्रियाकी धुरी हैं, ऊपर उठाने लिये हैं उनकी उतमताकी ओर ध्यान नहीं दिया जात है। प्रशिक्षण समाजमें उन्हें यथोचित मान नहीं दिया जात है। हमारा विकास कदाचित् इस बातपर निर्भर करता है कि हम अपने समाजमें शिक्षकोंको कितना मान सम्मान देते हैं। हम अपने शिक्षकोंको जिस स्तरतक सम्मान देंगे उसी स्तरतक हम ऊपर उठ पायेंगे। जैसा कि मैं अभी कहा कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्थामें जितना मान-सम्मान शिक्षकोंको देंगे और जितना अधिक ध्यान उनके विकासके लिये देंगे उतना ही ध्यान हम छात्रों पर भी दे पायेंगे। किंतु इसके साथ ही हम शिक्षकोंसे भी यह अपेक्षा करेंगे कि उनका दृष्टिकोण भी सही हो। शिक्षक जिन मूल्यांकी शिक्षा दें वे नैतिक मूल्य बदलती हुई परिस्थितियाँके अनुरूप सही हों। खोज एवं सृजनशीलता

शिक्षकका बुनियादी गुण होना चाहिये और यह तभी हो सकता है जब हम शिक्षकके प्रशिक्षणपर पूरा ध्यान दें तथा यह सुनिश्चित करें कि योग्यतम लोग शिक्षक बनें तथा ऐसा न हो कि हर जगह रोजगार तलाशनेके बाद वे और कोई चारा न देखकर शिक्षक बनें। शिक्षाकी नीति ऐसी होनी चाहिये कि वह हमारी आजकी राष्ट्रिय समस्याओंको सुलझानेमें मदद करे। राष्ट्रिय समस्याओंमें सबसे अधिक बल राष्ट्रिय एकता और अखण्डतापर दिया जाना चाहिये। क्षेत्रीय विशेषताओंको समाप्त किये बिना क्षेत्रीय संस्कृतियोंका विकास करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्रीयताकी भावना इस तरह न विकसित हो कि वह हमारी राष्ट्रिय पहचानको समाप्त या कमजोर कर दे। हमें यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक नवजागरणवाद हमारी शिक्षा-प्रक्रियाकी कठुरवादिताका माध्यम न बने।

हमें यह देखना होगा कि हमारी शिक्षा-प्रक्रियासे समाजमें हिंसा कम हो। इससे समाजमें व्याप्त हिंसाके लिये एक चुनौती पैदा हो। इससे भौतिकवाद या उपभोक्तावादकी उस अवधारणाके लिये चुनौती पैदा हो जो प्रचारमाध्यमों और हमारे आस-पासकी दुनियाद्वारा हमपर थोपी गयी है। वास्तवमें इसका दबाव बहुत गम्भीर है। शिक्षा-प्रणाली-द्वारा इसका सामना किया जाना है। हमारी शिक्षा-प्रणाली धर्म-निरपेक्षता समाजवाद लोकतन्त्र गृहवादको बढ़ावा देना तथा समुचित नैतिक मूल्योंको आगे बढ़ानेमें सहायक होनी चाहिये। हमें ग्रामीण क्षेत्रोंमें रहनेवाले लोगोंकी आवश्यकताएँ पूरी करने उनके पोषाहार, स्वास्थ्यमें सुधार लाने और सबसे बढ़कर उनके जीवनको उत्तम बनानेके लिये उपलब्ध अवसरोंको और बढ़ानेके लिये शिक्षा और विज्ञानका प्रयोग करना है।

हमने यह भी देखा है कि शिक्षाका जितना भी प्रचार हुआ है वह परिवारके आकारको घटानेमें सहायक हुआ है और एक तरहसे इसने उन दूसरे तरीकोंकी तुलनामें जिनका हम प्रचार करनेकी कोशिशमें लगे हैं कमसेकम नियन्त्रणका काम कही अच्छे ढंगसे किया है।

हमारे आर्थिक विकासकी गति हमारी जनसंख्यामें होनेवाली वृद्धिकी तुलनामें अधिक होनी चाहिये। जनसंख्यापर कायू पानेका एक सबसे अच्छा तरीका लोगोंको शिक्षित करना है खास तौरसे महिलाओंको शिक्षित करना।

हम अपनी शिक्षा-प्रणालीको मात्र साक्षरता डिग्रियों और उच्च शिक्षातक ही सीमित नहीं कर सकते। इसमें दैनिक जीवनसे सम्बद्ध दक्षताओंके विकासके लिये व्यावसायिक प्रशिक्षणको समुचित स्थान दिया जाना चाहिये। व्यावसायिक प्रशिक्षण किस स्तरका होना चाहिये इसका भी ध्यान रखना होगा। कुछ क्षेत्रोंमें यह एक बहुत ही साधारण प्रशिक्षण हो सकता है तो कुछ क्षेत्रोंमें यह प्रशिक्षण अत्यन्त आधुनिक स्तरका हो सकता है। हमारी प्रणाली इस प्रकारकी होनी चाहिये जो लोगोंको अपना रोजगार आरम्भ करनेके लिये प्रेरित करे जो उनमें अपनी सहायता स्वयं करनेकी भावना पैदा करे। भारत जैसे बड़े देशमें आज ऐसी भावनाकी बहुत आवश्यकता है। यह काम मात्र परीक्षाअंकि माध्यमसे पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिये ऐसे तरीकोंका पता लगाना होगा जिनसे हम प्रत्येक बच्चेको योग्यता और प्रत्येक व्यक्तिकी दक्षताका सही सही पता लगा सकें। हमें यह सोचना होगा कि हम डिग्रियोंको नौकरियोंसे अलग कैसे कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्रमें रोजगार सम्भवतः सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसी क्षेत्रके लिये एक विशेष योजना बनानी चाहिये, जिससे डिग्रियाँ और नौकरियाँ अलग किया जा सक जिससे कालेज खोलनेके लिये दयाव कम हो और जिसके माध्यमसे सरकारमें काम करनेके लिये और देशकी सेवा करनेके लिये सर्वश्रेष्ठ लोग उपलब्ध हों। हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना होगा।

हमारे यहाँ अनौपचारिक या सुदूर शिक्षा-प्रणालीका होना भी आवश्यक है। यह व्यावसायिक शिक्षा नहीं है। इस प्रणालीके अन्तर्गत ऐसे लोगोंको पढ़ानेका प्रयास किया जायगा जो औपचारिक प्रणालीके अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके या औपचारिक शिक्षाके दौरान उनकी पढ़ाई बीचमें रुक गयी थी। इस प्रणालीसे उन्हें अपनी छूटी हुई शिक्षाके फिलसे आगे बढ़ानेका मौका मिलेगा

और वे अपनेको औपचारिक शिक्षा प्रणालीके स्तरतक ला सकते हैं। यदि वे अनुभव करते हैं कि वे सक्षम हैं या उन्होंने काफी शिक्षा प्राप्त कर ली है या वे चुनौतीका सामना कर सकते हैं तो वे फिरसे औपचारिक शिक्षा-प्रणालीमें शामिल हो सकते हैं।

हमें अपने समाजको एक ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ शिक्षाके प्रति हमेशा रुझान बना रहे। स्कूल या कॉलेज छोड़नेके साथ ही शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती। यह तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवनभर चलती है और जबतक हमारे समाजमें शिक्षाके प्रति सशक्त रुझान नहीं बनेगा तबतक हम वास्तवमें विकसित नहीं हो सकेंगे और आनेवाले वर्षोंमें भारतके सम्मुख चुनौतियोंका सामना नहीं कर सकेंगे।

हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिसमें लोगोंकी क्षमताओंका विकास हो, उनके जीवनक माध्यमसे हमारे समाजमें उनका महत्वपूर्ण योगदान हो। यह सब करनेके लिये हमें सहीके लिये एक बुनियादी शिक्षा उपलब्ध करनी होगी चाहे यह औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षाके माध्यमसे हो या फिर खुले विश्वविद्यालयों-जैसे अन्य संस्थानों सुदूर शिक्षाप्रणाली या शिक्षाके अन्य माध्यमोंसे हो।

जब हम लोगोंपर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि हमारे समाजके कुछ वर्ग ऐसे हैं जहाँ शिक्षाका प्रसार उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिये था। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और कुछ दूसरे कमजोर वर्ग ऐसे ही उदाहरण हैं। किंतु यदि हम किसी ऐसे वर्गका पता लगाना हो जो शिक्षाकी दृष्टिसे सबसे अधिक उपेक्षित रहा है तो वह वर्ग है महिलाओंका लड़कियाँका। चाहे उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग चाहे अनुसूचित जातियाँ हों या अनुसूचित जनजातियाँ या पिछड़े वर्ग, चाहे अल्पसंख्यक हों, सभी वर्गोंमें लड़कियोंकी ही सबसे कम शिक्षा मिलती है लड़कियोंकी ही पढ़ाई अधूरी रह जाती है। हमारे लिये यह विशेष चुनौती होनी चाहिये हम देखें कि हम स्कूलोंमें अधिक-से-अधिक संख्यामें लड़कियोंका कैसे शिक्षा दे सकते हैं। हमन लड़कियोंके

लिये माध्यमिक स्तरतक शिक्षाको निश्चित कर दिया है किंतु इससे उनकी बाचमें ही पढ़ाई छोड़नेकी दममें कमी नहीं आया है। हमें ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे लड़कियोंका अपनी पढ़ाई जारी रखनेकी प्रेरणा मिले। यह प्रेरणा लड़कियोंको ही नहीं अपितु उनका माता पिता और समाजको भी मिलनी चाहिये विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रोंमें लोग लड़कियोंको पढ़ाईको महत्व दें।

गाँवोंके परिवारोंकी कुछ ऐसी व्यावहारिक समस्याएँ होती हैं जो लड़कियोंके स्कूल जानेमें बाधक होती हैं। इन समस्याओंको दूर किया जाना चाहिये। घरसे स्कूल काफी दूरीपर होना सह-शिक्षावाला स्कूलोंमें लड़कोंके साथ मेल-जाल घरपर छोटे बच्चोंके साथ-साथ घरकी देखभाल करना ऐसी ही कुछ समस्याएँ हैं। लड़कियोंको स्कूलोंमें भेजने और उनकी पढ़ाईका जारी रखनेके लिये हमें समाजके नेताओं स्वयंसेवी संस्थाओं विशेषकर महिलाओंकी संस्थाओंको सक्रिय करना होगा। यह कहा जाता है कि एक पुरुषको शिक्षित करनेका अर्थ होता है कि आपने किसी एक विशेष कार्यके लिये एक व्यक्तिको प्रशिक्षित कर दिया किंतु जब आप एक महिलाको शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवारको शिक्षित करते हैं।

इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियोंकी ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि उनकी भी इसी प्रकारकी समस्याएँ हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वे अपने बच्चोंको स्कूलमें अधिक समयतक पढ़ा सकें। ऐसी स्थितिमें अनौपचारिक प्रणालीका महत्वपूर्ण योगदान होगा। यहाँ बच्चोंकी रुचि और उनकी सीखनेकी क्षमताके अनुसार उन्हें पढ़ानेके लिये समुचित कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। सबको प्राथमिक शिक्षाका उद्देश्य उसी स्थितिमें प्राप्त किया जा सकता है जबकि समाजका इसमें सक्रिय योगदान हो। अतीतमें लोकपोषण कार्यक्रमोंने हमारे शिक्षाप्रणालीमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आज एक बार फिर शिक्षा प्रणालीमें हमारे समाज और नागरिकोंकी वैसी ही भागीदारी आवश्यक हो गयी है। हमें ऐसी

भागादारीको बढ़ावा देनेके लिये उपायोंका पता लगाना है ।

शिक्षाका उद्देश्य पढ़ने-लिखनतक ही सीमित नहीं हो सकता । इसका उद्देश्य चरित्र निर्माण बच्चेके व्यक्तित्वका निर्माण खेल-कूद, कलामें हमारी सांस्कृतिक विरासतको उबार कराना-जैसे पारम्परिक रूपसे उपेक्षित, किंतु व्यक्तिके विकासके लिये अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रोंकी ओर ध्यान देना हो । हम सर्वश्रेष्ठ बच्चों, सबसे अधिक प्रतिभावान् बच्चों और उन क्षेत्रोंका पता लगाना है जिनमें उनका सन्ने अच्छा विकास हो सकता है । हमें उन्हें उनके विशेष गुणोंका विकास करनेका अवसर प्रदान करना है । हमने इस उद्देश्यसे नवोदय विद्यालयका सुझाव दिया । यह स्कूलोंकी ऐसी योजना है जो जिला और गाँवमें घल रहे पारम्परिक स्कूलोंसे कहीं उत्तम है और जो विशिष्ट वर्गिक स्कूलसे भिन्न है । हम समझते हैं कि गरीबों और समाजके सबसे कमजोर वर्गोंको अच्छी शिक्षा उपलब्ध करानेकी दिशामें हमारे द्वारा उठाया गया सम्भवतः यह पहला बड़ा समतावादी कदम है । यह समानता और गुणवत्ताके लिये उठाया गया कदम है । इसका उद्देश्य सबसे अच्छे बच्चोंको सबसे अच्छी शिक्षा उपलब्ध करना है चाहे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्थिक सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति कैसी भी रही है ।

हमें अपने निर्धारित लक्ष्योंको प्राप्त करनेके लिये चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों हम नयी शिक्षा प्रणालीमें एक नया व्यवस्थाका विकास करना होगा । शिक्षा जैसे अत्यन्त विशिष्ट विषयमें प्रशासनसे जुड़ लोगोंको सम्मिलित करना ही पर्याप्त नहीं होगा । हमें अपनी पूरी शिक्षा प्रणालीकी व्यवस्था जिसमें शिक्षकोंके प्रशिक्षणसे

लेकर उनके कार्य निष्पादन शिक्षासे सम्बद्ध प्रशासनिक कार्योंको और इस क्षेत्रमें केन्द्र और राज्यके बीच सम्बन्धोंका ध्यान रखना होगा और दोनोंके समान भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी । नयी शिक्षा-प्रणालीका उद्देश्य गरीबोंको दूर करना तथा समाजको एक नया रूप देना होना चाहिये । इसपर राजनीति सकीर्णता, जातिवाद साम्प्रदायिकता और धर्मान्धताका प्रभाव नहीं होना चाहिये । हम शिक्षा संस्थानोंको और स्वायत्तता देनी होगी । इन संस्थानोंको लोगमें वैज्ञानिक दृष्टिकोणका विकास करना होगा । ऐसे दृष्टिकोणका नहीं जिससे उच्चकोटिके वैज्ञानिकोंका विकास हो अपितु एक ऐसे औसत भारतीय दृष्टिकोणका विकास हो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकीके क्षेत्रोंमें सर्वश्रेष्ठ लोगोंका पता लगानमें सहायक हो । हम यह देखना है कि हम उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षाको किस सीमातक सहायता उपलब्ध कराना चाहते हैं ।

हमारे जो कुछ जिम्मेदारी है उसका सदुपयोग केवल तभी हो सकता है जब मुख्य जोर शिक्षापर दिया जाय । शायद शिक्षाके लिये आर्थिक आवश्यकताओंसे अधिक मात्रात्मक आवश्यकताएँ योग्यतात्मक आवश्यकताएँ हैं और जीवन दैनिक जीवन हमारे विकास, हमारे भविष्यके प्रति शिक्षाकी प्रासंगिकता (ऐसा क्षेत्र) है जहाँ विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एन० आई० पी० ए राज्य-परिषदोंकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है । उन्हें यह देखना चाहिये कि स्तर तथा दिशाको प्रणालीमें समाहित किया जाय और इन्हें व्यवस्थाके निम्नतम स्तरोंतक पहुँचाया जाय ।

परम पदको कौन पाते हैं ?

यैस्तुक्ते ममताभावो लोभकोपौ निराकृतौ ।

ते यान्ति परम स्थान कामक्रोधविवर्जिता ॥

(स्कन्द मा के ३१।६६)

जो ममता लोभ और क्रोधका त्याग कर चुके हैं ऐसे काम क्राधरहित पुरुष ही परम पदको प्राप्त करते हैं ।

पडे । उन्होंने कहा—'य नातिके अनुकूल नहीं पडते हैं । अरे टालस्टाय और पुष्किनन ही तो लेनिनको बनाया है । जब ये ही नहीं तो पढ़ाई क्या ? इसी प्रकार यदि हमारी शिक्षा नीतिमें 'रामायण' 'महाभारत', 'भागवतादिक पाठ्यक्रम नहीं, तो व्यर्थ है यह शिक्षा । इन ग्रन्थकि

पठन पाठनके बिना यह शिक्षा अधूरी है—सभीके लिये किसी विशेष मजहबके लिये नहीं । विश्वको व्यापक दृष्टि समझनेके लिये इसपर निर्भीक होकर बल देना चाहिये । आज जा गलत है उस साहसको शिक्षाके माध्यमसे बच्चोंमें पैदा करना नितान्त आवश्यक है ।

शिक्षा-तन्त्र गुरु-प्रधान हो

(स्व डॉ श्रीगोवर्धननाथजी शुक्ल)

भारतीय शिक्षा-पद्धतिके इतिहासमें शिक्षा पद्धतियोंको लेकर हमारे देशमें प्रयोगोंकी परम्परा कभी नहीं चली अपितु उनके निष्पन्न रूपोंका ही प्रवर्तन किया गया । आजकी भाँति शिक्षा-पद्धतियोंके प्रयोगोंद्वारा जन-जीवनसं खिलवाड़ करना भारतीय शिक्षा पद्धतिके अतीत इतिहासमें देखनको नहीं मिलता । प्राचीन शिक्षा पद्धति एक निश्चित लक्ष्यात्मिका शाश्वत पद्धति थी । उसकी घोषणा थी—'सा विद्या या विमुक्तये ।' यह मुक्ति—आध्यात्मिकी और व्यावहारिकी—उभयस्वरूपा थी । मुक्ति अज्ञान अथवा क्लेशसे थी । यह अज्ञान चाहे अध्यात्म विषयक हो चाहे लोक-व्यवहार-विषयक । अतः वह विद्या जिसकी शिक्षा दी जाती थी सदैव पात्रानुकूल या छात्रानुकूल और देश कालानुकूल होती थी । पात्रताका निर्णय गुरुकुलोंके आचार्य ही करके विद्यादान देते थे । निश्चय ही इस पात्रतामें वर्णाश्रम धर्मानुकूल पाठ्यक्रमकी प्रमुखता होती थी । इस समय भी कतिपय गुरुकुल राजकीय सहायतापर चलते थे । यह ठाक है कि कुछ गुरुकुलोंका संचालन व्यक्तिगत सामर्थ्यपर भी होता था । ऐसे व्यक्तिगत गुरुकुलके कुलपति निःसंदह असीम सारस्वत एवं बौद्धिक क्षमताके केन्द्र रहें होंगे ।

शासकाय गुरुकुलका बढ़िया उदाहरण श्रीमद्भागवतमें प्रह्लादोपाख्यानसं मिल जाता है । हिरण्यकशिपुने राष्ट्र और अमर्क नामक दो अध्यापकोंका अपने प्रिय पुत्र प्रह्लादको अध्यापनार्थ सौंपा था । प्रह्लादके तत्त्व-ज्ञानोपदेश इतने सुस्पष्ट थे कि सभी विद्यार्थी भक्त जिज्ञासु एवं सच्च ज्ञानी बननेके लिये उत्थित हुए । जो सच्ची शिक्षा

द वही गुरु है, अतः प्रह्लाद ही उनके गुरु बने । बालकोंमें 'राज्यशिक्षापर ध्यान देना छोड़ दिया ।

शासकीय गुरुकुलका दूसरा उदाहरण यदुवशके आचार्योंका है । यदुवशके बालकोंको शिक्षा देनेके लिये तीन करोड़ अठ्ठासी लाख आचार्य थे । निश्चय ही ये आचार्यगण यदु-गजकुलसे वृत्ति पाते रहे होंगे । ऐसे राज्याश्रित गुरुकुलोंकी शिक्षा-दीक्षाका परिणाम भी आगे चलकर क्या हुआ यह प्रसिद्ध ही है—साम्बकी अनुशासनहीन वृत्ति एवं उच्छृङ्खलता परिणामतः यदुकुलका संहार । अतः वेतनभागी या शासकीय वृत्तिपर शिक्षा देनेवाले आचार्यकि सामान अनुशासनकी समस्या तब भी बनी रहती थी । वेतनभागी आचार्यगण अपने शिष्योंमें उतनी गहरी निष्ठा अथवा असीम श्रद्धा नहीं जमा पाते थे जितनी कि व्यक्तिगत गुरुकुलोंके आचार्य ।

शासकीय प्राचीन गुरुकुलसे निकल हुए उच्चकालिक छात्राकी चर्चा हमारे पुराणोंमें क्वचित् मिलती है । भगवान् रामको वसिष्ठके स्व संचालित गुरुकुलमें अल्पकालमें ही समस्त विद्याएं आ गयी थीं । श्रीकृष्ण-बलरामको शिक्षा समाप्तिपर गुरु-दक्षिणा दानपर ही स्नेहभरा आशीर्वाद मिला था—

गच्छतं स्वगृहं योरो क्रीर्तिर्वाप्तुं पावनी ।

छन्दोस्थयातयामानि भवन्विह परत्र च ॥

(श्रीमद्भगवद् १० । ४८ । ४८)

कौत्स सुतोष्ण आयाद-धौम्यके शिष्य आरुणि परशुरामके शिष्य कर्ण बलरामके शिष्य दुर्याधन एवं भीमसेन आदि ऐसे ही उदाहरण हैं ।

राष्ट्रिय शिक्षा-नीति—एक विहंगावलोकन

(श्रीमुरारीलालजी शर्मा एफ ए पी एच डी)

शिक्षाक्रे प्रक्रिया युग-सापेक्ष होती है। युगकी गति और उसके नये-नये परिवर्तनकि आधारपर प्रत्येक युगमें शिक्षाकी परिभाषा और उद्देश्यके साथ ही उसका स्वरूप भी बदल जाता है। यह मानव इतिहासकी सचाई है। मानवके विकासके लिये खुलते नित नये आयाम शिक्षा और शिक्षाविदेकि लिय चुनौतीका कार्य करते हैं जिसके अनुरूप ही शिक्षाकी नयी परिवर्तित-परिवर्द्धित रूप-रेखाकी आवश्यकता होती है। शिक्षाकी एक बहुत बड़ी भूमिका यह भी है कि वह अपनी जाति धर्म संस्कृति तथा इतिहासको अक्षुण्ण बनाये रखे जिससे कि राष्ट्रका गौरवशाली अतीत भावी पीढीके समक्ष द्योतिन हो सके और युवा पीढी अपने अतीतसे कटकर न रह जाय।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति १९८६के सामने यही दो बड़ी चुनौतियाँ रही हैं—एक ओर भारतकी विकासशील वैज्ञानिक तकनीकी-साधनाका मार्ग और दूसरी ओर श्रृषि मुनियोंकी सतत साधनासे प्रसृत जीवनके अमूल्य सिद्धान्त, विविध अनुभव, प्रशस्त पुण्य पथ।

शिक्षा भौतिक एवं आध्यात्मिक विकासका एक सशक्त माध्यम है, यह स्वीकारते हुए नयी शिक्षा-नीतिमें यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षा अनिवार्यरूपसे सभीके लिये सुलभ हो। जाति वर्ण लिङ्ग आदिका भेदभाव किये बिना शिक्षा-प्राप्तिके अवसर सभीके लिये समान रूपसे मिलें। इस उद्देश्यको पूरा करनेके लिय नयी शिक्षा-नीतिमें प्रौढ-शिक्षा नारी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षापर विशेष महत्त्व दिया गया है। इतिहासीं खुला विश्वविद्यालय तथा नवोदय विद्यालयोंकी स्थापना इस दिशाम एक क्रान्तिकारी कदम है। नवोदय विद्यालयोंके द्वारा उच्चस्तरीय शिक्षा सरकारद्वारा दी जा रही है इन विद्यालयोंमें पढनेवाले बालक बालिकाएँ प्रायः ग्रामीण क्षेत्रमें चुने जाते हैं और उनकी चुनाव प्रतिभाके आधारपर किया जाता है। गरीब ग्रामीण उपेक्षित किंतु प्रतिभाशाली छात्र छात्राओंकी आवास भोजन पुस्तकें आदिका व्यवस्था

सरकारद्वारा निशुल्क की जाती है। इस व्यवस्थासे पब्लिक स्कूलोंकी सम्प्रान्तताका सामना किया जा सकेगा। ऐसे 'कामन स्कूल सिस्टम सर्व-साधारणके लिये विद्यालयीका अनुमोदन १९६८की शिक्षा-नीतिमें भी किया गया था। खुले विश्वविद्यालयके द्वारा बिना किसी औपचारिकताके दूर बैठे स्त्री-पुरुष अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं।

राष्ट्रिय शिक्षा-नीतिमें दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान भारतमें प्रजातन्त्र समाजवाद और धर्मनिरपेक्षताके सिद्धान्तोंके अनुरूप जनताको सत्कार देनेका कार्य शिक्षा ही करेगी। इस शिक्षा नीतिमें वैज्ञानिक बुद्धि स्वतन्त्र मानसिक तथा आत्मिक विकासपर विशेष बल दिया गया है। आजकी एक बड़ी समस्या यह है कि हमारे समाजमें नैतिक मूल्योंका अथवा जीवन-मूल्योंका क्षरण इतनी त्रास गतिसे हुआ है कि एक प्रकारसे नैराश्यका वातावरण उत्पन्न हो गया है। मूल्य शिक्षापर विशेष ध्यान केन्द्रित करनेके लिय पाठ्यक्रममें मूल्योंको स्थापित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

शिक्षा विभिन्न स्तरोंपर आर्थिक प्रगतिके लिय मानव शक्तिका विकास करती है। शिक्षा ही राष्ट्रिय आस्थाको बनाये रखनेके लिये विभिन्न प्रकारके शाघ और विकास-प्रक्रियाओंको बढ़ावा देनेके लिय आधार बनती है। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका आधारभूत सिद्धान्त यह है कि वह राष्ट्रके वर्तमान और भविष्यके लिय सर्वात्म पूँजी निवेश है।

राष्ट्रिय शिक्षा-नीतिमें पूरे देशके लिय १०+२+३ प्रणालीकी स्वीकार किया गया है। अतः प्रत्येक राज्यकी अपनी अपनी प्रणाली थी। विश्वविद्यालय तथा बोर्डोंकी परीक्षाओं और उनकी उपाधियाँ स्ना और उसके लिये अध्ययनका अधि अलग-अलग थी। १९८७स सभी विश्वविद्यालयोंमें त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। एकरूपताकी दृष्टि यह एक

महत्वपूर्ण निर्णय है ।

राष्ट्रिय पहचानको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये पूरे देशमें विभिन्न स्तरोंपर राष्ट्रिय आन्दोलन, भारतीय सविधान तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयोंपर एक-जैसे पाठ्यक्रमकी योजना भी तैयार की गयी है । भारतमें सदासे अन्ताराष्ट्रिय सहयोग और विश्वधर्म्युत्वकी भावनाका विस्तार किया है ।

वसुधैव कुटुम्बकम् की मानवतावादी भावनाके विस्तारके लिये नयी शिक्षा-नीतिमें समुचित व्यवस्था की गयी है ।

नयी शिक्षा-नीतिमें व्यवसायिका प्रमाण-पत्रों अथवा उपाधियोंकी अनिवार्यतासे मुक्त करनेकी व्यवस्था दी गयी है । व्यक्तिकी योग्यताको ही व्यवसायिकी लिये चयनका आधार माना जायगा । महात्मा गाँधीके स्वप्नोंका साकार करनेके लिये ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलनेका भी अनुमोदन नयी शिक्षा-नीतिमें किया गया है । व्यवसायोन्मुख शिक्षा तथा सस्कृतिपरक शिक्षा नयी शिक्षा-नीतिके दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं ।

नयी शिक्षा-नीतिमें बालक अथवा बालिकाको ही केन्द्रमें रखकर चलनेकी बात कही गयी है अर्थात् शिक्षा-तन्त्रमें सर्वाधिक महत्व शिक्षार्थीको दिया जायगा । प्रत्येक प्राचार्य शिक्षक पाठ्यक्रम समितियाँ शिक्षार्थीको प्रमुख मानकर नीतियाँ निर्धारण करेंगी ।

अध्यापककी आर्थिक और शैक्षणिक स्थितिको सुधारनेके लिये नयी शिक्षा-नीतिमें अनेक व्यवस्थाएँ भिन्न भिन्न स्तरोंके अनुरूप दी गयी हैं । समाजमें अध्यापककी भूमिका महत्वपूर्ण हो और वह अपनी योग्यता तथा अपने कौशलका निरन्तर विकास करता रहे इस दृष्टिसे इस नीतिमें अनेक उपाय बताये गये हैं । अनेक प्रकारके प्रशिक्षण-कार्यक्रम तथा नये वेतनमान देकर सरकारने इस दिशामें सक्रिय भूमिका निभानी आरम्भ कर दी है ।

नयी शिक्षा नीतिमें बहुत कुछ नया और प्रयागात्मक है । राष्ट्रिय एकता धर्म निरपेक्षता और समानताकी भावनाके विकासके लिये बहुत कुछ कार्य आरम्भ किया जा चुका है किन्तु अनेक प्रश्न ऐसे भी हैं जिनका

समाधान नीति-निर्धारकके पास मिलना कठिन है । यहाँ संक्षेपमें उन समस्याओंकी चर्चा अनुपयुक्त नहीं होगा ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमें संस्कृत भाषा और साहित्य सर्वथा उपेक्षित रहा है । नवोदय विद्यालयोंका प्रतिभाषा विद्यार्थी तो इस बातसे सर्वथा अनजान ही रह जा कि संस्कृत भी कोई भाषा है और भारतीय संस्कृति स्रोत मूलरूपसे संस्कृत-साहित्य ही विद्यमान है । आर संस्कृतकी उपेक्षा की गयी है और दूसरी ओर शिक्षा नीतिमें संस्कृतिपर विशेष बल दिया गया है । बहुत बड़ा विरोधाभास है ।

दूसरी समस्या नीति निर्धारकोंकी मानसिकताकी है एक ओर वे अत्यन्त महँगी शिक्षा-व्यवस्थाका सूत्र कर रहे हैं जिसमें दूर-संचार-माध्यम, कम्प्यूटर एवं उपदानका प्रयोग किया जा रहा है और करोड़ों रुपये व्यय करके नवोदय विद्यालयोंमें मुट्ठी बालक-बालिकाओंको राष्ट्रीय भविष्यक लिये तैयार किया जा रहा है तथा दूसरी ओर लाखों ऐसे विद्यालय देशमें हैं जिनमें बच्चोंके बैठनेकी व्यवस्था और शिक्षकों नियुक्तिके उपक्रम भी नहीं हुआ है ।

नयी शिक्षा नीति क्या है ? इस सम्बन्धमें राजनकारी उन शिक्षकवर्गको नहीं दी जा सकती है नि पर इसका लागू करनेका गुरुत्व दायित्व है । अग्रे भाषाक प्रभुत्वसे हम अत्यन्त मुक्त नहीं हो सकें अपितु अधिकाधिक उसके व्यामोहमें फँसते जा रहे हैं यद्यपि कि नयी शिक्षा-नीतिके प्रारूप तथा उस सम्बन्धित लेख भी हिंदीमें उपलब्ध नहीं हो सकें हैं खुल विश्वविद्यालय नवोदय विद्यालयोंकी समस्त कार्यवाही तथा पत्र-व्यवहार शत प्रतिशत अंग्रेजीमें ही हो रहा है ।

यदि मिद्धान्त और व्यवहारमें अन्तर न रहे तो न शिक्षा-नीतिकी बहुत सी अच्छी नीतियाँ राष्ट्रीय विकास सहायक मिद्द हो सकती हैं । भारतीय मानसकी अनुभूति इसका लिय आवश्यक है और उससे भी अधिक आवश्यक यह है कि शिक्षाके क्षेत्रका व्यवहारमें राजनीतिसे सर्वोत्तम मुक्त रखा जाय ।

विकलाङ्गोंके लिये शिक्षा

(श्रीप्रणवजी खुत्तर)

शिक्षाक सम्बन्धमें समाजके कमजोर वर्गमें सबसे निर्बल वर्ग है नेत्रहीन, बधिर और शारीरिक दृष्टिसे अपङ्ग लोगोंका । बीते हुए समयमें विकलाङ्गोंकी बड़ी असुविधा और कष्ट उठाना पड़ा है । विकलाङ्गों तथा कमजोर वर्गके अन्य लोगोंके प्रति व्यवहारका ढग ही किसी देशके सांस्कृतिक स्तरका कमीटी है ।

आज भारतमें विकलाङ्गोंकी सख्या एक करोड़ बीस लाख है । इनमें दस प्रतिशत एकाधिक कमीके शिकार हैं । सत्रह लाख विकलाङ्गतासे ग्रस्त हैं । इनमेंसे कुल ५० प्रतिशत बच्चे विशेष स्कूलोंमें भर्ती हैं जो प्रायः शहरी क्षेत्रोंमें हैं । अस्सी प्रतिशत नेत्रहीन बधिर और शारीरिक रूपसे पिछड़े बच्चे देहातोंमें हैं । जहाँ कोई सुविधा नहीं है ।

नयी शिक्षा-नीतिके अनुसार विकलाङ्गोंको दी गयेवाली सुविधाओंका उद्देश्य उन्हें सामान्य लोगोंके साथ समरूपके स्तरपर लाना, सहज विकासके लिये तैयार करना तथा सहस्र और विश्वासके साथ जीवन जीने योग्य बनाना है । इसके लिये निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे ।

विशेष उपाय

जहाँतक व्यावहारिक हांगा वहाँतक शारीरिक दृष्टिसे विकलाङ्ग और मामूली न्यूनतावाले बच्चेके लिये अन्य बच्चोंकी तरह सामान्य शिक्षाकी व्यवस्था रहेगी । अधिक न्यूनतावाले बच्चोंके लिये यथासम्भव प्रत्येक जिला मुख्यालयपर विशेष विद्यालयकी व्यवस्था की जायगी और साथमें छात्रावासकी सुविधा रहेगी । विकलाङ्गोंको व्यावसायिक प्रशिक्षण देनेके लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये जायेंगे । शिक्षकों और विशेषरूपसे प्राथमिक कक्षाओंके शिक्षकोंके प्रशिक्षणमें आवश्यक सुधार किया जायगा जिससे विकलाङ्ग बच्चोंकी कठिनाइयोंको सुलझाया जा सके । विकलाङ्गोंकी शिक्षाके लिये स्वेच्छिक प्रयासोंको प्रोत्साहन दिया जायगा ।

मूक बधिर एवं अन्य विद्यालय भारतमें १९३०से

ही चालू है । इसके लिये एक कार्यक्रम (१९८६)में और तैयार किया गया है । इसमें व्यवस्था है कि सामान्य विद्यालय-प्रणालीके अन्तर्गत प्रशासकों और शिक्षकोंके लिये आयोजित विशेष कार्यक्रमोंके द्वारा सातवीं योजनाक दौरान सामान्य स्कूलोंमें विकलाङ्गोंकी सख्यामें प्रतिवर्ष २५ प्रतिशत वृद्धि की जाय । शिक्षकोंके लिये बड़े पैमानेपर सेवा कालीन प्रशिक्षणमें एक ऐसे बच्चेके प्रबन्धक विषयोंका समावेश किया जाय । प्रशासकोंके लिये विशेष कार्यक्रमका प्रस्ताव है । सुविधा विकसित करके विकलाङ्ग बच्चोंकी शिक्षामें लग शिक्षकोंके लिये विशेषज्ञोंकी परिनिरीक्षण सेवा सुलभ की जायगी । पठन पाठनकी वैकल्पिक सामग्री, शिक्षकोंके लिये हैण्डबुक तथा ऐसे बच्चोंका देख-रेखके लिये मार्ग दर्शक नियम तैयार करने होंगे । सामान्य स्कूलोंमें पूर्व-व्यावसायिक और व्यावसायिक विषयोंके लिये अतिरिक्त उपकरण आदिकी व्यवस्था की जायगी । अक्षमताक आकलनके लिये जिला-स्तरपर मनोवैज्ञानिक सेवाएँ विकसित करना आवश्यक है । स्वास्थ्य और कल्याण-मन्त्रालयोंकी यथावश्यक सहायता भी सुलभ हानी चाहिये । प्रोत्साहनोंके बिना विकलाङ्गोंकी शिक्षाका कोई काम सफल नहीं हो सकता इसलिए इस कार्यक्रममें प्रोत्साहनोंका भी प्रस्ताव रखा गया है ।

प्रोत्साहन

जिन क्षेत्रोंमें यह कार्यक्रम लागू होगा वहाँ सहायक उपकरणोंकी व्यवस्था की जायगी । परिवहन-भत्ते (५० रु प्रतिमाह) की व्यवस्था की गयी है । गाँवमें जिन स्कूलोंमें कम से-कम १० विकलाङ्ग बच्चे होंगे उन्हें स्कूलों की रक्षापर आनवाली लागतकी राशि देनेका प्रबन्ध किया जायगा । जिन स्कूलोंमें कम से-कम १० विकलाङ्ग बच्चे हैं उसकी इमारतका बनावटस यदि ऐसे छात्रोंके लिये याथा पैदा होती है तो उस ठीक किया जायगा ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातोंके विद्यार्थियोंकी तरह विकलाङ्ग

और पहननेके वस्त्र निशुल्क दिये जायेंगे। लड़कियाँ और अनुसूचित जनजातिके बच्चों जैसे विशेष वर्गोंको उपस्थिति-सम्बन्धी मिलनेवाला प्रोत्साहन विकलाङ्ग बच्चोंको भी मिलेगा। विकलाङ्ग बच्चोंको स्कूलोंमें शिक्षाके लिये तैयार करनेके लिये प्रारम्भिक बाल केन्द्र बनाय जायेंगे। निर्धारित वर्गसे अधिक उम्रके (६ वर्षके बच्चा ८-९ वर्षके) बच्चोंकी भर्त्ताका भी प्रबन्ध किया जायगा। सक्रमण कालमें यह आवश्यक है। उनकी शिक्षामें अधिक समय लगनेके कारण यह आवश्यक भी है।

अत्यधिक विकलाङ्गोंके लिये जिला और उपजिला-स्तरपर विशेष विद्यालय खोलनेकी आवश्यकता है। इन विद्यालयोंके साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी होने चाहिये जहाँ उन्हें कलाकुशल बनानेपर बल दिया जाना चाहिये।

छात्रावास

लड़कों और लड़कियोंके लिये अलग अलग छात्रावास बनाये जायेंगे। लड़कोंके छात्रावासमें कम से कम ४० और लड़कियोंके छात्रावासमें कम से कम २० लड़कियोंके रहनेकी व्यवस्था होगी। इनमें स्कूलों तथा व्यावसायिक केन्द्रोंके छात्र रहेंगे।

आठवीं योजनामें ५००० विशेष विद्यालय आठवीं पञ्चवर्षीय योजनाके दौरान पाँच हजार और विशेष विद्यालय उपजिला-स्तरपर खोले जायेंगे जिन्हें मिलाकर विद्यालयोंकी संख्या ७५०० हो जायगी। नवीं योजनातक उनकी संख्या बढ़ाकर १०,००० करनी होगी।

विशेष विद्यालयोंकी स्थापना केन्द्रीय योजनाके अन्तर्गत

होनी चाहिये, जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों या स्वयमेवी संस्थाओंके द्वारा किया जाय। सातवीं योजनाके दौरान आशा है कि ४०० विशेष विद्यालय स्थापित कर दिये जायें। पहले उन जिलोंमें विद्यालय खोले जायें जहाँ कोई विशेष विद्यालय नहीं है। प्रारम्भमें प्रत्येक ऐसे विद्यालयमें सभी श्रेणीके कम-से-कम ६० विकलाङ्ग विद्यार्थी हों। यदि ऐसा एक विद्यालयमें ८-१० विशेष शिक्षक रखे जायें तो चालू योजना-अवधिमें हमें ३५००-४००० विशेष शिक्षकोंकी आवश्यकता पड़ेगी।

प्रस्तावित विशेष विद्यालयोंके लिये शिक्षकोंके प्रशिक्षणके कामको राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, विद्यालय तथा राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकलाङ्ग संस्थानोंका तत्काल आरम्भ करना होगा। अनुदान प्राप्त संस्थाएँ सामान्यतः अप्रशिक्षित शिक्षकोंका अध्यापक रख लती हैं। अनुदान देनेवाले अधिकारणोंका यह शर्त रखनी चाहिये कि प्रशिक्षण-प्राप्त शिक्षक नियुक्त करनेपर ही अनुदान दिया जायगा।

जिला स्तरपर डाक्टरों और मनोविज्ञानशास्त्रियोंकी भी विकलाङ्ग व्यक्तियोंके पुनर्वासके लिये तैयार करना आवश्यक है। विकलाङ्गोंके माता-पिताके लिये सलाह और मार्गदर्शनकी व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। विकलाङ्गोंकी पाठ्यक्रम सम्बन्धी आवश्यकताओं शिक्षाकी कठिनाइयों और स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यकताओंपर ध्यान रखनेके लिये मानव संसाधन विकास स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्रालयोंको समन्वित रूपसे काम करना चाहिये।

सत्सङ्का प्रभाव

यदा किञ्चित्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्ध समभव

तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मन ।

यदा किञ्चित्किञ्चिद् बुधजनसकाशादवगत

तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत ॥

जब मुझे थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ तब मैं हाथीकी भाँति मदान्ध हो गया और 'मैं सर्वज्ञ हूँ'—ऐसा समझकर मेरा मन अभिमानसे भर गया किन्तु जब बुद्धिमानोंकी सगतिसे मुझ कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ तब मुझ शक्त हुआ कि 'मैं मूर्ख हूँ' और मेरा अभिमान ज्वरकी तरह नष्ट हो गया।

नयी शिक्षा-प्रणाली और विज्ञान-शिक्षा

(डॉ श्रीविहारीशरणजी)

नयी शिक्षा-प्रणालीसे सम्बन्धित जो प्रश्न इस समय अधिकारी-वर्ग, शिक्षकों और अभिभावकोंके मस्तिष्कको झकझोर रहा है, वह है 'नयी शिक्षा-प्रणालीका क्रियान्वयन'। 'क्या हम इसे क्रियान्वित कर पायेंगे?' इसमें सबको सशय हो रहा है। सशयके मूलभूत कारण हैं— (१) नयी शिक्षा प्रणालीमें विज्ञान (२) कार्य-अनुभवका अनिवार्य विषय होना (३) शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमकी विशालता और (४) स्कूलोंका भविष्य—कौन बारहवाँ कक्षातक उन्नत होंगे और कौन दसवींतक ही रहेंगे?

विज्ञान एक अनिवार्य विषय

विज्ञानके पठन पाठनके लिये प्रयागशाला उपकरण आदि आवश्यक हैं, इन सबके लिये धनकी आवश्यकता है। क्या केन्द्र और राज्य-सरकारोंके पास इसके लिये पर्याप्त धन है? किसीने तो यहाँतक कहा है कि प्रत्येक स्कूलमें विज्ञान-शिक्षा लागू करनेके लिये कम-से-कम १२००० रुपयेकी आवश्यकता होगी। अर्थात् भारतके केवल ३०,००० हाईस्कूलोंमें ही शिक्षा लागू करनेके लिये कम-से-कम ३६ करोड़ रुपयोंकी आवश्यकता होगी। जो राज्य सन् १९७७ ई से नयी प्रणाली लागू करनेके लिये कृत संकल्प है उनके लिये हताश होनाका यह एक मुख्य कारण है।

राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्में इस विषयपर गम्भीरतासे चिन्तन हुआ है। राज्योंको जो सन्तुलित भेजा गया है उसका आशय कुछ इस प्रकार है—

आदर्श विज्ञान-शिक्षा—जिसमें सभी विद्यार्थी प्रयोग करें और शिक्षक प्रयोग दिखावे—यह हमारा आधार रहेगा। बच्च प्रयोग करें, यह केन्द्र और राज्योंके वित्तीय साधनोंको देखते हुए अभी एक कल्पना है। इस कल्पनाको साकार करना हमारा लक्ष्य रहेगा। इस बातको और वित्तीय साधनोंको ध्यानमें रखते हुए स्कूलोंको तीन वर्गोंमें बाँटा गया है—(१) पूर्णतः साधन विहीन स्कूल

(२) अशत साधन-युक्त स्कूल (३) पूर्णतः साधन-युक्त स्कूल।

पूर्णतः साधनविहीन स्कूल वे हैं जिनमें राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण-परिषद् (एन० सी० ई० आर० टी०) की किट भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे स्कूलोंमें 'शिक्षक प्रयोग दिखायें' के आधारपर अनुमानतः प्रतिस्कूल ३५०० रुपया व्यय होगा। अशत साधनयुक्त स्कूल वे हैं जिन्हें राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्की किट उपलब्ध है। आशा है कम-से-कम ३० प्रतिशत स्कूल इस प्रकारके होंगे। ऐसे स्कूलोंपर शिक्षक प्रयोग दिखायें' के आधारपर अनुमानतः केवल १४०० रुपया प्रतिस्कूल व्यय होगा। पूर्णतः साधनयुक्त स्कूल वे हैं जिनके पास आदर्श विज्ञान-शिक्षणके लिये वित्तीय साधन हैं अर्थात् 'विद्यार्थी प्रयोग करें' और शिक्षक प्रयोग दिखायें—ये दोनों सम्भव हैं। ऐसे किटपटित स्कूलोंपर कुल व्यय लगभग १३५०० रुपया प्रतिस्कूल और किटयुक्त स्कूलोंपर ११३०० रुपया व्यय होगा। किस-किस सामग्रीकी विज्ञान शिक्षणमें आवश्यकता है इसकी सूची राज्य-सरकारों अथवा राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्क पास प्राप्य है।

दूसरी समस्या है कार्य-अनुभवकी। इस विषयपर राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्की ओरसे 'वर्क एक्सपेरियन्स मैनुअल सिरीज' चार खण्डोंमें प्रकाशित हो रही है। प्रथमसे दसवीं कक्षातक सीमित साधनोंद्वारा क्या-क्या किया जा सकता है? इसपर अनन्क सुझाव हैं। शिक्षकोंको अपना बुद्धि-परिचय देनेके लिये भी पर्याप्त स्थान है। जहाँतक + दो स्तर (स्टेज) का सम्बन्ध है कार्य-अनुभव आस पाससे उपलब्ध धन्यों और उद्योगोंपर आधारित हा ऐसा सुझाव है।

तिसरी समस्या है शिक्षक प्रशिक्षणकी। राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् शिक्षक प्रशिक्षण हेतु तीन

प्रकारके कार्यक्रमोंका आयोजन कर रहा है— (१) पत्राचार-कोर्सोंका आरम्भ, (२) ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर और (३) शिक्षक-शिक्षा विभागद्वारा अल्पकालीन प्रशिक्षण कोर्स ।

पत्राचार-कोर्सोंके विशाल कार्यक्रमक अन्तर्गत १०+२+३ प्रणालीके विषयमें प्रतिवर्ष १२००० से भी अधिक शिक्षकोंके प्रशिक्षणकी सम्भावना है । इन कोर्सोंके आयोजनका भार मैसूर, भुवनेश्वर, भापाल और अजमेरमें स्थित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद्के चार क्षेत्रीय कलेजोंपर है । ग्रीष्मकालीन शिविरोंके अन्तर्गत

केवल विज्ञानके क्षेत्रमें लगभग १०० शिविरोंका प्रतिवर्ष आयोजन होता है और प्रत्येक शिविरमें लगभग ४५ शिक्षकोंको लाभ पहुँचता है । इन शिविरोंका कार्यक्रम ४ मप्ताह तकका रहता है । इसी प्रकार शिक्षक शिक्षा विभागद्वारा प्रशिक्षण-कार्यक्रमोंका आयोजन होता है ।

चौथी समस्या है कौन-से स्कूल + २ के लिये उन्नत रांग और कौन स नहीं ? इसपर राज्य सरकार गहनतासे विचार कर रही है । सबका उत्तर है साधन । जिनके पास साधन हैं उन सभीको उन्नत होना चाहिये ।

खुली परीक्षा-पद्धति—सम्भावनाएँ और सीमाएँ

(डॉ. श्री बी. के. राय)

अपने देशकी शिक्षा प्रणालीका सबसे दापपूर्ण पहलू परीक्षा है इसी कारण इसे दुपड़ियोंका गड्ढा कहा जाता है । पर्व नौक करना नकल करना परीक्षाका धमकाना और परीक्षा फलका गलत घोषणा करना आदि शैक्षिक बर्झमानीकी बातें आज मामान्य हो गयी हैं । इन्हींके कारण आज विश्वविद्यालयों कालेजोंद्वारा संचालित परीक्षाओंमें छात्र नकलरूपी नावका निर्लज्जतासे सहारा लेकर परीक्षारूपी चैतरणीको पार करनेका प्रयास करते हैं । इस कार्यमें उन्हें शिक्षकों अभिभावकों तथा समाजके अन्य वर्गोंका भरपूर सहयोग मिलता है । आजकी परीक्षाओंमें नकलका 'महायज्ञ' प्रायः अधिकांश स्थानोंपर सम्पन्न होता हुआ दिखलायी पड़ता है । इस महायज्ञमें सरकार 'ब्रह्मा परीक्षा लेनेवाली सस्याएँ 'यजमान' प्रधानाचार्य और शिक्षक 'पण्डित' तथा छात्र अभिभाषक और अन्य लोग 'छात्रों' का कार्य करते हैं । नकलके यज्ञ द्वारा सभी लोग मिलजुलकर शिक्षाकी आहुति दे रहे हैं । नकलकी इस भीषण समस्याका समाधान करनेके लिये कुछ शिक्षा-शास्त्रियोंका सुझाव है कि परीक्षाओंमें पुस्तकोंको रखने तथा उनका उपयोग करनेकी छूट प्रदान की जाय । दूसरे शब्दोंमें खुली पुस्तक-पद्धतिको

अपनाया जाय ।

आज 'खुला विश्वविद्यालय तथा खुली शिक्षा' की माँग की जा रही है । इसी क्रममें इस नये मन्त्रालय खुली पुस्तक-परीक्षाका जन्म हुआ है । इसमें छात्रोंके परीक्षामें पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य सामग्रियोंका सहयोग लम्बी छूट होती है । परीक्षामें प्राप्त ज्ञानके उपयोगकी परीक्षा करना मुख्य उद्देश्य होता है । इस परीक्षा पद्धतिके पीछे व्याप्त अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं—

(१) वर्तमान परीक्षा-प्रणालीमें स्मरण शक्तिपर दिये जानवाले बलको कम करना । (२) उच्च मशानात्मक योग्यताओंकी परीक्षा करके परीक्षा-प्रणालीका विस्तृत करना । (३) छात्रोंमें अध्ययनकी आदतका विकास करना । (४) शिक्षण तथा अधिगमकी प्रक्रियाको उन्नतशील बनाना । (५) छात्रोंमें भयसे सम्बन्धित मनोविकृतिको दूर करना । (६) परीक्षा प्रणालीसे उत्पन्न तनाव तथा दबावको कम करना । (७) प्रश्नपत्रोंमें सुधार लाना और (८) नकलकी प्रवृत्तिपर रोक लगाना ।

वर्तमान शिक्षाप्रणालीके विषयमें कहा जाता है कि इसमें परीक्षा पास करना मुख्य उद्देश्य होता है तथा इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये एकमात्र रस्तेका सहारा लिया

जाता है। दूसरे शब्दोंमें आजकी परीक्षा प्रणालीमें स्मरणशक्तिपर आवश्यकतासे अधिक बल दिया जाता है। इसके विषयमें टी० रेमटने ठीक ही कहा है— 'वर्तमान परीक्षा प्रणालीमें तथ्यांकी रटनेपर अधिक बल दिया जाता है उनके उपयोगपर नहीं। इसमें निर्णय तथा अनुमान लगानेकी योग्यताका मापन नहीं होता।

खुली पुस्तक-परीक्षा पद्धतिका दूसरा उद्देश्य उच्च सज्ञात्मक योग्यताओंकी परीक्षा करना तथा परीक्षाके क्षेत्रके विस्तृत करना है। आजकी नकल-प्रधान परीक्षाका क्षेत्र अत्यन्त सीमित है क्योंकि इसमें मुख्य बल रटनेपर दिया जाता है। ज्ञानके चार स्तर होते हैं—(१) पहचाननेसे सम्बन्धित ज्ञान, (२) स्मरण करनेसे सम्बन्धित ज्ञान (३) वर्णन करनेसे सम्बन्धित ज्ञान और (४) उपयोगसे सम्बन्धित ज्ञान। उपयोगसे सम्बन्धित ज्ञानको ज्ञानका सभसे उच्च स्तर माना जाता है तथा इस उच्च स्तरकी परीक्षा करके खुली पुस्तक परीक्षा प्रणालीका उद्देश्य परीक्षाके क्षेत्रके विस्तृत करना है।

इस नवीन परीक्षा प्रणालीका तीसरा उद्देश्य छात्रोंमें अध्ययनकी आदतका विकास करना है। आज प्रायः दखा जाता है कि छात्र अध्ययनकी आदतसे दूर भागते जा रहे हैं। वे पुस्तकोंका गहन अध्ययन करनेकी आवश्यकताका अनुभव नहीं करते। बाजारमें हनुमान चालीसाके रूपमें उपलब्ध नोट्सको पढ़कर उत्तीर्ण हो जाते हैं। इस प्रणालीमें इस प्रवृत्तिपर रोक लगनी तथा छात्रोंके विवश होकर अध्ययनकी आदतका विकास करना होगा। अध्ययनकी अच्छी आदतसे छात्रोंका समयका सदुपयोग करनेका अवसर मिलेगा तथा अनुशासनहीनताकी समस्याका समाधान हो जायगा।

खुली पुस्तक परीक्षा प्रणालीका चौथा उद्देश्य शिक्षण तथा सीखनेके स्तरके ऊँचा करना है। आजकी शिक्षा-व्यवस्थामें परीक्षा साधनके रूपमें न रहकर साध्य बन बैठी है। इस स्थितिमें शिक्षक तथा छात्रोंका उद्देश्य ज्ञानप्राप्तिके स्थानपर परीक्षा पास करना हो गया है। इसका दुष्परिणाम यह है कि शिक्षाके उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षणविधि तथा शिक्षाके अन्य अङ्ग परीक्षाके द्वारा

प्रभावित होते हैं।।

खुली पुस्तक-परीक्षा-प्रणालीमें प्रश्नोंका स्तर इस प्रकार होगा कि छात्र अपने अध्ययनको तथा शिक्षक अपनी अध्यापन विधिकी सुधारने एवं उच्च करनेके लिये विवश होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि अध्ययन और अध्यापनमें सुधार होगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा साध्य न होकर साधन मात्र रह जायगी तथा छात्रोंका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होगा न कि केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना। आजकी परिस्थितिके सदर्भमें विचार देते हुए जान० एम लेम्बोने ठीक ही कहा है—'प्रेडपर अधिक बल देनेके कारण शिक्षाके मुख्य उद्देश्योंके प्रति लोगोंका ध्यान कम हो गया है। मुख्य बल रटकर परीक्षा पास करना है। इस दोषके कारण अन्य गुणोंके अतिरिक्त चिन्तन पक्षका विकास नहीं हो पाता।

इसी कारण वर्तमान परीक्षामें अच्छे अङ्कसे उत्तीर्ण छात्र वास्तविक जीवनमें उतने सफल नहीं होते। सन् १९६४ ई०में उत्कल विश्वविद्यालयके प्रोफेसरोंके द्वारा प्रदत्त रिपोर्टका एक अंश इस प्रकार है—प्रेडके आधारपर भावी जीवन तथा व्यावहारिक जीवनमें प्राप्त होनेवाली सफलताके विषयमें कोई निश्चित रूपसे भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वर्तमान परीक्षा-प्रणालीमें परीक्षार अधिक बल देनेकी परम्पराके स्थानपर ज्ञानको प्राप्त करनेपर बल दिया गया है।'

खुली परीक्षा पद्धतिमें मानसिक दबाव तनाव तथा भयके दूर करनेका प्रयास किया जाता है। यह कहा जाता है कि परीक्षाका भय प्रायः सभीको होता है क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति भी ऐसे प्रश्नोंको पूछ सकता है जिनका उत्तर अधिक बुद्धिमान् भी नहीं द सकता। खुली परीक्षा पद्धतिमें इस तरहकी बेवैनी तथा तनावसे मुक्ति पानेका उद्देश्य रखा गया है। सभी छात्रोंको पुस्तकीय सहायतासे प्रश्नोंके हल करनेके लिये स्वतन्त्रता रहती है। इस सुविधाके कारण परीक्षाके भयसे मुक्ति पानेकी सम्भावना बढ़ सकती है।

इस पद्धतिसे परीक्षामें पूछ जानेवाले प्रश्नोंकी शैलीमें सुधार होगा। परीक्षामें सामान्यतया ऐसे प्रश्न पूछे जाते

हैं कि जिनका उत्तर देनेके लिये चिन्तनकी सामान्यतया आवश्यकता नहीं होती। आँख मूँदकर तथ्योंको रटकर इन प्रश्नोंका उत्तर दिया जाता है। इस स्थितिके कारण परीक्षाक पीछे यह सुझाव दिया जाता है कि परीक्षा प्रणालीमें पूछे जानेवाले प्रश्नोंको अधोलिखित विशेषताओंसे युक्त करना चाहिये—

(१) क्या इस प्रश्नका शिक्षण पद्धतिपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा? (२) क्या यह अच्छे ढंगसे अध्यापन कार्यको सम्पन्न करनेके लिये प्रोत्साहन देगा? (३) क्या यह छात्रोंके लिये स्पष्ट-रूपसे बोधगम्य है और (४) क्या यह रटनेकी प्रवृत्तिको अनुत्साहित करेगा?

इन उपर्युक्त बातोंके अतिरिक्त प्रश्नोंका स्वभाव ऐसा होना चाहिये जिनसे प्राप्त ज्ञानके उपयोगकी परीक्षा हो सके। इन विशेषताओंसे युक्त प्रश्नोंको पृष्ठनका उद्देश्य खुली परीक्षा पद्धतिमें है जिसमें प्रश्नोंके गुणमें सुधार हो सके।

खुली पुस्तक परीक्षामें नकलकी प्रवृत्तिको कम करनेका उद्देश्य रखा गया है। चूँकि इसमें पुस्तकोंकी सहायता लेनकी स्वतन्त्रता रहेगी, इसलिये शैक्षिक वेईमानीकी सम्भावना स्वाभाविक रूपसे समाप्त हो जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि उस स्तरसे शिक्षकोंकी भी मुक्ति हो जायगी जिसका वे परीक्षाके दौरान सामना करते हैं।

इन उपर्युक्त लाभों एवं उद्देश्योंकी प्राप्तिके लिये ही आज इस नये कदमको उठानकी बात की जा रही है

परन्तु इस अभिनव कदमकी कुछ सीमाएँ हैं जिनमेंसे कुछका विवरण अधोलिखित है—

(१) शैक्षिक वेईमानीकी सम्भावना घटनके स्थानपर बढ़ेगा क्योंकि छात्र परीक्षाहालमें अपने विचारों तथा हलांका आदान प्रदान करेगा। (२) स्व-अध्ययनकी आदतका विकास नहीं होगा क्योंकि छात्र विषय-सम्बन्ध सम्बन्धित सामग्रीका परीक्षाके समय सरलताम प्राप्त कर लेगा। (३) प्राप्त ज्ञानके उपयोगकी परीक्षाके लिये वाय्य अध्यापकोंका हमारे यहाँ अभाव है। (४) प्रश्नोंतयस सम्बन्धित छोटी छोटी पुस्तकोंकी बाढ़ आ जानेकी सम्भावना बढ़ेगी और (५) इस प्रकारकी पद्धति केवल उच्च कक्षाओंमें ही उपयोगी सिद्ध होगी।

उपर्युक्त सीमाओंके रहत इस नय कदमका परीक्षण आवश्यक है। इस सदर्भमें सफलताकी प्राप्ति पर्यन्त दृढतक शिक्षकों तथा प्रधानाचार्योंके ऊपर निर्भर करेगी। इसलिये इन्हें धैर्य साहस विवेक तथा ईमानदारीसे कार्य करना चाहिये। उन्हें कोई ऐसा आवरण नहीं करना चाहिये जिससे वे समाजमें आलोचनाका पात्र बन सकें। संक्षेपमें नकल तथा शैक्षिक वेईमानीसे सम्बन्धित दोषोंका निराकरण करनेके लिये खोजी गयी इस नयी पद्धतिकी सफलता सरकार, प्रधानाचार्य शिक्षक, अभिभावक तथा छात्र सभीके समुक्त सहयोगके ऊपर निर्भर है अन्यथा यह अभिनव कदम न केवल असफल होगा प्रत्युत वातावरणको भी विपात बना देगा।

जनक और जननीसे

(श्रीधरीप्रसादजी गुप्त आर्य)

इतना दुलराओ बालकको, हो अनुशासन हीन नहीं
इतना प्यार करो, हो जिससे निष्क्रिय, कर्म विहीन नहीं
इतना सुख दो जितनेसे कर सके बुद्धिका यह विस्तार—
हो न कभी मतिमद आलसी, उपजे शुद्ध विवेक विचार।

वह डालो संस्कार कि जिससे पुण्यात्मा सद्गुणी हो
चरित्रकी धाम्नी, विवेकी वीर धीर बलिदानो हो,
भात पिताका आज्ञाकारी, गुरु-धरणीका भक्त रहे
धर्म, स्वजाति, राष्ट्र सेवामें जीवनभर अनुरक्त रहे।

इतना मुक्त करो, जितनेसे स्वतन्त्रताका अनुभव हो,
इतनी दो न मुक्ति, जिससे उद्विग्नताका उद्वेग हो,
इतना प्रेम दिखाओ जितनेसे अपना सम्मान रहे
इतनी करो ताड़ना जिससे उसमें हठ न गुमान रहे।

विश्वविद्यालय बौद्धिक स्वातन्त्र्यके केन्द्र बने

(प्रा श्रीशंकरदासजी त्रिपाठी)

भारतमें पराधीनताका सर्वाधिक प्रभाव सांस्कृतिक चेतना एवं बौद्धिक विकासके क्षेत्रपर पड़ा है और भारतीय विश्वविद्यालय इस दुष्प्रवृत्तिके मुख्य प्रतीक रहे हैं। स्वतन्त्रताके पूर्वका प्रयुद्ध वर्ग मैकाले प्रणीत शिक्षा प्रणालीको न केवल देशके लिये अनुपयुक्त समझता था, अपितु उसको मान्यता थी कि तत्कालीन विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियोंका निर्माण करते हैं जो राष्ट्रिय चेतना धारासे विरत राष्ट्रिय आकाङ्क्षाओंसे अनभिज्ञ तथा इतिहासकी भावी रूप रेखासे सर्वथा अपरिचित हैं और होंगे।

उन दिनों सारी परिस्थितियाँका साध दाप विदेशी सात्वाके दिया जाता था और ऐसा समझा जाता था कि स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद जिस नये समाजका उदय होगा उसमें विश्वविद्यालय ऐसे बौद्धिक स्वातन्त्र्यके केन्द्रके रूपमें विकसित होंगे, जिनमें भौतिक चिन्तन तो होगा ही साथ ही भारतीय संस्कृतिके अनुरूप उनका विकास भी होगा तथा वे एक नये क्रान्तिकारी समाजकी संरचनाके आधार बनेंगे। विश्वविद्यालय उस समयके सभी राजनेताओं एवं विचारकोंकी आशा-केन्द्र थे।

घटनाचक्रोंकी यह विडम्बना ही है कि स्वतन्त्रता प्राप्तिके पश्चात् भारतमें पराधीनताकी प्रवृत्तियोंका ही विकास हुआ। स्वतन्त्रता संग्रामक समय जिन प्रवृत्तियोंके अन्तर्गत एवं अराष्ट्रिय समझा जाता था वे ही आज प्रगति तथा विकासका प्रतीक बन गयी हैं। जहाँ आर्थिक क्षेत्रमें विदेशी सहायता तथा अन्तराष्ट्रिय कर्म्मनिर्वाह हमारा पराधलम्बन बढ़ा है सांस्कृतिक क्षेत्रमें हमारी हीन भावना विकसित हुई है नैतिक मान्यताएँ तेजीसे बदली हैं स्वायत्त्यके प्रति भी श्रद्धा कम हुई है भारतीय मूल्य स्वभाषा, वस्त्र-वेशभूषाके प्रति हमारा अप्रह घटा है (राजनेताओं राज्यपालों तथा मंत्रियोंकी यई संस्कृति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है) वहीं हमारे विश्वविद्यालय विदेशी संस्कृति तकनीकके प्रचार-केन्द्र एवं उनकी सभ्यताके दीप-स्तम्भ बन गये हैं। आज वहाँ

होड़ इस बातकी लगी है कि कौन अधिक-से अधिक अभागीय है तथा विदेशी संस्कृति उसके कितना निकट है। इस बातकी प्रतिस्पर्धा नहीं है कि अपने स्वतन्त्र देशके गौरवके अनुरूप आचरणमें प्रतिष्ठित करके नवयुवकमें स्वदेशाभिमान जागृत किया जाय अपितु इस बातकी है कि कौन कितना अधिक अमेरिकन ब्रिटिश जर्मन फ्रेंच या रूसी विचारधारासे पोषित और प्रभावित है।

स्वतन्त्रता-प्राप्तिके तुरत पश्चात् देशकी सांस्कृतिक परम्परा एवं बौद्धिक जीवनको नियन्त्रित करनेकी दृष्टिसे अनेक शिक्षण संस्थान फाउण्डेशन, स्कालरशिप तथा शैक्षणिक आदान प्रदान (एक्सचेंज) कार्यक्रम (अधिकतर अमेरिकन) प्रारम्भ किये गये जो शैक्षणिक कम और राजनीतिक अधिक थे। सांस्कृतिक सहयोग आर्थिक पुनर्निर्माण एवं ज्ञान परिवर्धनके नामपर हजारों नवयुवकोंका आधुनिकीकरण विदेशीकरण तथा विसंस्कृतिकरण किया गया। सम्पूर्ण देशमें यह धारणा विकसित की गयी कि जबतक ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज या हारवर्डकी माहिर न हों (यद्यपि आजकल उनका आर्थिक ढाँचा बुरी तरह लड़खड़ाया हुआ है) तबतक कोई भी व्यक्ति विचारक सुसंस्कृत एवं चिन्तनशील अध्यापक नहीं हो सकता। प्रायः यह भुला दिया गया है कि बौद्धिक विकास आत्माभिमुखी प्रक्रिया है न कि बाह्य आडम्बर। विदेशी शिक्षा प्राप्त नवयुवक (कुछ अपवादोंके छोड़कर) न तो भारतीय समाज व्यवस्थामें समरस हो पाते हैं और न शिक्षण-कार्यके प्रति समर्पणकी भावनासे कार्य ही कर पाते हैं। पाश्चात्य प्रभावके अन्तर्गत प्रशिक्षण तो उनके लिये व्यवसाय या विकासकी सीढ़ी मात्र है।

राष्ट्रिय चेतना गौरव एवं ज्ञानके अभावमें आजके विश्वविद्यालय कोई मौलिक देन देनेमें असमर्थ है। जिन मूल्योंकी यहाँ स्थापना होती है वे किसी भी प्रकार बौद्धिक स्वातन्त्र्य एवं विकासके लिये उपयुक्त नहीं हैं। इस प्रकारकी प्रशिक्षण-प्रणालीसे आधुनिकतावादी तो जन्म ले सकते

हैं किंतु युग-परिवर्तक समाजनिर्माता नहीं, इतिहासकार बन सकते हैं किंतु इतिहास निर्माता नहीं, मन्त्रद्रष्टा नहीं। ये किसीका अनुगमन कर सकते हैं पर नेतृत्व नहीं।

आज सभी अनुभव करते हैं कि वर्तमान विश्वविद्यालय राष्ट्रनिर्माणमें अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं शिक्षक मार्गदर्शनके स्थानसे ध्युत हो गये हैं विद्यार्थियोंमें स्वदेशाभिमान एवं उत्तरदायित्वका अभाव है। सभी मानते हैं कि वर्तमान अनुलिपिकारिणी शिक्षण-प्रणाली देशके लिये अनुपयुक्त एवं अभिशाप है। सभी लोग हिंदीको राष्ट्रभाषाके पदपर सुशोभित करनेकी बात कहते हैं तथा क्षेत्रीय भाषाओंको विकसित करनेकी बातका समर्थन भी

करते हैं परंतु फिर भी अंग्रेजी भाषाका ही एकछत्र साम्राज्य है। सभी ओर विचार एवं कर्तव्यमें गतिरोध पैदा हो गया है।

आवश्यकता है कि विश्वविद्यालय बौद्धिक स्वातन्त्र्यके केन्द्र बन, हम मौलिक चिन्तनकी आरंभगाह हों ज्ञान कहींसे भी मिल ग्रहण करें किंतु भारताय आधार न छाड़ें सुस्थिर एवं सुस्पष्ट शिक्षकनीतिका अनुसरण करके विश्वविद्यालयोंको जगत्प्रमुख बनायें, गांधी मिश्रीक स्थानपर सद्गुणपर बल दें तथा विद्यार्थियोंमें श्रेष्ठतम मानवाय गुणोंका निर्माणकर भारतवर्षके पुनर्निर्माण आर्थिक विकास एवं साम्प्रतिक पुनर्जागरणमें अपना सहयोग प्रदान करें।

बाल-विश्वविद्यालय

(श्रीगणेशकाशी भारती)

संसारमें पहली बार बाल विश्वविद्यालय स्थापित करनेकी चर्चा चल रही है। सामाजिक दुष्टताओं मिटाने और विकासके मार्गपर चलनेका शुभारम्भ बालकसे ही हो सकता है। इसके लिये हमारी चार दशककी पुरानी शिक्षा असफल ही रही, यह हम स्वीकार कर चुके हैं। नयी शिक्षा-प्रणाली कुछ सार्थक है भी इसीमें सदेह होता है।

बाल विश्वविद्यालयकी कल्पना एकदम अनूठी है। बालक और विश्वविद्यालय—दो शब्द साथ-साथ हों ता ठन्ड़े हमारे, महारथी शिक्षाविद् पचा नहीं सकते। वे परम्परागत विश्वविद्यालयसे अलग कैसे सोचें। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोगने रस्सोंसे घेरबंदी करके अधिकतर विश्वविद्यालयोंको कब्रिस्तान बना रखा है। बौद्धिक समाज पश्चिमका पालतू बना हुआ है। बाल विश्वविद्यालयमें बाल शिक्षा और अनुसंधानको एक ही परिसरमें रखा जायगा।

बाल-विश्वविद्यालय ऐसा होगा जो अनुदानकी बैसाखियोंपर न टिका हो। उसके तीन मुख्य भाग होंगे—(१) जिस बाल-शिक्षाको हम सपनामें सँजोते

आये हैं उसे साकार करनेवाला विद्यालय।

(२) विद्यालयका शिशु प्रमाण तीनसे पाँच छ वर्षतकके फुटकरके किलकारियाँ भरते शिशुओंका हागा।
(३) खेल खेलमें उनकी शिक्षा हागी, कोई पाठ्य पुस्तक उनके लिये निर्धारित न होगा।

मुख्य विद्यालयमें पाँच वर्षस ऊपरके बालक भी किये जायेंगे। आरम्भमें एक हजार, उसके बाद प्रतिवर्ष एक हजार जुड़ते रहेंगे। दस हजारस अधिक बच्चे भी न होंगे। पिछड़े आरंभ प्रामाण क्षेत्रके बालक भी वहाँ लिये जायेंगे। ग्यारह वर्षतक उनकी शिक्षा वहीं रहकर हागी। वे बालक तीन भाषाएँ सीखेंगे। इसके सिवा प्रतिदिनके काममें आने योग्य गणित तथा दूसरे विषय भी पढ़ाये जायेंगे। यह शिक्षा बहुत सी पाठ्य पुस्तकके भरोसे नहीं चलेगी। इस अवधिमें सभी बालक विश्वविद्यालय-परिसरमें काम भी करेंगे। वे कोई-न कोई एसी फला सीख लेंगे जिससे वे सत्रह वर्षके होनेपर चाहें तो अपना काम आरम्भ कर सकें। ग्यारह वर्षकी इस शिक्षामें उन्हें परीक्षा और प्रमाण पत्रक धन्यनम बंधना

न पड़ेगा।

इसके बाद उनकी विशेषज्ञ शिक्षा आरम्भ होगी। जिस दिशामें उनकी विशेष रुचि हो उसीके शीर्षस्थ विशेषज्ञकी देख रेखमें युवा छात्र अपना अध्ययन करेंगे। उसका अवधि छ-सात वर्षतक हो सकती है। कतिपय मामलोंमें आवश्यकता हानपर दस वर्षतक भी हो सकती है। बाल विश्वविद्यालयमें विशेषज्ञ शिक्षा पूरी करनेवाले छात्रोंको जहाँ तहाँ नौकरीके लिये भटकना नहीं पड़ेगा। यदि वह चाहेंगे तो विश्वविद्यालयमें अच्छे वेतनपर आजीवन काम कर सकेंगे।

बाल विश्वविद्यालयके छात्रोंको बहुत-सा ज्ञान आप-स आप मिल जायगा। परिसरमें लघु भारत का निर्माण किया जायगा। प्रत्येक राज्यका भूमि प्रदान की जायगी, जहाँ वे अपना अपना सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित कर सकें। वे केन्द्र धारों भास जीवित बने रहेंगे। राज्य निरोधका रहन सहन खान पान पहनावा लाक-जीवन तथा अन्य मुख्य विशेषताओंका झाँकी हर किसीको वहाँ मिल जायगी। राज्योंके पर्व त्योहार भी आय दिन वहाँ मनाय जायेंगे।

बाल विश्वविद्यालयमें बालकस जुड़ सभी विषयोंपर शोध कार्य भी होगा। वहाँ बालकक स्वास्थ्य मनाविज्ञान व्यवहार, मनोरञ्जन खेलकूद शिक्षण पद्धति तथा ज्ञान विज्ञानसे जुड़ विविध विषयापर अध्ययन एवं शोधकी व्यवस्था रहेंगी। इस समय इन पाँच संस्थानोंकी वहाँ आरम्भ करनेका प्रस्ताव है—(१) बाल-स्वास्थ्य शोध-संस्थान (२) बाल मनोरञ्जनका संस्थान (३) बाल-शिक्षा अध्ययन एवं शोध (४) खेलकूद-संस्थान और (५) विश्व बाल साहित्य तथा दृश्य श्रव्य संस्थान एवं विशाल पुस्तकालय।

बाल विश्वविद्यालयकी सम्पूर्ण रूपरेखा तैयार करनेक

लिये गठित समितिके अध्यक्ष देशके जाने-माने शिक्षाविद् प्रोफेसर मुनिस रत्ना हैं। उनका कहना है कि राजधानीके निकट जो बाल विश्वविद्यालय बनेगा वह तो नाडल या संगम जैसा होगा, शेष देशके अन्य भागोंमें उसका क्षेत्रीय परिसर भी बनते जायेंगे। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री चौ० डी० जती विश्वविद्यालयके सुप्रचार हैं। भारतीय बाल शिक्षा परिषद्ने इस दिशामें पहल की है और दो सौ एकड़ भूमि जुटा ली है। विविध क्षेत्रके विशेषज्ञ समितिसे जुड़ रहे हैं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुरक शान्ति निकतन पाडीचेरीमें अरविन्द आश्रम गुरुकुल पद्धति गिजुभाईके बाल-मन्दिर तथा इयान इलिवके 'स्कूलरहित समाज'में जो अच्छी बात हैं उन्हें केन्द्रमें रखकर बाल-विश्वविद्यालयकी योजना आगे बढ़ेगी। इसकी सम्पूर्ण रूपरेखा उभरनेमें समय लगेगा। नवम्बर सन् १९८७ई में नयी दिल्लीमें हुए 'राष्ट्रीय बाल शिक्षा-सम्मेलन'में देशक सभी भागोंसे एक हजार शिक्षाविद्, शिक्षक विचारक तथा बालकके विषयमें सोचन समझनेवाले विशेषज्ञाने भाग लिया। 'बाल विश्वविद्यालय-सत्रका अध्यक्षता शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री श्रीमती कृष्णा साहने की। श्रीमती साहने कहा कि बाल विश्वविद्यालयके अन्तर्गत बालकका सम्पूर्ण विकास हो सकेगा। इस योजनामें निर्धारित पाठ्यक्रम-द्वारा ज्ञान करनेपर जार नहीं है अपितु स्वास्थ्य खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमोंद्वारा बहुमुखी विकास किया जायगा। इससे बच्चोंका मानसिक स्तर बढ़ेगा साथ ही राष्ट्रीय एकता और सद्भावकी दिशामें यह सफल प्रयोग होगा किंतु बाल विश्वविद्यालयक आयाजक 'जीवन शिक्षा के विचारोंके सँजोये हुए हैं। यह योजना नयी पाँद्वीमें एकता सद्भाव तथा मानवताके अङ्कुर अवश्य रोप सकेगा।

समर्पणका सरल उपाय है नामस्मरण। नामस्मरणसे पाप भस्म होते हैं। सकाम नामस्मरण करनेसे वह नाम जो इच्छा हो वह पूरी कर देता है। निष्काम नामस्मरण करनेसे वह नाम पापको भस्म कर देता है। मनके श्रीकृष्णार्पण होनेसे भक्ति उल्लसित होती है।

अभिनव शिक्षा—कुछ बुनियादी प्रश्न

(श्रीलालताप्रसादजी शर्मा)

शिक्षा मनुष्यके सम्यक् विकासके लिये उसका विभिन्न ज्ञान तन्तुओंको प्रशिक्षित करनेकी प्रक्रिया है। इसके द्वारा लोगोंमें आत्मसात् करने ग्रहण करने, रचनात्मक कार्य करने दूसरोंकी सहायता करने और राष्ट्रीय महत्त्वके कार्यक्रमोंमें पूर्ण सहयोग देनेकी भावनाका विकास होता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिको परिपक्व बनाना है। शिक्षा केवल यही नहीं है जो विद्यार्थियोंको स्कूल और कालजोंमें दी जाती है अपितु व्यापक अर्थोंमें जीवनपर्यन्त चलती रहनवाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो विभिन्न वर्ग और श्रेणीके लोगोंके आपसी विचार-विमर्शके द्वारा चलती रहती है तथा उसका चलते रहना बहुत आवश्यक है। शिक्षा हमारे चिन्तनको विवेक-सम्मत बनाती है, जिससे हमें समाजको कुरीति और अन्यायसे मुक्त करनेकी प्रणामिलती है।

शिक्षा कैसी हो ?

शिक्षा कैसी हो ? सारी दुनियामें जब कभी इस विषयपर विचार-विमर्श होता है तब सभी यह सोचते हैं कि शिक्षा ऐसी हो, जिसके माध्यमसे मनुष्य प्रकृति और अपने साधनोंके साथ अत्यधिक निकट-सम्बन्ध स्थापित कर सके। न केवल मानव अपितु प्राणिजगत्के लिये अपने मनमें और अधिक प्यार पैदा कर सकें तथा यही नहीं पेड़-पौधे तथा उन सभी वस्तुओंके प्रति अधिक व्यापक दृष्टिकोण बना सकें जो इस दुनियाको रहनके योग्य बनाता है। हमारी पुण्नी परम्पराओंकी जो बातें ऐसा दृष्टिकोण विकसित करनेमें सहायक हैं उन्हें निःसंदेह हमें अपनानी है, साथ ही नया ज्ञान प्राप्त करना भी दायित्व है। जो कुछ विदेशोंमें खोजा और विकसित जा चुका है उसपर ही निर्भर न रहकर देखना यह है कि हम किस सीमातक उसमें अपना योगदान कर सकते हैं।

वर्तमान शिक्षा-प्रणालीमें सुधार

हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली अनुपयोगी हो गयी है। यह प्रणाली मुख्यतया पठनसे अनुप्राणित है। यह व्यक्ति-विशेषके विकासपर बल देते हुए केवल उपाधि पानका अथवा रोजगारके लिये अन्य शतोंको पूरा करनेका माध्यम मात्र बनकर रह गयी है, किन्तु वर्तमान शिक्षा पद्धतिकी भी हम निन्दा नहीं कर सकते क्योंकि अपनी इन सीमाओंके बावजूद भी इसने अनेक वैज्ञानिक, अभियन्ता शिक्षाविद् एवं बड़ी संख्यामें होनहार व्यक्तियोंको पैदा किया है। वर्तमान शिक्षापद्धतिमें इस प्रकारके परिवर्तनोंकी आवश्यकता है जो सभीकी आवश्यकता पूरा करे। यद्यपि इस शिक्षा-प्रणालीमें मौलिक मशगल नहीं हो पाय है तथापि प्रयत्न किया जा रहा है कि इसे गहन सामाजिक उद्देश्यसे परिपूर्ण किया जा सके।

जीवन-मूलक शिक्षा

शिक्षाका हमारी सामाजिक जीवन-पद्धतिके अनुरूप बनाया जाना चाहिये। पाठ ऐसे हों जो जीवन और परिस्थितियोंसे सम्बन्धित हों जिनसे छात्रोंमें देश प्रेम भावनाका विकास हो और इस प्रेरणाका उदय हो। हम दूसरोंसे जीवन पर्यन्त सीखते ही रहें क्योंकि जो सीखना बंद किया, वहीं मस्तिष्क भी बंद हो जाता है छात्रोंको पुस्तकीय ज्ञान देनेके बजाय उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन लानकी चेष्टा की जानी चाहिये जिससे जाति प्रीति धर्म भाषा क्षेत्र और वर्ण आदिके कारण भेद-भाव न बरते तथा बदल रहे विश्वकी चुनौतियोंक सामना करनेके लिये तैयार हों। राष्ट्रको नयी प्रतिम मिले और लोगोंकी क्षमता बढ़े—यही शिक्षा-व्यवस्थाक उद्देश्य होना चाहिये।

दस धन दो धन तीन

सारे देशमें बुनियादी शिक्षा एक ही हानी चाहिये

पर स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितिके अनुसार परिवर्तन भी अपेक्षित है क्योंकि शिक्षाको सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। बच्चोंकी वास्तविक और परिवर्तित आवश्यकताओंके अनुसार अनवरत अनुकूलता आवश्यक है। उसमें प्रयोग और लचीलापन रहना आवश्यक है किंतु इस सम्बन्धमें हमें बुनियादी बातोंका ध्यानमें अवश्य रखना चाहिये। दस घन दो घन तीनकी नयी शिक्षा प्रणालीके कई विषयोंपर मत वैभिन्य है परंतु शिक्षाके व्यापक बनाने तथा छात्रोंके विकल्पके और अधिक अवसर प्रदान करनेके ध्येयसे इस अपनाया गया है।

शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन

शिक्षण-संस्थाओंका काम यह है कि वे छात्रोंमें छिपी शक्तोंको जगाये और उस शक्तिके पूर्ण उपयोगके लिये वातावरण तैयार करें। शिक्षाको कक्षाओंकी सीमित परिधिसे निकलकर सामाजिक परिवर्तनके लिये वातावरणका निर्माण करनेकी दिशामें लगाया जाना चाहिये। छात्रोंको केवल अक्षर तथा अङ्कगणितका ज्ञान ही नहीं होना चाहिये अपितु उन्हें अपने राष्ट्र और क्षेत्रकी समस्याओंसे अवगत कराया जाना चाहिये जिससे वे जगल्लक बन सकें। केवल जान लेना ही पर्याप्त नहीं है जान हुणको यदि आप किसी प्रकार जीवनमें उतारते हैं तो यह बहुत महत्वकी बात है। डिग्री ले लेनेका अर्थ यह नहीं है कि कोई हाथसे काम न करे। श्रमको अपनी प्रतिष्ठाके विरुद्ध समझनका दृष्टिकोण हमारे देशकी परम्परा और परिस्थितिके अनुकूल नहीं है। शिक्षा-संस्थाओंका कर्तव्य है कि वे श्रमके प्रति आस्थाका वातावरण बनायें तभी हमारे युवक स्वावलम्बकी ओर अप्रसर हो सकेंगे। राष्ट्र-निर्माणकी प्रक्रियामें छात्रोंको इस ओर ध्यान देनेकी अपेक्षा कि 'राष्ट्र उनके लिये क्या कर रहा है, इस बातपर अधिक ध्यान देना चाहिये कि 'एक लिये वे क्या कर सकते हैं।

शिक्षा गाँवोंकी ओर

विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओंकी अवस्था ही गाँवोंके निकट आना चाहिये। यह जानकर आश्चर्य होता है कि हमारे विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओंको दी

जानेवाली अनुदानकी राशिमेंसे भारी धन ऐसे अनुसंधान-कार्योंपर खर्च किया जाता है, जो बौद्धिकरूपसे प्रशिक्षित करनेके लिये भी लाभदायक नहीं है। इस मतसे सहमति अवश्य है कि शिक्षा-पद्धति ग्रामीण आवश्यकताओं और ग्रामीण समस्याओंसे सम्बद्ध हो इसे ग्रामीण मेधासे भी सन्वन्धित होना चाहिये। लोगोंकी यह अनुभूति होनी चाहिये कि भारतकी अपनी जीवन-पद्धति है तथा भारतकी प्रत्येक समस्याका भारतीय समाधान है। छात्र अपनी डिग्रियाँ प्राप्त करनेके बाद गाँवोंमें जायें और न केवल गरीबी हटानेके लिये अपितु ऐसी बुगइयोंक विरुद्ध सघर्ष करनेके लिय जिससे वे सब बुगइयाँ दूर हो सकें, जिनसे राष्ट्र निर्वल होता है।

जनपदीय अध्ययन

बहुत से नौजवान पढ़-लिखकर गाँवसे शहरकी ओर भागते हैं और उनकी पढ़ाई-लिखाईका लाभ गाँवोंको नहीं मिल पाता। वास्तवमें शिक्षाद्वारा गाँवोंका उत्थान होना चाहिये। ग्रामीण उत्थानका पहला कदम है गाँवोंमें वहकि वातावरण स्थानीय वनस्पतियों वन्य-जन्तुओं और वहाँकी कला तथा शिल्पके प्रति सम्मानकी भावना उत्पन्न करना। पुरानी लोकप्रिय घरेलू औपधियाँ लुप्त हाती जा रही हैं कुछ थोड़ी-सी बची हैं जा विज्ञानके बजाय विश्वासक बलपर टिकी हैं, किंतु विज्ञान धीरे-धीरे पता लगा रहा है कि सारी औपधियाँ अवैज्ञानिक नहीं हैं। हमें ग्रामीण महिलाओं और बच्चोंको बहुमूल्य कन्दमूलोंको पहचानने और उन्हें सुरक्षित रखनेके लिये प्रेरित करना चाहिये। जो कन्दमूल पोषणकी कमी दूर करते हैं उनकी अधिक उपज और उपयोगको हमें लोकप्रिय बनाना चाहिये। इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये शिक्षा-संस्थाओंको अपने जनपदीय परिवेशका विभिन्न दृष्टिकोणोंसे बहुविषयक अध्ययन करना चाहिये। हम प्रत्येक क्षेत्रमें उपलब्ध स्थानीय सामग्रीका अधिकाधिक उपयोग करनेके लिये एक नया राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ करना चाहिये।

उच्च आदर्श

शिक्षाके द्वारा अन्धविश्वासोंको निर्मूल करना बहुत आवश्यक है। जीवनके उच्च लक्ष्योंको प्राप्त

लिये साहस, ईमानदारी एवं धैर्य अनिवार्य है। लोगोंका आत्मसतोषकी भावनासे शान्त होकर नहीं बैठना चाहिये अपितु उपलब्धियोंकी कैचाइयोंपर अधिक आग बढ़त रहना चाहिये। असतोष दो प्रकारका होता है—एक तो केवल कुण्ठा होती है और दूसरा रूप यह होता है कि महानताकी कैची स-कैची सीढ़ियाँपर पहुँचनेके लिये स्वयंको सुधारनेके सतत प्रयास करते रहना।

एक सम्पर्क-भाषा

भारत-जैसे विशाल देशके लिये एक सम्पर्क भाषा बहुत आवश्यक है जिससे विभिन्न क्षेत्रोंके लोग एक-दूसरेके विचार समझ सकें। जहाँतक अंग्रेजीका प्रश्न है दो प्रतिशतसे कम लोग ही इसका प्रयोग करते हैं इसीलिये यह आवश्यक है कि हिंदीको राष्ट्रीय सम्पर्क-भाषाके रूपमें विकसित किया जाय। इसके लिये सतर्क रहनेकी आवश्यकता है कि हिंदीके प्रचारमें कोई दबाव न दिया जाय। लोगोंको राष्ट्रभाषा स्वेच्छाम सेखनी चाहिये।

भारतीय दृष्टिकोण

विदेशी दासताके कारण कुछ लोगोंमें अभीतक हीनताकी भावना शेष है इसी कारण भारतकी प्रत्येक वस्तुकी व हय समझते हैं और विदेशकी हर वस्तुकी उच्च मानते हैं। हमें अन्य देशों तथा विदेशी विशेषज्ञोंका अनुकरण नहीं करना है किंतु अपनी जीवन पद्धतिक लिये जो अनुकूल है उस अपनानेमें संकोच नहीं करना चाहिये और भारतीय यातावरणके लिये अनुकूल जा नहीं है उस तिलाञ्जलि दे देनी चाहिये। हमारा समाजशास्त्री बहुत अंशमें विदेशियाध्यय लिखी पुस्तकोंपर निर्भर रहते हैं। वे इस विषयपर भारतीय छात्रोंके लिये जो भी पुस्तक लिखते हैं, वह भी विदेशी पुस्तकोंका नकल सी होती है। वास्तवमें समाजशास्त्र और अर्थशास्त्रको पश्चिमी परिवेशमें नहीं अपितु भारतीय परिवेशमें यहाँकी सामाजिक व्यवस्था एवं प्रणालीको ध्यानमें रखकर देखा और उसका अध्ययन किया जाना चाहिये। दशकों निरसदह वैज्ञानिकों और प्राधिकाओंकी आवश्यकता है किंतु इसमें भी अधिक वे लोग आवश्यक हैं जो अपनेको सर्वतोभावेन भारतीय मानते हैं।

धनाभाव

धनक अभावके कारण शिक्षाकी प्रगति कदापि नहीं गन्ती चाहिये। अनावश्यक मदोंपर कटौतीकी पर्याप्त गुंजाइश है। विद्यालयिक लिये भयंकर मकानकी आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियोंको खुले वातावरणमें पढ़ाया जा सकता है। कवीन्द्र रवीन्द्रकी विश्वभारती इसका सुन्दर उदाहरण है। भवनकी आवश्यकता केवल वर्षासे रक्षाके लिये होता है। अतः पड़ोसी छाया चयुतों और दालनोंमें शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षाका प्रयत्न किया जा सकता है। प्रयोगशालाओंके लिये भवनकी आवश्यकता हातो ह, परंतु इसके लिये भा निर्माण-कार्य स्थानीय साधनसे हो सकता है।

उच्च शिक्षाके असंतुलित फैलावपर प्रतिबन्ध

उच्च शिक्षाक असंतुलित फैलावसे शिक्षामें अनेक विकृतियाँ आयी हैं। पेशावर छात्रोंको जो पढ़नके लिये कालेजमें नहीं आते किसी अन्य अभिप्रायसे आते हैं निरुत्साह किया जाना चाहिये। इसके लिये उच्च शिक्षापर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है पर यह प्रतिबन्ध इस प्रकार लगाया जाय जिससे कमजोर वर्ग यह अनुभव न करे कि उसके लिये उच्च शिक्षाक द्वार बंद हो गये हैं।

शिक्षककी जिम्मेदारी

शिक्षाका उद्देश्य तबतक पूरा नहीं हो सकता जबतक छात्रों और शिक्षकोंमें अच्छा सम्बन्ध विकसित नहीं होगा और शिक्षकोंको उचित सम्मान नहीं मिलेगा। अधिकारियोंको इस सद्वर्तमान अफसरशाहीसे बचना चाहिये। हमारा ध्येयके लिये शिक्षकोंकी याव्यता और उनकी मनोवृत्तियाँ बढ़ी महत्वपूर्ण हैं। वे नये समाजको गढ़ते हैं और परम्पराका आग बढ़ाते हैं इसीलिये वे सदा आदर और श्रद्धाक पात्र हैं। हमने अपने देशके लिये जो चुनियादी उद्देश्य और लक्ष्य कायम किये हैं उन्हें युवकोंतक पहुँचाना और उसके लिये उन्हें तैयार करनेकी जिम्मेदारी शिक्षकोंकी है। प्रगतिके लिये हमारी वर्तमान उत्साहपूर्ण खोजमें अध्यापकोंको अगुआ होना चाहिये। अधिकांश गरीबी और प्रतिक्रियावादी शक्तियोंके विरुद्ध सघर्ष करनेमें

अध्यापकोंकी भारी जिम्मेदारी है। शिक्षकोंका कर्तव्य है कि सविधानम प्रस्तावित नागरिकोंके दस मूल कर्तव्योंके प्रति जागरूकता पैदा करें, साथ ही जनसाधारणको उनके अनुपालनके लिये प्रेरित करें। नागरिकोंके कर्तव्योंकी सूचीमें सम्मिलित प्रावधानोंमें अन्तिम प्रावधानको सबसे अधिक महत्त्व देना चाहिये, जिसमें नागरिकोंका व्यक्तिगत और सामूहिक जीवनमें उत्कृष्टता प्राप्त करनेका आह्वान किया गया है।

गैर औपचारिक शिक्षा

गैर औपचारिक शिक्षाके माने हैं तथाकथित अशिक्षित व्यक्तिको बौद्धिक समस्याओंको हल करनेमें सम्मिलित करना तथा यह पता लगाना कि वास्तविक जीवनमें उनके क्या अनुभव रहे उनका क्या कठिनाईयाँ हैं और हमने उन कठिनाईयाँको दूर करनेके जो उपाय सोचे हैं, क्या उनसे वे दूर हो सकेंगी। हमें यह योजना है कि हम उन्हें राष्ट्रीय समस्याओंके समाधान खोजनेमें कैसे सम्मिलित करें? कैसे उनके विचारोंका पता लगायें? किस तरह उन्हें साधनेके लिये प्रेरित करें, चाहे वे झुग्गीमें रहते हों।

चाहे वे थोड़ा अच्छे क्वार्टरोंमें रहते हों। उन्हें यह अनुभव करना है कि देशमें जो कुछ भी हो रहा है, उसमें उनका भी योगदान है। यदि उन्हें यह समझमें नहीं आ रहा है कि इसे किस प्रकार प्रारम्भ करें तो केवल ये बातें सुनना भी उनके लिये महत्त्व रखती हैं।

नयी बातोंके विषयमें सोचना निःसंदेह बुद्धिजीवियोंका काम है परंतु हम ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये, जिसमें नयी बातोंके विषयमें सोचने विचारनेका अवसर सभी नागरिकोंको मिले। हो सकता है कि हर आदमीके सोचनेका ढंग उतना अच्छा न हो सके, परंतु हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि देशमें सभी बातोंके विषयमें साधनेकी एक परम्परा बने। इस प्रक्रियासे यह बात सामने आयेगी कि हर वस्तुको हम यों ही अङ्गीकार नहीं कर लेते हम लकीरके फकीर नहीं हैं, यहाँतक कि अपनी परम्पराका भी हम अभ्यास नहीं करते अपितु हममें यह जानने-समझनेका ज्ञान है कि क्या सही और क्या समयातीत है? यही हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय इस विषयमें सोचें और विचारें।

१०+२+३ शिक्षा-प्रणाली—पुरानी और अपूर्ण योजना

(डा. श्रीकैदामजी शर्मा)

१०+२+३ शिक्षा-योजना जिस साधारण बोलचालमें नयी शिक्षा-योजना कहा जाता है वस्तुतः एक पुष्पी और अपूर्ण शिक्षा-योजना है। पुरानी इसलिये, क्योंकि उसे कलकत्ता विश्वविद्यालयमें (सैडलर-) आयोगद्वारा सन् १९१९ ई. में प्रस्तावित किया गया था और अपूर्ण इसलिये क्योंकि उसमें ग्रामीय जीवन एवं विकासकी उपेक्षा की गयी है। राष्ट्रक सर्वतोमुखी विकासकी दृष्टिसे माध्यमिक शिक्षा (मुदालियर-) आयोग सन् १९५२-५३ई. और कमेठारी-आयोग सन् १९६४-६६ई. की अपेक्षा विश्वविद्यालयीय शिक्षा (राधाकृष्णन) आयोग सन् १९४८-४९ई., जिसमें भारतके लिये दो स्वतन्त्र किंतु परस्पर पूरक शिक्षा प्रणालियाँ—(१) ग्रामीय

शिक्षा-प्रणाली और (२) नगरीय शिक्षा-प्रणालीकी कल्पना की गयी है अधिक याद्यार्थिक एवं व्यावहारिक प्रतीत होती है।

नयी शिक्षा-योजनाकी एक विचारणीय विशेषता यह है कि वह तीन क्रमिक खण्डों या स्तरोंमें विभक्त है जिनमेंसे प्रथम खण्डकी अवधि १० वर्ष द्वितीयकी दो वर्ष और तृतीयकी तीन वर्ष हैं। इस प्रकार प्रथम कक्षासे लेकर प्रथम उपाधितक कुल शिक्षावधि पंद्रह वर्ष होगी। प्रथम दशवर्षीय शिक्षा प्राप्त करनेके लिये विद्यार्थी छ वर्षकी आयुमें (अर्थात् छठे वर्षके अन्त और सातवें वर्षके प्रारम्भमें) पहली कक्षामें प्रवेश लेगा और सोलह वर्षकी अवस्थामें दसवीं कक्षातककी शिक्षा पूर्ण करेगा।

दशवर्षीय शिक्षा 'एकरूप सामान्य शिक्षा' होगी अर्थात् छ से सोलह तकके आयु विस्तारमें प्रत्येक विद्यार्थीको एक-जैसे विषय पढ़ने होंगे और यह विचार नहीं किया जायगा कि वह बालक है या बालिका ग्रामीय है या नगरीय । राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण-परिषद्, दिल्लीद्वारा प्रकाशित 'दशवर्षीय स्कूलके लिये पाठ्यक्रम—एक रूपरेखा' के अनुसार कक्षा नौ-दसमें प्रत्येक विद्यार्थीको कलाओं, कार्यानुभव और शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलके साथ-साथ तेरह विषय (प्रथम भाषा, हिंदी अथवा अंग्रेजी, कोई भारतीय भाषा, गणित, बीजगणित, ज्यामिति इतिहास भूगोल नागरिकशास्त्र अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान भौतिकविज्ञान और जीव-विज्ञान) पढ़ने होंगे ।

भारत-जैसे विशाल देशमें पाठ्यक्रमीय एकता कदापि वाञ्छनीय नहीं

दशवर्षीय स्तरपर सोलह वर्ष तककी आयुके लिये पाठ्यक्रमीय एकरूपताका प्रतिपादन भारत-जैसे विशाल देशके लिये विविधता जिसकी सहज विशेषता है कदापि वाञ्छनीय नहीं है । भारतके लिये नयी शिक्षा योजना तैयार करते समय यदि अन्य आधारोंपर नहीं तो कम से-कम लिङ्ग तथा पर्यावरणकी विभिन्नताओंपर तो विचार किया ही जाना चाहिये । यदि यह सत्य है कि शिक्षा और सस्कृतिमें अन्तर्दृष्टि सम्बन्ध होता है तो हम इस तथ्यकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि भारतीय सस्कृतिमें नारी-जीवनके आदर्श दृष्टिकोण, आकाङ्क्षाएँ एवं आवश्यकताएँ पुरुष-जीवनके आदर्शों दृष्टिकोण आकाङ्क्षाओं एवं आवश्यकताओंसे भिन्न मानी गयी हैं और इसी प्रकार ग्रामीय जीवनके लिये अपेक्षित दृष्टिकोण क्षमता एवं आवश्यकताएँ नगरीय जीवनके लिये अपेक्षित दृष्टिकोणों क्षमताओं एवं आवश्यकताओंसे पृथक् होती हैं ? तत्कालीन शिक्षा-मन्त्रीने कथित नयी शिक्षा योजनाका प्रस्ताव करते और प्रचार करते समय सम्भवतः भारतीय परिप्रेक्ष्यमें शिक्षा तथा सस्कृतिके सम्बन्धकी इस विशिष्ट प्रकृतिकी ओर ध्यान ही नहीं दिया । यही कमा कोठारी आयोगके सुझावोंमें दीख पड़ती है ।

पुरुष और स्त्रियोंकी शिक्षा सभी विषयोंमें समान नहीं होनी चाहिये

प्रसन्नताका विषय है कि इस कस्तीटीपर राधाकृष्णन्-आयोग पूर्णतः खर उतरता है । स्त्रियोंकी शिक्षा स्त्रियोंके अनुरूप तथा पुरुषोंकी शिक्षासे भिन्न होनी चाहिये—इस महत्वपूर्ण सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए राधाकृष्णन्-आयोग कहता है—'महिलाओंको युगके जीवन तथा विचार और अभिरुचियोंमें पुरुषोंके साथ भाग लेना चाहिये । वे उतनी ही पूर्णता तथा विशेषताका साथ उस शैक्षिक कार्यके लिये उपयुक्त होती हैं जिसके लिये पुरुष । महिलाओंमें सामान्य योग्यताका वितरण लगभग

नयी शिक्षा-प्रणाली मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्तोंपर आधारित नहीं है नयी शिक्षा-योजनाके समर्थकों और प्रचारकोंका दावा है कि दशवर्षीय सामान्य-शिक्षा भारतीय किशोरोंको सामाजिक समायोजना और जीविकोपार्जन—दोनों दृष्टियोंसे सक्षम बना देगी, किंतु गहराईसे विचार करनेपर यह शिक्षा-योजना इसी दावेकी कस्तीटीपर लड़खड़ा जाती है । प्रश्न है क्या सामाजिक समायोजन और जीविकोपार्जनकी दृष्टिसे सभी किशोरोंकी परिस्थितियाँ, आकाङ्क्षाएँ एवं क्षमताएँ एक-सी हैं और उनका बालक या बालिका, ग्रामीय या नगरीय होना कोई अर्थ या महत्व नहीं रखता ? यदि इस प्रश्नका स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया जाय तो मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त एवं मान्यताएँ झूठी पड़ जायँगी । दुर्भाग्यसे प्रस्तावित नयी शिक्षा-योजना इस प्रश्नका उत्तर स्वीकारात्मक ही देती है और इसीलिये उसकी आलोचना इस आधारपर की जाती है कि वह मान्य मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्तोंपर आधारित नहीं है । अन्यथा १६ वर्ष तक प्रत्येक विद्यार्थीके लिये एक-समान विषय निर्धारित करनेका क्या तात्पर्य है ?

वहो है जैसा पुरुषोंमें । यद्यपि पुरुष एवं स्त्रियाँ शैक्षिक कार्यमें समानरूपसे दक्ष हैं और अनेक विषय समानरूपसे रचिकार तथा उपयुक्त होते हैं तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुषों तथा स्त्रियोंकी शिक्षा सभी उपयोगमें समान हानी चाहिये ।

ग्रामशिक्षा सर्वोपरि है

राधाकृष्णन्-आयोगमें पर्यावरणके आधारपर भी शैक्षिक विविधताका प्रतिपादन इतनी ही पुष्टताक साथ मिलता है । भारतीय गाँवके मरत्वका वर्णन करत हुए कायोग कहता है—‘स्वतन्त्र भारत जैसे जैसे अपनी प्रति प्रगतिका नियोजन प्रारम्भ करता है वैसे वैसे ग्रामीण स्थापक प्रति एक बढ़ती हुई अभिरुचि दीख पड़ती है । न केवल गाँवोंके लिये ही नहीं अपितु समूच भारतके लिये भी मरत्वपूर्ण है । निम्न इतिहासकी प्रति प्रगतिमें एक राष्ट्रकी महानता उसके ग्रामीय जीवनके पटनके बाद शायद ही कभी जीवित रही हो । अतः ग्रामीय युगोंसे मनुष्य स्वभावसे एक ग्रामीण रहा है और किसान अन्य पर्यावरणमें अधिक समयतक जीवित रह चुका है । यूरोप तथा अमेरिकामें इस विषयके ऊपर गम प्रायः प्रत्येक अध्ययनने यह प्रकट किया है कि समस्त नगरीय परिवार केवल कुछ पीढ़ियाँतक हासिल रहते हैं । नगर केवल तभीतक विकसित होते रह सक्ते हैं जबतक वे ग्रामीण जनसङ्ख्यासे सतत मिलते रहते हैं । जबतक एक राष्ट्रका ग्रामीय जीवन पुष्ट है तबतक उसमें जीवन तथा शक्तिके भण्डार हैं । जब नगर एक लम्बे समयतक गाँवोंसे उठे प्रायः भी न लौटाते हुए, जीवन तथा सांस्कृतिकी क्रीम खोते रहते हैं जैसा कि गत दो शताब्दियोंमें भारतमें आया है तो सांस्कृतिक एवं ऊर्जाके विद्यमान ग्रामीय साधन खो जाते हैं और राष्ट्रकी शक्ति कम हो जाती है । अतः हमें यह निश्चय करना ही चाहिये कि क्या उसे शोके इतना समृद्ध, रोचक एवं सांस्कृतिक दृष्टिसे बन स्याता है और अवसर एवं साहसके इतने क्षेत्रके पान कि वहाँ युवकोंको नगरोंकी अपेक्षा अधिक रुचि आये ।

तथा अभिरुचि, अधिक सांस्कृतिक लाभ और अधिक अग्रगमनके लिये अधिक अवसर प्राप्त होगा एक दूर-दूरतक वितरित जनसङ्ख्याको लक्ष्य बनाना चाहिये अथवा राज्य या वैयक्तिक निकायोंसे विशाल केन्द्रित उद्योग चलाने चाहिये ।

समानान्तर ग्रामीय शिक्षा-योजनाकी अपरिहार्यता

सर्वविदित है कि लगभग पचासी प्रतिशत भारतीय जनसङ्ख्या गाँवोंमें रहती है, जो अकथनीय दरिद्रता अभाव अज्ञान रोग नैरुच्य रूढ़िवाद और शोषणके शिकार हैं । स्वतन्त्रभारतमें राष्ट्रिय विकासकी जो भी योजनाएँ बनायी गयी हैं उनका अधिकतर लाभ नगरोंको ही प्राप्त हुआ है और गाँव न केवल उन लाभसे वञ्चित रह हैं अपितु नगरोंद्वारा उनका शापण भी पूर्ववत् जारी रहा है । युवकोंके लिये ग्रामीय जीवनमें कोई आर्थिक अवसर नहीं सांस्कृतिक आकर्षण नहीं । फलतः शिक्षा प्राप्त करनेके पश्चात् वे अपने-अपने गाँवोंको छोड़कर नगरोंकी ओर दौड़ रहे हैं जिसके कारण गाँवोंकी दशा और भी शोचनीय होती जा रही है । इस विषय परिस्थितियों ऐसी ग्रामीय शिक्षा-योजना ही एकमात्र विकल्प रह जाती है जो ग्रामीय युवकोंको ग्रामीय जीवन तथा पुनर्निर्माणके लिये प्रेरित करे । राधाकृष्णन्-आयोगने इस तथ्यको भलीभाँति समझा है और अपने प्रतिवेदनमें एक समानान्तर ग्रामीय शिक्षा-योजनाकी रूपरेखा प्रस्तुत की है जो तीन स्तरोंमें विभक्त है । प्रत्येक स्तरपर भिन्न प्रकारकी शिक्षा-संस्थाएँ हैं यथा (१) प्रारम्भिक स्तरपर ‘बेसिक स्कूल’, (२) माध्यमिक स्तरपर ‘ग्रामीय माध्यमिक स्कूल’ और (३) उच्च स्तरपर ‘ग्रामीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय’ । आयोगने अपने प्रतिवेदनके अन्तर्द्वारे अध्यायमें इन शिक्षा-संस्थाओंकी विभिन्न पक्षोंपर विस्तारपूर्वक विचार किया है । इस विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है कि राधाकृष्णन्-आयोग लिग तथा पर्यावरण—दोनों तत्वोंके आधारपर प्रारम्भिक

स्तरसे लेकर उच्च स्तरतक शैक्षिक विविधताके सिद्धान्तका समर्थक है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि कांठारी-आयोग तथा नयी शिक्षा-योजनाक समर्थकनि बालक-बालिका और ग्राम-नगर-जैसे महत्त्वपूर्ण तत्वोंकी उपेक्षा करके एकरूप सामान्य शिक्षाके नामसे सोलह वर्षतक

प्रत्येक विद्यार्थीके लिये एक समान शिक्षाका प्रस्ताव करके एक अमनोवैज्ञानिक, असमाजशास्त्रीय, अव्यावहारिक और अहितकर विचारका ही प्रचार किया है, जो लोकतन्त्री भारतके लिये स्वीकार्य एवं अनुकरणीय नहीं है।

मातृभाषा—नान्य. पन्था विद्यतेऽनयाय

(श्रीगुरुसांस्कृत्यायन)

यदि विदेशी साम्राज्यवादियोंकी भाँति हम भी कुछ वायुओंकी शिक्षित बनाकर उन्हें शासक बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ९० प्रतिशत जनता अशिक्षित रहकर अपने शासकोंकी मनमानीमें दखल न दे तो मातृभाषाका छोड़कर दूसरी भाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेकी शर्त बिलकुल ठीक है।

मानव-जातिके आजतकके अर्जित तथा प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ते विस्तृत ज्ञान दर्शन विज्ञान राजनीतिक हम उत्तराधिकारी हैं और उस ज्ञानको प्राप्त करना तथा उसे काममें लाना हमारे जीवित रहनेके लिये आवश्यक है। यह ज्ञान सदा भाषाके अंदर रहता है भाषाके माध्यमसे ही प्राप्त हो सकता है। प्रश्न है क्या आप ज्ञानका बिना समय श्रम और भारी व्ययके सिखलाना चाहते हैं ?

मातृभाषाओंको ज्ञानका माध्यम बनानेमें शिक्षाकी प्रगति कितनी तजीसे हो सकती है, इसका सुन्दर उदाहरण साविधत मध्य एशियाकी तुर्कमान उजबेक किर्गिज कजाक जातियाँ हैं, जो सन् १९१७ ईस्से पहले शिक्षामें भारतीयसे भी अधिक पिछड़ी हुई थीं। जारशाही दिलसे चाहती ही न थी कि उनमें शिक्षा सार्वजनीन हो इसलिये उसने अपने स्कूलोंमें रूसीको माध्यम रखा था। शिक्षित शहरी तरुण तुर्की (टर्कीकी साहित्यिक भाषा) को शिक्षाका माध्यम बनाना चाहते थे, जो कि मध्य एशियाकी इन जातियोंकी मातृभाषाओंके समीप होत हुए भी उनकी मातृभाषा न थी। रूसीमें यदि ज्ञानक दानादानर्ष समर्थ

होनेके लिये दस वर्षकी शर्त थी तो तुर्कीमें आठ वर्षकी। जय दोनो ही शत प्रतिशत जनताको साक्षर या शिक्षित देखनेके लिये उत्सुक नहीं थे ता फिर उन्हें मातृभाषाओंकी ओर दृष्टि दौड़ानेकी आवश्यकता ही क्या थी ? किंतु जय सन् १९१७ ईस्की रूसी जनक्रान्तिसे जनताको साक्षर शिक्षित करना जीवन और मृत्युका प्रश्न हो गया तब क्रान्तिके नायकोंक ध्यान जनताकी बोलियों—तुर्कमानी उज्बकी किर्गिजी और कजाकीकी ओर गया। उस समय इन भाषाओंकी न कोई लिपि थी न लिखित साहित्य। इसके विपरीत रूसी और तुर्की साहित्य विशाल थे। किंतु जनताक पथ-प्रदर्शक भलीभाँति समझते थे कि सारी जनताका रूसी और तुर्की भाषापर अधिकार करनेके लिय विवश करनेकी अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि रूसी तुर्की तथा दूसरी समुन्नत भाषाओंमें सुविक्षित ज्ञानको तुर्कमानी आदि भाषाओंमें अनुवाद करके जनताके सामन रखा जाय। उन्होंने ऐसा ही किया और आज २५ वर्ष बाद मध्य एशियाकी कैसी कायापलट हुई यह हमारे सामन है। जिस उज्बकी भाषामें आजसे २५ वर्ष पहले एक भी छपा पुस्तक न थी आज वह तासवेदक विध्वविद्यालयक भिन्न भिन्न विषयवाला कालेजोंमें शिक्षाका माध्यम है। उसमें अनक दैनिक साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं।

मातृभाषाकी हमारी परिभाषा है जिसके बोलनेमें अनपढ़ स-अनपढ़ मनुष्य और बच्चातक भी ध्याकरणकी अशुद्धि न कर सके।

जननायकोका शैक्षिक चिन्तन

स्वामी विवेकानन्दका शैक्षिक चिन्तन

१२ जनवरी १८६३को उत्पन्न हुए नरन्द्रन्त २५ वर्षको अवस्थाम कयायवस्त्र धारणकर स्वामी विवेकानन्द हो गये और भारतीय नवजागरणक अभ्युदय मान गये । देशमें नवजागरण लानेके लिये उन्हीं सम्पूर्ण भारतका प्रमण किया तथा दशके पतनक कारणों एव जीवनके सभा पक्षों और समस्याओंपर गहराईसे विचार किया ।

चारित्रिक शिक्षापर बल दत्त हुए उन्हीं कहे था— शिक्षा मनुष्यक भीतर निहित पूर्णताका विकास है । वह शिक्षा जा जनसमुदायको जीवनसम्राट् के उपयुक्त नहीं बना सकती जा उनकी चरित्रशक्तिका विकास नहीं कर सकती जा उनके मनमें परहित भावना और मिहके समान सहस पैदा नहीं कर सकती क्या उसे भी हम शिक्षा नाम दे सकते हैं ? शिक्षाका उद्देश्य स्पष्ट करत हुए उन्होंने कहा था—‘सभी शिक्षाओंका अभ्यासका उद्देश्य मनुष्य-निर्माण ही है । समस्त अभ्यासोंका अन्तिम ध्येय मनुष्यक विकास करना है । जिस अभ्यासके द्वारा मनुष्यकी इच्छाशक्तिका प्रवाह और आविष्कार सममित होकर फलदायी बन सक, उसीका नाम शिक्षा है ।’

स्वामीजीन शिक्षाको ज्ञानका पर्यायमात्र न मानकर जीवन निर्माण मनुष्यत्वक विकास एवं चरित्रके गठनका साधन माना है । उनका दृष्टिकोण है— शिक्षा उस जनकारिक समुदायका नाम नहीं है, जो तुम्हारे प्रतिष्ठाकर्म में दिया गया है और वहाँ पड़े पड़े तुम्हारे बारे जीवन में जिना पचाये सड़ रहा है । हम तो भावों या विचारोंका ऐसे आवसत्ता कर लेना चाहिये जिससे जीवन निर्माण मनुष्यत्व आय और चरित्रका गठन हो । यदि शिक्षा और जानकारी एक ही वस्तु होती तो पुस्तकालय ससारके घरसे चड़े सत और विश्वकाप ऋषि जन जात ।’

स्वामीजी विश्वको धार्मिक शिक्षा देनेवाले आवर्ष भी थे । उन्होंने शिक्षाको धर्मसे पृथक् न मानकर पूर्णत

धर्मनिरपेक्ष शिक्षाका विरोध किया । उनका मत था कि व्यक्तिके समान राष्ट्रकी भी एक विशिष्ट प्रतिभा होती है उसके विकासका एक मार्ग होता है । भारतका प्राण-केन्द्र धर्म ही है । अतः यहाँ धर्म-निरपेक्ष शिक्षाकी कल्पना हा भ्रामक है । उन्होंने कहा था—‘हमारी शिक्षा, बुद्धि और हमारे विचार पूर्णत आध्यात्मिक हैं जो धर्ममें ही अपनी पूर्णता पाते हैं ।’

स्वामीजी प्राचीन गुरुगृहवास प्रथाको ही वर्तमान परिस्थितिके अनुकूल सशोधित एवं परिवर्धित कर लड़के और लड़कियों—दोनोंके लिये लागू करनेक पक्षमें थे । वे कहते थे—‘मेरे विचारसे शिक्षाका अर्थ है—गुरुगृहवास । शिक्षक अर्थात् गुरुके व्यक्तिगत जीवनस उत्तम कोई शिक्षा नहीं हो सकती । जिनका चरित्र जाज्वल्यमान अग्निक समान हो ऐसे व्यक्ति (गुरु) क सहवासमें शिष्यका बाल्यावस्थासे ही रहना चाहिये जिससे कि उच्चतम शिक्षाका सजीव आदर्श शिष्यके सामने रहे । हमारे देशमें ज्ञानका दान प्राचीनकालसे ही त्यागी पुरुषोंद्वारा होता रहा है । पवित्र जीवनका प्रत्यक्ष उदाहरण ही मानवके अन्त स्थित प्रसुप्त दवत्वका जाग्रत कर सकता है इस तथ्यका स्वीकार करते हुए उन्होंने गम्भीर स्वरांम उद्घोषणा की थी—‘यदि देशके बच्चोंकी शिक्षाका भार फिरसे त्यागी व्यक्तियोंक कंधोंपर नहीं आता तो भारतको दूसराक्की पादुकाओंको सदा सदाके लिये अपन सिरपर ढोते रहना होगा ।’

स्वामीजीने गुरुगृहवासक साथ ही कठोर ब्रह्मचर्यव्रत मनकी एकाग्रता और विषयोंके प्रति अनासक्तिको भी विद्यार्थियोंके लिये आवश्यक माना है । उनका कहना था—आजकी यह उच्च शिक्षा रह या बढ़ हो जाय इससे क्या बनता बिगाड़ता है ? यह अधिक अच्छा होगा यदि लोगोंको थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिल सके जिन्में वे नौकरीकी खोजमें इधर-उधर भटकनेके बदले किसी

काममें लग सकें और जीविकोपार्जन कर सकें। उनके इन कथनोंसे वर्तमान तकनीकी-शिक्षाके प्रति उनके उदार दृष्टिकोणका परिचय मिलता है।

स्वामीजी देशके विकासके लिये विज्ञानकी शिक्षाकी आवश्यकता तो अनुभव करते थे किंतु उसमें वेदान्तका समन्वय आवश्यक समझते थे। उनका विश्वास था कि वेदान्त मानवको जीवित रहनेके लिये विवक तथा कष्ट सहनेके लिये धैर्य प्रदान करनेके साथ-साथ स्वार्थ एवं लोलुपतापर अंकुश लगाकर उसकी मनोगत आकाङ्क्षाओंकी तृप्ति भी करवा सकता है और विश्वकी नैतिक क्षयप्रस्रताका निवारण भी कर सकता है।

विज्ञानके साथ-साथ स्वामीजीने कलाकी शिक्षाको भी अनिवार्य माना। उनके मतानुसार जीवनकी जटिलता एवं दुर्वर्तनीयतामें पड़कर भारतीयोंको कलाको विस्मृत नहीं करना चाहिये—‘एशियावासियोंकी आत्मा ही कलात्मय है। एशियावासी किसी भी कलारहित वस्तुका उपयोग नहीं करते। क्या वे नहीं जानते कि कला हमारे लिये धर्मका ही एक अङ्ग है? पश्चिमका आदर्श उपयोगिता है भारतका आदर्श कला। भारतवासियोंको दोनोंके समन्वयका प्रयास करना चाहिये।

स्वामी विवेकानन्द मानसिक एवं आध्यात्मिक बलके साथ शारीरिक बलको भी अत्यधिक आवश्यक मानते थे। उनका विश्वास था कि शरीरसे दुर्बल व्यक्ति आत्मसाक्षात्कारके सर्वथा अयोग्य होता है इसलिये वे

अपने देशके समस्त स्त्री-पुरुषोंको सबल और सशक्त देखना चाहते थे।

मातृभाषामें शिक्षा तथा प्रादेशिक भाषाओंकी सवर्धनके समर्थक होते हुए भी स्वामीजी संस्कृत-भाषाको सबसे ऊपर मानते थे। वे कहते थे—‘संस्कृतकी ध्वनिमात्र ही जातिके शक्ति क्षमता और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। संस्कृत पुरातन विद्याका कोष तथा मानव-जातिके सर्वाधिक उदात्त विचारोंका सग्रह है। इसीके माध्यमसे हम अपनी प्राचीन महानताका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यही हमें उम आत्मविश्वास एवं श्रद्धासे परिपूर्ण कर सकता है जिसे हम विदेशी शासन तथा राष्ट्रविरोधी शिक्षा प्रणालीके कारण गँवा चुके हैं। स्वामीजी तो संस्कृतको संस्कृतिक रक्षक एवं पर्याय ही मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि हम सुसंस्कृत होना चाहते हैं, भारतीय संस्कृतिक रक्षा करना चाहते हैं तो हमें संस्कृत-भाषा एवं उसके वेदान्त गीता भक्ति-ग्रन्थ धर्म-शास्त्र तथा नैतिक उपदेशोंके ग्रहणकर आचरणमें लाना पड़ेगा।

वर्तमान युग संक्रान्तिक युग है। इस सन्नान्ति-कालमें ही भविष्यका स्वरूप निर्धारित होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगतिके पथपर अग्रसर हो महत्तर एवं गौरवशाली भारतका निर्माण हो तो हमें अपनी शिक्षा समस्याको सुलझानेमें नयी शिक्षा-योजनाका निर्माणमें स्वामी विवेकानन्दक शैक्षिक चिन्तनको महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करना चाहिये और उनके सुझावोंको अपनाना चाहिये।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोरकी शैक्षिक विचारधारा

(श्रीजगदीशप्रसादजी शर्मा)

कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोरके शिक्षासम्बन्धी विचार बड़े उदात्त हैं। सन् १८९५ ई०में उन्होंने शिक्षाके हेतु-पर शीर्षक प्रबन्धको पढ़ते हुए सशक्त शब्दोंमें स्पष्ट कर दिया था कि ‘तत्कालीन भारतीय शिक्षा-पद्धतिके सीमित एवं संकुचित क्षेत्रमें मानसिक शक्तियोंका स्वाभाविक। कभी सम्भव नहीं है। आनन्द और स्वतन्त्र

वातावरणसे वञ्चित शिक्षासे बालकोंका मानसिक विकास ही केवल अवरोध नहीं हो जाता प्रत्युत अकर्मण्य हो जाता है और बाल प्रकृतिकी मूख नहीं मिट पाती। आजसे ९० वर्ष पूर्व उनकी यह चिन्तनधारा क्या उनकी दूरदर्शिताका यथेष्ट प्रमाण नहीं है? उनके शिक्षा दर्शनकी पृष्ठभूमिमें सवेदनशाल विराट् हृदय था, जिसक द्वार

उन्होंने बालक, प्रकृति तथा मानवको पहचाननेका प्रयास किया ॥।

भारतीय जीवनमें पाश्चात्य शिक्षाके कुपरिणामोंसे व्यथित होकर उन्होंने कहा था—‘सभी देशोंकी शिक्षाके साथ देशके सर्वांगीण जीवनधाराका गहरा सम्बन्ध रहता है। हमारे देशकी आधुनिक शिक्षाका केवल नाममात्रका सम्पर्क शिक्षित समाजके कुछ व्यवसायों जैसे—डॉक्टरी, वकालत वगैरों मास्टरी आदिसे है। जहाँ हल और कोन्हा चल रहे हैं, कुम्हारके चाक चल रहे हैं, वहाँतक ऐसी शिक्षा नहीं पहुँच पाती। अन्य किसी दशमें ऐसी दुर्दशा देखनका नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि हमारे विश्वविद्यालयोंकी जड़े भूमिमें स्थित न होकर दूसरे पेड़ पौधापर अमरबलकी तरह लटक रही हैं। भारतके लिए मार्थक विद्यालय वे ही हंगे जहाँ सिखाया गया अर्थशास्त्र कृषि, स्वास्थ्य एवं विज्ञानका वास्तविक और व्यावहारिक प्रयोग विद्यालयके चारों ओर स्थित गाँवोंमें हो सके। ऐसे विद्यालय सामाजिक जीवनके केन्द्र होंगे। इन विद्यालयमें उत्कृष्ट आदर्शापर कृषि, गापालन कपड़ेकी बुनाई आदिकी शिक्षा दी जायगी। इन विद्यालयोंका आर्थिक सगठन सहकारितापर आधारित हाना चाहिये वही एस विद्यालय शिक्षक और छात्र समाजके जीवनसे घनिष्ठ रूपसे संयुक्त हो सकेंगे। आज सारे विश्वमें जिस शिक्षाके विज्ञान एवं प्राविधिमय गणतन्त्र समाजके अनुकूल मनानकी चर्चा जोरोंसे चल रही है उस राष्ट्रिय शिक्षाकी नीतिरूप निर्धारण करनेके लिये कविगुरु इस ओर बहुत पहले ही संकेत कर चुके थे।

दशके जीवनरूपी वृक्षकी जड़ जहाँपर है शिक्षाकी यहाँ उससे सौ हाथ दूर गिर रही है। दूरीकी बाधाको पार करनेके जो कुछ थोड़ा-सा भी रस जड़तक पहुँच पाता है, वह जीवनकी शुष्कताको ही दूर करनेके लिये यथेष्ट नहीं होता। सजीव मातृभाषाके रसमें घुलकर ही शिक्षा चिरस्थायी बन सकती है। यदि ऐसा न हो तो वह शिक्षा समाजके उच्च स्तरोंके लिये सामयिक शोभाका कारण भले ही बन जाय किन्तु सनातन जीवनकी धारा नहीं बन सकती।

गुरुदेवने शिक्षाके क्षेत्रमें इस बातपर बल दिया था कि ‘शिक्षणकी प्रक्रिया इस प्रकार सगठित हो कि बालकको अपनी रुचि और प्रवृत्तिके अनुसार आत्माभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रता और सुविधा मिल सके तथा उसे प्रकृतिका सिन्धु स्पर्श और मानवका स्वाभाविक स्नेह मिले। शिक्षा-संस्थानमें पारिवारिक चैतन्यता और शिक्षक-छात्रार्थ सद्भाव ही अन्य अभावोंकी पूर्ति कर सकता है।’ कविगुरुकी इस अन्तर्दृष्टिके पीछे उनके बालजीवनका प्रत्यक्ष अनुभव था। विद्यालयमें भर्ती होनेपर बालक रवीन्द्रनाथको प्रकृतितसे सम्पर्कका तथा शिक्षकोंके व्यवहारमें पारिवारिक आत्मीयताका अभाव अत्यन्त पीड़ादायक हो गया था। सन् १९०१ ई०में शान्तिनिकेतनकी स्थापनाके कारणकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था—‘हमने अपने विद्यालयके छात्रोंमें प्रकृति देवीकी भाँति मानवीय प्रतिवशके साथ सतेज मनोभाव उन्मुखता और प्रियत्व-बोध जाग्रत् करनेकी यथासाध्य चेष्टा की है। इसके लिये हमने साहित्य प्रचलित पर्व एवं उत्सव और साधारण धर्म शिक्षासे सहायता ली है, जिससे आत्माका बाह्य जगत्से घनिष्ठ सम्बन्ध हो सके।’ धर्म शिक्षासे यह न समझा जाय कि शान्ति निकेतनमें किसी विशेष सम्प्रदायके धर्मका अनुसरण किया जाता था। वहाँ उपासनाओं प्रार्थनाओं तथा चर्चाओंमें सभी धर्मोंके मूल तत्त्वोंका समावेश रहता था। प्राचीन भारतीय ऋषियोंके उपदेशोंके साथ साथ ईसा हजरत मुहम्मद बुद्ध, नानक चैतन्य कबीर आदि सभीके विचारोंको स्थान दिया जाता था।

कविगुरुकी दृष्टिमें स्वयं वातावरण ही पाठ्य पुस्तकों विद्यालय-भवन सगठन तथा समस्त क्रियाकलापोंसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास था कि शिक्षापूर्ण वातावरणमें ही बालकके सृजनमूलक जीवनका निर्माण सम्भव है। समुचित वातावरणमें ही नवीन रचनाओं तथा नवीन परिस्थितियोंके अनुकूल बुद्धिके उपयोगका सम्यक् अवसर मिलता है।

‘बच्चोंको कठोर दण्ड देते हुए देखकर मैं अध्यापकको ही दोषी मानता हूँ। जब मैं शान्ति निकेतनमें कार्य करता

प्रथममें लग सकें और जीविवापार्जन कर सकें। उनका इन कथनोंसे वर्तमान तकनीकी शिक्षाओं प्रति उनका उदार दृष्टिकोण का परिचय मिलता है।

स्वामीजी देशके विज्ञानसे लिये विज्ञानकी शिक्षाकी आवश्यकता तो अनुभव करते थे किंतु उसमें यन्त्रात्मा समन्वय आवश्यक समझते थे। उनका विश्वास था कि वेदान्त मानवको जीवित रहनेका लिये, विवेक तथा बह्य सहनेके लिये धैर्य प्रदान करनेका साथ साथ स्वार्थ एवं लोलुपतापर अंकुश लगाकर उसको मनागत आकाङ्क्षाओं की पूर्ति भी करवा सकता है और शिक्षाके नैतिक शायम्सत्ताका नियारण भी कर सकता है।

विज्ञानके साथ-साथ स्वामीजीने कलाकी शिक्षाको भी अनिवार्य माना। उनके मतानुसार जीवनकी जटिलता एवं दुर्वहनीयतामें पड़कर भारतीयोंका कलाका विस्मृत नहीं करना चाहिये—'एशियावसियोंकी आत्मा हा कलाप्रिय है। एशियावासी किसी भी कलाप्रहित यत्नका उपयोग नहीं करते। क्या वे नहीं जानते कि कला हमारे लिये धर्मका ही एक अङ्ग है? पश्चिमका आदर्श उपयोगिता है, भारतका आदर्श कला। भारतवासियोंका दोनोंके समन्वयका प्रयास करना चाहिये।

स्वामी विवेकानन्द मानसिक एवं आध्यात्मिक बलके साथ शारीरिक बलको भी अत्यधिक आवश्यक मानते थे। उनका विश्वास था कि शरीरसे दुर्यत व्यक्ति आत्मसाक्षात्कारके सर्वथा अयोग्य होता है इसलिए वे

अपने शरीर समस्त स्त्री-पुरुषोंको सवना और सराफा देना चाहते थे।

मातृभाषामें शिक्षा तथा प्रादेशिक भाषाओंकी संवर्धनके समर्थक होते हुए भी स्वामीजी संस्कृत भाषाको महत्व ऊपर मानते थे। वे कहते थे—'संस्कृतकी ध्वनिमात्र ही जातिके गति क्षमता और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। संस्कृत पुणन विद्यार्थी को तदा मानव-जातिके सर्वाधिक उन्नत विचारों का संग्रह है। इसीसे माध्यमसे हम अपनी प्राचीन महानताका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं यही हमें उस आत्मविश्वास एवं श्रद्धासे परिपूर्ण कर सकती है, जिसे हम विदेशी शासन तथा राष्ट्रविरोधी शिक्षा प्रणाली के कारण गँवा चुके हैं। स्वामीजी तो संस्कृतको संस्कृतिक रक्षा एवं पर्याय ही मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि हम संस्कृत जानना चाहते हैं, भारतीय संस्कृतिक रक्षा करना चाहते हैं तो हमें संस्कृत भाषा एवं उसके वेदान्त गीता भक्ति-ग्रन्थ धर्म शास्त्र तथा नीतिक उपदेशोंका ग्रहणकर आचरणमें लाना पड़ेगा।

वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। इस संक्रान्ति-कालमें ही भविष्यका स्वरूप निर्धारित होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगतिके पथपर अग्रसर हो महान गौरवशाला भारतका निर्माण हो तो हमें अपनी शिक्षा समस्याका सुलझाना नयी शिक्षा योजनाओं के निर्माणमें स्वामी विवेकानन्दके शैक्षिक चिन्तनको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना चाहिये और उनका सुझावोंका अपनाना चाहिये।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोरकी शैक्षिक विचारधारा

(श्रीमद्वैद्यनाथजी शर्मा)

कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोरके शिक्षासम्बन्धी विचार बड़े उदात्त हैं। सन् १८९५ ई. में उन्होंने 'शिक्षा' के हर पेन शीर्षक प्रबन्धको पढ़ते हुए मराठा राज्यामें स्पष्ट कर दिया था कि 'तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धतिके सीमित एवं संकुचित क्षेत्रमें मानसिक शक्तियोंका स्वाभाविक विकास होना कभी सम्भव नहीं है। आनन्द और स्वतन्त्र

वातावरणसे वञ्चित शिक्षासे बालकके मानसिक विकास ही केवल अवरोध नहीं हो जाता प्रत्युत अक्रमण हो जाता है और बाल प्रभुत्वकी भूख नहीं मिट पाती। आजसे ९० वर्ष पूर्व उनकी यह चिन्तनधारा क्या उनकी दूरदर्शिताका यथेष्ट प्रमाण नहीं है? उनका शिक्षा दर्शनकी पृष्ठभूमिमें सवदनशील विषय हृदय था जिसका द्रष्टा

उन्होंने बालक, प्रकृति तथा मानवको पहचाननेका प्रयास किया था।

भारतीय जीवनमें पाश्चात्य शिक्षाके कुपरिणामोंसे क्लियत होकर उन्होंने कहा था—‘सभी देशोंकी शिक्षाके साथ देशके सर्वांगीण जीवनधारका गहव सम्बन्ध रहता है। हमारे देशकी आपुनिक शिक्षाका केवल नाममात्रका सम्पर्क शिक्षित समाजके कुछ व्यवसायों जैसे—डॉक्टरी, वकालत, क्लर्की, मास्टरी आदिसे है। जहाँ हल और कोल्हू चल रहे हैं कुम्हारके चाक चल रहे हैं वहाँतक ऐसा शिक्षा नहीं पहुँच पाती। अन्य किसी दशमें ऐसी दृश्या देखनेको नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि हमारे विश्वविद्यालयोंकी जड़ें भूमिमें स्थित न होकर दूसरे पेड़ पौधापर अमरबलकी तरह लटक रही हैं। भारतके लिए सार्यक विद्यालय वे ही होंगे जहाँ सिध्दाया गया अर्थशास्त्र, कृषि, स्वास्थ्य एवं विज्ञानका वास्तविक और व्यावहारिक प्रयोग विद्यालयके चारों ओर स्थित गाँवोंमें हो सक। ऐसे विद्यालय सामाजिक जीवनके केन्द्र होंगे। इन विद्यालयोंमें उत्कृष्ट आदर्शपर कृषि, गापालन, कपड़ाकी बुनाई आदिकी शिक्षा दी जायगी। इन विद्यालयोंका आर्थिक सगठन सहकरितापर आधारित हाना चाहिये तभी ऐसे विद्यालय शिक्षक और छात्र समाजके जीवनसे घनिष्ठ रूपसे संयुक्त हो सकेंगे। आज सारे विश्वमें जिस शिक्षाके विज्ञान एवं प्राविधिमय गणतन्त्र समाजके अनुकूल बनानेकी चर्चा जोरोंसे चल रही है उस राष्ट्रिय शिक्षाकी नाटिका निर्धारण करनेके लिए कविगुरु इस आर बहुत पहले ही सकत कर चुके थे।

देशके जीवनरूपी वृक्षकी जड़ जहाँपर है शिक्षाकी वर्षा उससे सौ ह्राथ दूर गिर रही है। दूरीकी बाधाको पार करके जो कुछ थोड़ा सा भी रस जड़तक पहुँच पाता है वह जीवनकी शुष्कताको ही दूर करनेके लिये यथेष्ट नहीं होता। सजीव मातृभाषाके रसमें घुलकर ही शिक्षा चिरस्थायी बन सकती है। यदि ऐसा न हो तो वह शिक्षा समाजके उच्च स्तरके लिये सामयिक शोभाका कारण भले ही बन जाय किन्तु सनातन जीवनकी धारा नहीं बन सकती।

गुरुदेवने शिक्षाके क्षेत्रमें इस बातपर बल दिया था कि ‘शिक्षणकी प्रक्रिया इस प्रकार संगठित हो कि बालकको अपनी रुचि और प्रवृत्तिके अनुसार आत्माभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रता और सुविधा मिल सके तथा उसे प्रकृतिक स्निग्ध स्पर्श और मानवका स्वाभाविक स्नेह मिले। शिक्षा संस्थानमें पारिवारिक चैतन्यता और शिक्षक छात्रोंमें सद्भाव ही अन्य अभावोंकी पूर्ति कर सकता है। कविगुरुकी इस अन्तर्दृष्टिके पीछे उनके बालजीवनका प्रत्यक्ष अनुभव था। विद्यालयमें भर्ती होनेपर बालक रवीन्द्रनाथको प्रकृतिसे सम्पर्कका तथा शिक्षकके व्यवहारमें पारिवारिक आत्मीयताका अभाव अत्यन्त पीडादायक हो गया था। सन् १९०१ ई०में शान्तिनिकेतनकी स्थापनाके कारणकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था—‘हमने अपने विद्यालयके छात्रोंमें प्रकृति देवीकी भाँति मानवीय प्रतिवेशके साथ सतेज मनोभाव उन्मुखता और प्रियत्व-बोध जाग्रत् करनेकी यथासाध्य चेष्टा की है। इसके लिए हमने साहित्य प्रचलित पर्व एवं उत्सव और साधारण धर्म-शिक्षासे सहायता ली है, जिससे आत्माका बाह्य जगत्से घनिष्ठ सम्बन्ध हो सके। धर्म शिक्षासे यह न समझा जाय कि शान्ति निकेतनमें किसी विशेष सत्यदायके धर्मका अनुसरण किया जाता था। वहाँ उपासनाओं, प्रार्थनाओं तथा चर्चाओंमें सभी धर्मोंके मूल तत्त्वोंका समावेश रहता था। प्राचीन भारतीय ऋषियोंके उपदेशोंके साथ-साथ ईसा, हजगत, मुहम्मद बुद्ध, नानक चैतन्य कबीर आदि सभीके विचारोंको स्थान दिया जाता था।

कविगुरुकी दृष्टिमें स्वयं वातावरण ही पाठ्य पुस्तकों विद्यालय-भवन सगठन तथा समस्त क्रियाकलापोंसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास था कि शिक्षापूर्ण वातावरणमें ही बालकके सृजनमूलक जीवनका निर्माण सम्भव है। समुचित वातावरणमें ही नवीन रचनाओं तथा नवीन परिस्थितियोंके अनुकूल बुद्धिके उपयोगका सम्यक् अवसर मिलता है।

‘बच्चोंके कठोर दण्ड देते हुए देखकर मैं अध्यापकको ही दोषी मानता हूँ। जब मैं शान्ति-निकेतनमें कार्य करता

था, तब शिक्षकोंके कठोर विचारम छात्रकी रक्षा करना मर लिये एक गम्भीर समस्या थी। मुग अध्यापकोंको समझाना पड़ता था कि अध्यापक शिक्षाको एक यन्त्र मात्र बनाके लिय नहीं है। ऐसा करनेपर मुझ कभी-कभी उनके अभिय पात्र भी बनना पड़ता था। मुझ ऐसे छात्र-से अवगत स्मरण है जब मुझे अध्यापकके उग्र दण्डसे छात्रोंकी रक्षा करनी पड़ी थी परंतु बादमें मुझे कभी इसका लिय पड़ताना नहीं पड़ा। चाह राष्ट्रतन्त्र हो या शिक्षातन्त्र कठोर शासनकी नीति शासकवर्गकी अगम्यताका प्रमाण है।

दोसवीं शताब्दीके प्रारम्भमें जब प्रगतिशील देशोंके छात्रोंको किसी प्रकारकी स्वतन्त्रता न देकर कठोर नियन्त्रणम रखा जाता था, कविगुरु टैगोर हा सर्वप्रथम छात्र स्वतन्त्रता प्रवर्तक रूपम अवतरित हुए। अध्यापकनि उनके मतका विरोध किया परंतु उन्होंने शान्ति निरतनमें 'आश्रम समिति'का स्थापना की। छात्रोंने यह समिति छात्रकी लिय नियम और विधान बनाती था। इसकी एक फायदाएक समिति यह देखती थी कि नियमोंका पालन हुआ या नहीं। छात्र स्वयं पाद विवाद धरत थे तथा मतदानद्वारा आपसमें निर्णय स्त थ। आश्रम समितिकी एक विचार समिति भी थी आ अपराधियोंका भी विचार

करती थी। धीरे-धीरे यह व्यवस्था अनुशासन, मेधा और नीतिम व्यावहारिक शिक्षा देनेका एक उत्तम एवं परिणत साधन बन गयी।

कविगुरु टैगोरका विश्वास था कि केवल यौक्तिक विकासपर यत्न देनेम मानवकी वीमता पूर्णता प्रत्युक्ति नहीं हा पाती। शिल्प एवं ललित कलाकी चर्चा आवश्यक है। हाथ कान और आँखोंका प्रशिक्षण तथा उनके सामञ्जस्य उत्पन्न करना शिक्षाका एक सवर्गान्य ध्य है। भारतीय शिक्षाके इतिहासम शान्तिनिकेतनमें कविगुरुने सर्वप्रथम शिक्षाकी परिधिमें शिल्प कला और संगीतका मान्यता दी।

शिक्षाका क्षेत्रमें गुरु रत्नद्रनाथ टैगोरकी नया-नयी गतिविधियाँ और नवीन प्रयोग प्रमाणित करत कि एक युग प्रवर्तक शिक्षामनीषी और दूरदर्शी शिक्षा मर्मज्ञ थे। हमने ता उन्हें ठम समय पहचाना जत्र विदेशीय उन्हें नथिल पुरस्कारस सम्मानित किया। आज भारतके शिक्षाक पुनर्गठनक लिय विदेशी योजनाओं और विदेशी शिक्षाशास्त्रियोंपर ही पूर्णतया निर्भर न रहकर निश्कण्ठ विचारों एवं प्रयोगोंपर भी गम्भीरताम विचार करने औ उन्हें उचित मर्यादा देनेकी आवश्यकता है।

श्रीअरविन्दका शिक्षा-दर्शन

योगिराज श्रीअरविन्द आधुनिक भारतमें उन थाड़े-स प्रमुख शिक्षा-दार्शनिकोंमस हैं, जो यौरेख्य और पाश्चात्य सस्कृतियोंकी समन्वयकी वड़ा हैं। प्रत्यक्त दार्शनिकके शिक्षासम्वन्धी विचार उमके दार्शनिक विचारोंपर ही आधारित होते हैं। श्रीअरविन्दन यद्यपि एक सर्वोच्च विषयदर्शन उपस्थित किया तथापि यहाँ मात्र उनके शिक्षासम्वन्धी विचारोंकी ही विवेचित किया जा रहा है।

शिक्षाका उद्देश्य

श्रीअरविन्दक मतानुसार बालककी शिक्षा उसकी प्रकृतिम जा कुछ सर्वोत्तम, सर्वोधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक

अन्तराङ्ग और जीवनपूर्ण है उस अभिव्यक्त क्षमता होने चाहिये। मनुष्यकी क्रिया और विनास जिस साँचेमें बलता चाहिय वह उसके अन्तराङ्ग गुण और शक्तिकर साँचा है। उमे नयी वस्तुएँ प्राप्त करनी चाहिय परंतु वे उन्हें सर्वोत्तम रूपस और सबसे अधिक प्राणमय रूपम स्वयं अपने विकास प्रचार और अन्तराङ्ग शक्तिके आधारपर ही प्राप्तक्य हैं। इस प्रकार शिक्षाका उद्देश्य आत्मशिक्षा है। यह एक प्रयोजनमय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी अन्तराङ्ग प्रकृति और उसकी अभीप्साओंको प्राप्त करता है। इस प्रक्रियाम शिक्षार्थी अपन उद्देश्यका प्राप्त

करनेके लिये शिक्षका शिक्षालयों और पुरुषोंका उपयोग करता है। शिक्षक शिक्षार्थीको एक ऐसे मार्गपर ले जाता है जहाँ शिक्षार्थीको अपनी आन्तरिक प्रकृति ही नम्र पथ प्रदर्शन करती है। यह शिक्षार्था-केन्द्रित शिक्षा है। प्रत्येक सच्ची शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिये।

शिक्षाका मनोवैज्ञानिक आधार

श्रीअरविन्दके शब्दार्थमें 'मस्तिष्कका ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता, जो जीवका आत्माके अनावरणमें सुप्त ज्ञानक रूपमें पहलंस ही गुप्त न हो। शिक्षाका मूल उद्देश्य मनुष्यमें सुप्त शक्तियोंका अनावरण एवं विकास करना है। शिक्षा पूर्णरूपसे मनोवैज्ञानिक तथ्योंपर आधारित होनी चाहिये। श्रीअरविन्दने कहा है— शिक्षान् सच्चा आधार मानव-मस्तिष्क शिशु किशोर और वयस्कका अध्ययन है।

शिक्षाके सामाजिक आदर्श

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसका आदर्श इस बातसे निश्चित हगि कि हम किस प्रकारके समाजका निर्माण करना चाहते हैं। श्रीअरविन्द एक दैवी समाज और दैवी मानवकी कल्पना करते हैं। उनकी शिक्षा प्रणालीका उद्देश्य व्यक्ति और समाजकी दैवी पूर्णताका प्राप्त करना है। मनुष्यका लक्ष्य ऐसी सर्वज्ञपूर्णता प्राप्त करना है, जिसमें वह केवल एक व्यक्तिके रूपमें ही नहीं अपितु समाजक सदस्यक रूपमें भी विकसित होता है।

शिक्षाके मौलिक सिद्धान्त

श्रीअरविन्दका शिक्षा-दर्शन कुछ मौलिक सिद्धान्तोंपर आधारित है। सर्वप्रथम बालकका स्वयं जानना और विवर्णित होना है शिक्षक केवल उसका निर्देशन और सहायता करता है। दूसरे शिक्षा शिक्षार्थीको विशिष्ट प्रकृतिके अनुरूप होनी चाहिये। तीसरा सिद्धान्त निकटसे दृष्टि और यत्नमानसे भविष्यकी ओर चलना है। यह सिद्धान्त दूसरे सिद्धान्तसे ही निकलता है। इस प्रकार शिक्षालयमें पाठ्यक्रम शिक्षाका माध्यम सामान्य वातावरण मयी कुछ शिक्षार्थीके लिये स्वाभाविक होना चाहिये।

केवल शिक्षाका आदर्श ही नहीं अपितु उसका स्वरूप भी स्वदेशी होना चाहिये। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विशिष्ट राष्ट्रक भूतपर आधारित होनी चाहिये और राष्ट्र-भाषाके माध्यमसे ही चलायी जानी चाहिये।

शिक्षाका माध्यम

श्रीअरविन्द मातृभाषाका ही बालककी शिक्षाका उपयुक्त माध्यम मानत हैं। मातृभाषाक माध्यमसे बालक अपने देशकी संस्कृति साहित्य और इतिहासका परिचय प्राप्त करता है और उसे अपने चारों ओरक जीवनको समझनेमें सहायता मिलती है। मातृभाषापर अधिकार होनेके बाद ही विदेशी भाषाएँ सिखानी चाहिये। यहाँ श्रीअरविन्दके विचार अन्य समकालीन भारतीय शिक्षा दार्शनिकोंके अनुरूप हैं।

मानसिक शक्तियोंका प्रशिक्षण

श्रीअरविन्द जहाँ पाश्चात्य दार्शनिकोंके साथ सक्रियतासे सीखनेका महत्त्व दर्शाते हैं वहाँ निष्क्रियतासे सीखनेपर भी बल देते हैं। बालकको अपने मनको सक्रिय करनेके साथ-साथ निष्क्रिय करनेका भी अभ्यास करना चाहिये। शिक्षाके लिये बाह्य सामग्रियोंका इतना महत्त्व नहीं है जितना शिक्षार्थीमें विशेष विषयपर अधिकार करनेकी इच्छाका है। विभिन्न मानसिक विषयोंक अध्यापनमें सबसे पहली बात बालकमें रुचि उत्पन्न करना है। विभिन्न विज्ञानोंका बालककी विभिन्न आन्तरिक प्रवृत्तियोंकी सहायतासे सिखाया जा सकता है। देशभक्ति और नायक पूजाकी प्रवृत्तिसे इतिहासको मनोरञ्जक बनाया जा सकता है। विज्ञानकी प्रवृत्तिका उकसाकर बालकको विज्ञानका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। उसकी बौद्धिक चेतनाको उकसाकर उसे दर्शन सिखाया जा सकता है। अनुकरण और कल्पना कलाका सीखनेमें सहायक हैं। शिक्षकको सबसे पहले बालकको ध्यान केन्द्रित करना सिखाना चाहिये। ध्यानका यह केन्द्रीकरण पहले शब्दोंपर और फिर विचारोंपर किया जाना चाहिये। इस सम्पूर्ण प्रक्रियामें बाहरमें कोई भी दबाव उचित नहीं है। अवधानके साथ साथ स्मृति और निर्णयकी शक्तियाँ भी प्रोत्साहित किया जाना

चाहिये । प्राकृतिर वस्तुओं जैसे—फूलोंकी निरीक्षण भद तुलना आदिस बालककी स्मृतिको विकसित किया जा सकता है । तारोंकी निरीक्षणसे नक्षत्र विद्या सिखायी जा सकती है । भूमि और पत्थरकी निरीक्षणसे भूगर्भका अध्ययन कराया जा सकता है और पशुओंकी निरीक्षणसे जीवशास्त्र सिखाया जा सकता है । इस प्रकार बालकको उमर चार आरके निकट परिवेशकी सहायतासे ही मानसिक शिक्षा दी जानी चाहिये । मानसिक शिक्षासे निर्णय शक्तिप्रति प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है । बालकको सटी निर्णय करनेके माध्य-साथ अन्य व्यक्तियोंके निर्णयोंसे अपन निर्णयका तुलना करके अपनी गलतियोंकी समझना भी सीखना चाहिये ।

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षाका विना मानसिक शिक्षा अधूरी है क्योंकि शिक्षाका उद्देश्य व्यक्तिका पूर्ण विकास है । शरीर समस्त कर्मका माध्यम है । शारीरिक प्रशिक्षणसे शरीरकी पूर्णता स्वस्थ और शक्ति प्राप्त करनेका प्रयास किया जाता है । अत विभिन्न प्रकारके खेलों और व्यायामोंके द्वारा शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिये । शारीरिक विकासके लिए श्रीअरविन्दन ब्रतचर्यपर विशेष बल दिया है । महार्यसे दीर्घ अनुशासित होता है और शिक्षार्थी उच्च लक्ष्योंकी आग बढ़ सकता है । मानसिक नियन्त्रणके लिये भी ब्रतचर्यकी अनिवार्यता है ।

नैतिक शिक्षा

किसी भी आदर्श शिक्षा प्रणालीमें नैतिक शिक्षाका महत्वपूर्ण स्थान है । यह नैतिक शिक्षा केवल उपदेश और अध्ययनसे सम्भव नहीं है क्योंकि य समय तो कृत्रिम और यन्त्रवत् साधन हैं । मनुष्यकी नैतिक प्रकृतिमें भाव संस्कार और स्वभाव मर्मिलित हैं । नैतिक विकासके लिए इन दोनों रूपान्तर आवश्यक है । प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणालीमें गुरु शिक्षार्थीके सम्मुख एक आदर्श था जिससे उसके चरित्रके अनुकरणसे ही उस नैतिक शिक्षा प्राप्त हो जाती थी । आधुनिक युगमें उन प्राचीन परिस्थितियोंको वापस नहीं लाया जा सकता परंतु ऐसी शिक्षा प्रणालीकी स्थापना अवश्य की जा सकती है जिसमें शिक्षक-वर्ग वैतनिक प्रशिक्षक न होकर मित्र

निर्देशक और सहायक हों । नैतिक शिक्षा उपदेशमें नहीं अपितु संकेतमें दी जा सकती है । इस संकेतमें स्वाध्यायका विशेष महत्व है । विद्यार्थीयोंके सम्मुख महापुरुषोंके आदर्श उपस्थित किये जा सकते हैं । इसके लिये सत्रस आवश्यक यह है कि शिक्षक स्वयं उच्च नैतिक आदर्श उपस्थित करें ।

धार्मिक शिक्षा

नैतिक शिक्षाके साथ साथ श्रीअरविन्दके अनुसार धार्मिक शिक्षा भी आवश्यक है । यह धार्मिक शिक्षा विभिन्न धर्मोंके अध्ययनमात्रसे नहीं हो सकती जबतक कि धार्मिक उपदेशोंके अनुसार आचरण न किया जाय । शिक्षाकी राष्ट्रीय व्यवस्थामें धार्मिक शिक्षाका स्थान दिया जाना चाहिये और फिर इस सम्बन्धमें धर्मके मूल तत्त्वोंका नकर पाठ्यक्रमोंकी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

निष्कर्ष

श्रीअरविन्द दुकड़में बोलकर शिक्षा देनेके विरुद्ध हैं । शिक्षा समन्वित हानी चाहिये । शिक्षार्थीके मस्तिष्कपर कभी भी इनने अधिक विषयोंका बोझ नहीं लाया जाना चाहिये कि वह किसीका भी अध्ययन भलीप्रकार न कर सके । पाँच छ विषय पढ़ानेकी अपेक्षा ११ तीन विषयोंपर अधिकतर करनेका प्रयास अधिक उत्तम है । बालकका दिमाग सात या आठ घण्टी आयुमें प्रारम्भ की जा सकती है क्योंकि इस आयुमें वह पर्याप्त समयतक किसी विषयपर ध्यान केन्द्रित कर सकता है । इससे कम आयुमें शिशुके लिये किसी विषयपर अधिक समयतक ध्यान जमाना सम्भव नहीं है । इससे पूर्व उस उसके चार आरके परिवेशसे परिचित कराया जा सकता है ।

आज भारतमें शिक्षाके क्षेत्रमें विचारकों और शिक्षकोंके सामने जब अनेक समस्याएँ भयंकर रूपसे उपस्थित हैं तो इन समस्याओंके मूल कारणोंको खोजनेमें श्रीअरविन्दके शिक्षा दर्शनसे सहायता ली जा सकती है क्योंकि अन्य क्षेत्रोंके समान शिक्षाके क्षेत्रमें भी उन्होंने व्यापकता और गहराई—दोनों ही दृष्टिसे सत्याकी खोज की है । इसीलिये उनका शिक्षा दर्शन केवल समकालीन भारताय शिक्षा दर्शनमें ही नहीं अपितु विश्वक शिक्षा-दर्शनमें भी विशिष्ट स्थान रखता है ।

महात्मा गाँधीका शैक्षिक चिन्तन

शिक्षासे मेरा तात्पर्य यह है कि बालक और मनुष्यके शरीर, मन और आत्मामें जो कुछ श्रेष्ठ है उसका पूरी तरह प्रस्फुटन होना चाहिये। साक्षरता शिक्षाका न अन्तिम उद्देश्य है और न प्रारम्भिक। यह केवल एक साधन है। इसके द्वारा स्त्री-पुरुषोंको शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने-आपमें कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए मैं शिक्षाका प्रारम्भ कोई उपयोगी शिल्प सिखानसे करूँगा जिससे वह प्रारम्भ होते ही कुछ उपार्जन करने पाय हा सके।'

आन्तरिक सस्कृति—साक्षरताका बजाय मैं शिक्षाके साम्प्रतिक पक्षको अधिक महत्त्व देता हूँ। सस्कृति जीव है प्रारम्भिक वस्तु है। तुम्हारे आचरण और व्यक्तिगत व्यवहारकी छोटी से-छोटी बातमें—उठने-बैठने चलन फिरने और वेश-भूषण—इसकी झलक होनी चाहिये। आन्तरिक सस्कृति की झलक तुम्हारी वाणीमें अतिथिमें पारस्परिक व्यवहारमें और गुरुजनोंके प्रति व्यवहारमें होनी चाहिये।

नैतिक शिक्षा—हृदयके सस्कार अथवा चरित्र-निर्माणको मैंने सदा प्रथम स्थान दिया और अब मुझे विश्वास हो गया कि नैतिक शिक्षा आयु या बचपनके घाटावरणकी चिन्ता किये त्रिना सभीको दी जा सकती है। मैंने तो चौबीसों घंटे उनके बीचमें पिताके रूपमें खनेका निश्चय किया। चरित्र निर्माणको मैंने उनकी शिक्षाकी सही नींव माना और जब नींव मजबूतीसे जम गयी तो मुझे विश्वास हो गया कि अन्य सब विषयोंको बच्चे स्वयं या मित्रोंकी सहायतासे सीख लेंगे।

आत्म साक्षात्कार—आत्माका विकास ही चरित्र-निर्माण है। यह व्यक्तिको ज्ञान प्राप्त करने योग्य तथा आत्म-साक्षात्कारके योग्य भी बनाता है। मेरा यह विश्वास है कि यह बच्चोंकी शिक्षाका मुख्य भाग है। आत्माके सस्कारके बिना सब शिक्षा बेकार ही नहीं, अपितु घातक भी हो सकती है।

खेती और बुनाई—भारतीय जनतामें अधिकांश लोग किसान हैं। यदि हमारे सड़कोंको प्रारम्भसे ही

खेती और बुनाईकी जानकारी दी जाती और इन दो वर्गोंकी आवश्यकताको उन्होंने ठीक-ठीक पहचाना होता तथा यदि इन वर्गोंमें इन व्यवसायोंकी वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त की जाती तो हमारे किसान आज सुखी और समृद्ध होते।

श्रमकी प्रतिष्ठा—अन्य देशोंकी स्थिति कैसी भी हो किन्तु भारतमें जहाँ अस्सी प्रतिशतसे अधिक जनता खेतीपर निर्भर है और दस प्रतिशत उद्योगोंपर, वहाँ शिक्षाको केवल साहित्यिक बनाना तथा लड़के-लड़कियाँको बादके जीवनमें शारीरिक परिश्रमकें अयोग्य बनाना एक अपराध है। अपने भोजनके लिये परिश्रम करनेमें हमें समयका अधिकांश भाग व्यतीत करना पड़ता है अतः हमारे बच्चोंको बचपनसे ही शारीरिक परिश्रमकी महत्ता सिखायी जानी चाहिये। उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिये जिससे वे परिश्रमसे घृणा करें। यह खेदका विषय है कि हमारे स्कूली बच्चे शारीरिक परिश्रमको यदि घृणाकी दृष्टिसे नहीं तो उपेक्षाकी दृष्टिसे अवश्य देखते हैं।

शिक्षा आत्मनिर्भर बनानेवाली होनी चाहिये। मेरे विचारसे इसका उपाय यह है कि शिक्षा व्यावसायिक या शारीरिक प्रशिक्षणद्वारा दी जाय। मुझे स्वयं उसका अनुभव है। दक्षिण अफ्रीकाके टाल्सटॉयल फार्ममें मैंने अपने पुत्रों तथा अन्य बच्चोंको किसी शारीरिक कार्य—बढ़ईगरी जूता निर्माणके माध्यमसे प्रशिक्षण दिया।

चरखा—मैं हर अवसरपर हर समय चरखेका उपदेश देनेसे नहीं थकता, क्योंकि यह सरल वस्तु है किन्तु फिर भी बहुत कल्याणकारी है। सम्भवतः यह रुचिकर न हो क्योंकि कोई भी स्वास्थ्यकर सादा भोजन मसालेदार अस्वास्थ्यकर भोजनके समान रुचिकर नहीं हो सकता। इसलिये गीतामें एक स्मरणीय स्थलपर सभी विचारशील व्यक्तियोंसे उन वस्तुओंको ग्रहण करनेके लिये कहा गया है जिनका पहला स्वाद कड़ुआ होता है किन्तु जो अन्तमें अमरत्व प्रदान करती हैं। चरखा और उसके उत्पादन आज ऐसी ही वस्तु हैं। चरखेसे बढ़कर

कोई यज्ञ नहीं जो अशान्त आत्मासे शान्त करता है, विद्यार्थियोंके भटकते मनको स्थिर करता है और उनका जीवननम आध्यात्मिक ज्योति फैलाता है ।

वर्तमान शिक्षा—मुझ यह विश्वास है कि प्रारम्भिक शिक्षाकी वर्तमान अवस्थाम न केवल धनका विनाश हो रहा है, अपितु निश्चित हानि हो रही है । इससे अधिकांश बच्चे माँ-बापका हाथसे निकल जाते हैं और उनके पशस अलग हो जाते हैं । वे चुपे आदतें अपना लत हं शहरों वंग अपना लेते हैं और किसी वस्तुका अल्प ज्ञान पा लेते हैं, जिसे चाहे कुछ कहा जाय पर शिक्षा नहीं कहा जा सकता ।

अंग्रेजीका माध्यम—अंग्रेजीका लिय गये अत्यधिक महत्त्वे शिक्षित वर्गके ऊपर ऐसा बोझ डाल दिया है जिससे वह जीवनभरके लिय मानसिक रूपसे लैगड़ा हो गया है और अपने हा दशमं अनजान बन गया है । व्यावसायिक प्रशिक्षणके अभावसे शिक्षित वर्ग उत्पादन कार्य करनेके लिये लगभग अयोग्य हो गया है और उसन शारीरिक हानि भी उठाया है । प्रारम्भिक शिक्षापर व्यय किया जानेवाला धन इस रूपमें नष्ट हो रहा है कि जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, वह शीघ्र ही भुला दिया जाता है और गाँव या शहरके मदभूमि उसका मूल्य नहींके बराबर है । दशक नवयुवकके ऊपर विदेशी माध्यमका यह नाशक आरोपण इतिहासमें विदेशी शासनकी बहुत सी घुरइयाम सयसे बड़ी घुरई माता जायगा । इसन गट्की शक्तिको सोख लिया है तथा विद्यार्थियोंके जीवनको घटा दिया है ।

शिक्षाका माध्यम—शिल्प और उद्योग—शिल्प कला, स्वास्थ्य और शिक्षाको एक व्यवस्थाके अन्तर्गत समन्वित कर देना चाहिये । शिक्षा इन चारोंका सुन्दर सम्बन्ध है और इसमें जन्मसे लेकर मृत्युतककी शिक्षा आ जाती है । शिल्प और उद्योगका शिक्षासे अलग माननेके स्थानपर मैं उन्हें शिक्षाका माध्यम मानूँगा । भरी नयी शिक्षा धनपर निर्भर नहीं है । शिक्षाकी परवृत्ति ही स्वयं उसे चलानका खर्च निकल आना चाहिये । मैं

जानता हूँ कि शिक्षा कयल बड़ा है जो आत्म निर्भर हो फिर चाहे इसका कितनी भी आलोचना की जाय ।

जीवनकी पुस्तक—दलकारीक माध्यमसे शिक्षा पानेवाला राष्ट्र जायनकी कार्यवाहियाम व्याप्त सत्य और प्रेमक चिन्तनद्वारा ऊपर उठता है । प्रेम चाहता है कि सच्ची शिक्षा सभीको मरलतासे प्राप्त हो आर प्रत्येक प्रामाण्यक लिय उमरक जीवनम उपयोगी हो । एसी शिक्षा न पुम्नकास प्राप्त करे जाती है और न उनपर निर्भर है । स्थानीय या साम्प्रदायिक धर्मसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि इस धार्मिक कहा जाता है तो इसका धर्म विश्वधर्म है जिसमें सब स्थानीय धर्मोंका विकास हुआ है । इसलिये हमें जीवनकी पुस्तकस पढ़ा जाय है जिसका कोई मूल्य नहीं है और जिस समाजका कोई भी शक्ति आदमीम छैन नहीं सकती ।

व्यावहारिक प्रशिक्षण—व्यावहारिक प्रशिक्षणक द्वारा किसी शिल्पकी पूरा कला और विज्ञानका मिठा कर और उसके माध्यमस पूरी शिक्षा देकर समस्या हल हो सकती है । उदाहरणके लिय तकली कातना सिखाते समय हम रूईकी किस्मा भारतक विभिन्न प्रान्तोंकी मिट्टी, दस्तकारक पतनका इतिहास उसक राजनीतिक कारण, इसके साथ भारतमें अंग्रेजी शासनका इतिहास तथा गणित आदिक ज्ञान उन्हें प्रदान करना चाहिये ।

विश्वविद्यालयकी शिक्षाका उद्देश्य ऐसे सच्चे जनसेवक पैदा करना हाना चाहिये जो देशकी स्वतन्त्रताके लिये जी और मर सकें । इसलिये मंग विचार है कि विश्वविद्यालयकी शिक्षा समन्वित हानी चाहिये और प्रारम्भिक शिक्षाक समान होनी चाहिये । उच्च शिक्षा चाह वह उद्योग सम्बन्धी हो या तकनीकी या कला मरस साहित्य अथवा चित्रकलासे सम्बन्धित हो निजी प्रयासक लिये छोड़ देनी चाहिय जिससे वह स्वाभाविक आवश्यकताओंकी पूर्ति कर सक । राज्यक विश्वविद्यालयोंको परीक्षा लेनेवाली सस्थाएँ हानी चाहिये जो परीक्षाशुल्कक आधारपर आत्मनिर्भर बने ।

प्रतिदिन काम आनेवाला ज्ञान—लिखना पढ़ना और अङ्कगणितका घोरा ज्ञान अत्र भी ग्राम्य-जीवनका स्थायी भाग नहीं है और न आग कभी होगा। उन्हें ऐसी शिक्षा दनी चाहिये जो प्रतिदिनके कामकी हो। इसे उनके ऊपर थोपनी नहीं चाहिये। उनमें उसके लिये प्रेरणा होना चाहिये। आज जो जानकारी उनके पास है उस न तो वे चाहते हैं और न पसंद करते हैं। गाँववालोंको गाँवका अङ्कगणित गाँवका भूगोल गाँवका इतिहास पढ़ाइये, उन्हें प्रतिदिन काम आनेवाला साहित्यिक ज्ञान दायित्व जिससे वे चिट्ठियाँ आदि लिख-पढ़ सकें। हम ज्ञानको वे सुरक्षित रखेंगे और आग बढ़ेगा। जो प्रतिदिन काम नहीं आ सकती उन पुस्तकोंका उनके लिये कोई उपयोग नहीं है।

शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्—बहुत से विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि शरीरकी ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक नहीं है। यह भयकर भूल है। शरीरके लिये नियमित व्यायाम अत्यन्त आवश्यक है। जिस विद्यार्थीके पास शरीरकी सम्पत्ति नहीं है उससे आप क्या आशा कर सकते हैं? जिस तरह दूधका बहुत समयतक कगज या गत्तेक डिब्बामें नहीं रखा जा सकता उसी प्रकार शिक्षाको हमारे विद्यार्थियोंके दुर्बल शरीरमें अधिक समयतक नहीं रखा जा सकता। आत्माका आवास होनेके कारण शरीर पवित्र है। हम इसकी रक्षा करनी चाहिये।

आचार्य विनोबा भावेकी शिक्षा

[आचार्य-सम्मेलनमें प्रबोधन—१४ जनवरी, सन् १९७६ ई०]

मुझे कहा गया कि आजके उपकुलपति और उनके साथके बहुत से आचार्य सरकारके गुलाम-से बन गये हैं क्योंकि पैसा सरकारसे मिलता है। सोचनेकी बात है सरकारमें तो न्यायालयकी भी पैसा मिलता है। वह पैसा दशक ही पैसा है। इस कारण शिक्षा विभाग खनन होना चाहिये। वेतन भले सरकारमें मिलता हो किन्तु उम विभागपर सरकारका कोई अधिकार न हो।

नियमित रूपसे उत्साहपूर्वक डेढ़ घंटे प्रातः और डेढ़ घंटे सायंकाल घूमनेसे शरीर स्वस्थ और दिमाग ताजा रहता है।

यतोऽभ्युदयनि श्रेयस्सिद्धिः स धर्मः—अब मैं धर्मको लेता हूँ। जहाँ धर्म नहीं वहाँ ज्ञान धन स्वास्थ्य आदि नहीं हो सकते। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ जीवन बजर है वहाँ कोई उन्नति नहीं हो सकती। हमारी वर्तमान शिक्षा-व्यवस्थामें धार्मिक शिक्षाके लिये कोई स्थान नहीं है। वह बिना दूल्हेकी बरातके समान है। धर्मके ज्ञानके बिना विद्यार्थी आनन्दका अनुभव नहीं कर सकते। किसी प्रकार धर्मका ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थीका कर्तव्य है।

ब्रह्मचारीका हीन पर्यायवाची—विद्यार्थी—हमारी भाषामें विद्यार्थीका पर्यायवाची एक सुन्दर शब्द है 'ब्रह्मचारी'। 'विद्यार्थी' तो गढ़ा हुआ शब्द है और 'ब्रह्मचारी'का हीन पर्यायवाची है। मुझे आशा है कि आप सब 'ब्रह्मचारी' शब्दका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है 'ब्रह्म'का अन्वेषी। सरसरके सब बड़े-बड़े धर्ममें कितना ही भेद हो, किन्तु इस आधारभूत वस्तुके सम्बन्धमें वे सब एकमत हैं कि अशुद्ध हृदयका कोई भी व्यक्ति ईश्वरके सात्विक सिंहासनके सम्मुख खड़ा नहीं हो सकता। अतः समस्त ज्ञानका ध्येय चरित्र-निर्माण होना चाहिये।—संकलनकर्ता—श्रीओमप्रकाशजी खेड़

तो पाँच सालक लिये आपनी नौकर है। उनका राज आपको ठीक लगा तो फिर पाँच सालक लिये उनका चुनाव करेगा नहीं ठीक लगा तो नहीं करेगा। किंतु शिक्षक तो २०-२५ सालतक सिखाता रहेगा और जब वह सेवानुक्त होगा तो दूसरे जो शिक्षक उनके स्थानपर आयेगा वे उनके पढ़ाये हुए विद्यार्थियोंमेंसे आयेगा। इसलिये यदि शिक्षा विभाग अपनी बात निधयपूर्वक सबको रायसे सरकारके सामने रखेगा तो सरकारका मानना पड़ेगा।

आपलाग जो आचार्य कहलाते हैं उनकी परम्परा शक्कर, रामानुज भय्य वल्लभ जैसी है। आजकल इंग्लिशके कारण 'आचार्य' शब्द कमजोर माना गया है। प्राचार्य कह दिया है। इंग्लिशमें प्रोफेसरमें 'प्र' आता है इसलिये आचार्यमें 'प्र' लगाकर उसे बना दिया प्राचार्य। प्राचार्यका अर्थ हो गया प्रचार करनेवाला और आचार्यका अर्थ है आचरण करनेवाला। ऐसी दशराम आचरण समाप्त हो गया और प्रचार आ गया उसकी जगह। इसलिये भग सुझाव है कि आप प्राचार्य मत बनियेगा। प्रोफेसरका अर्थ होता है इंग्लिशमें जो प्राफेस करता है आचरण नहीं करता, वह प्रोफेसर है। एमा हांगी शब्द छोड़ दीजिये और आचार्य ही कायम रखिये।

एक बात और सांगनेकी है उसे भी मन कई बार कही है कि सिक्यूलरका अर्थ ये लोग लेते हैं—निधर्म राज्य और इसलिये उत्तम मे-उत्तम जो ग्रन्थ है हिंदू-धर्मके इस्लाम धर्मके क्रिश्चियनिटीक वे सार उत्तम ग्रन्थ पढ़ाये नहीं जायेंगे। वह सिक्यूलरग्रन्थ बिलकुल गलत अर्थ है। यह ठीक है कि हिंदूधर्म-शास्त्रक साथ-साथ मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि सब धर्मोंकी शिक्षा विद्यार्थियोंको दी जानी चाहिये। इसलिये बायान सब धर्मोंका सार निकाल रखा

है। १ सारगाली मुन्क र, उन्हें विद्यार्थियोंमें सिखाते चाहिये जिसमें उनके चितपर संस्कार पड़ेगा सर्वधर्म समभावका। सत्य धर्मनि मिलान आ आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा दी जागी यह विद्यार्थियोंके चितमें स्थिर हो जायगी।

ता दा याते मैंने आपके सामने रखी—(१) शिक्षा विभाग स्वतन्त्र हो और (२) सब धर्मोंकी शिक्षा मिले। सिक्यूलर है इसलिये धर्मग्रन्थका अध्ययन ही न करवा बिलकुल गलत है। और विशेष बात ता यह है कि जो सरकारके शिक्षामंत्री होते हैं, उनके हाथमें सत्ता है। वे जा पाटा पुस्तक निश्चित करेंगे वह सब विद्यार्थियोंको पढ़ना पड़ेगा। उसमें उनका परेशा ली जायगी। जा परीक्षाम फेल होंगे वे आग नहीं चढ़ें। ता शिक्षाधिकारीके हाथमें ऐसी सत्ता आ गयी जो आपने न तो शंकराचार्यको दी न कबीरको दी न तुलसीदासका दी। फिर तुरासीनास आदिक ग्रन्थ हम पढ़ते तो हैं किंतु यह वे नहीं कर सके कि आपमें समरितमानस पढ़ना ही चाहिये। आप पढ़िये वह आपकी इच्छाकी बात है। परंतु आपका पढ़ना ही पड़ेगा इस प्रकारकी सत्ता आपने शिक्षाधिकारीके हाथमें द रखी है। बिलकुल गलत है, उसका यह अधिकार। आचार्योंको जो संस्था होगी उसीके द्वारा निर्णय होगा। उनके जो शिक्षाधिकारी हैं व आपके पास आ जायें आपकी बात समझ लें और तदनुकूल जा करना होगा वह करें, परंतु उनके अनुकूल आप करें यह मामला उलटा हो गया। आपके अनुकूल व करें उनके हाथमें सत्ता है। सत्ताके द्वारा भी कुछ चला सकते हैं। ता आपकी बात सुनकर वेसी पाठ्य पुस्तक वे तैयार करें। यह ग्राम आपके शिक्षा विभागके विषयमें दा बात मैंने आपके सामने रखी है।

जिस पापक आरम्भमें ईश्वरका भय और अन्तमें ईश्वरसे याचना होती है वह पाप भी साधकको ईश्वरक समीप ले जाता है, किंतु जिस तपश्चर्याके आरम्भमें अहंभाव और अन्तमें अभिमान होता है वह तप भी तपस्वीको ईश्वरसे दूर ले जाता है।

गुरु-शिष्यका प्राचीन सम्बन्ध स्थापित हुए बिना शिक्षाका विकास सम्भव नहीं

(शान्तिनिकेतन विश्वभारती विश्वविद्यालय (सन् १९५४ ई.) में प० श्रीजवाहरलालजी नेहरूके दीक्षान्त भाषणका एक अंश)

आपने कहा—“गुरुदेव के आदर्श अभी तक अधूर पड़े हैं। उन अधूरे आदर्शोंका पूरा करना है। विश्वभारतीसं सम्बन्धित हैं, उनका अर्थ यह कर्तव्य हो जाता है कि वे विश्वभारतीके आदर्शों और सिद्धान्तोंको सही माँगोद्वारा विकसित और क्रियान्वित करें। मुझ आशा है कि विश्वभारती संसारके विभिन्न भागोंसे आये छात्रोंको एक-सूत्रमें सम्बद्ध कर अपने पुण्य कार्यको जारी रखेगी।

आधुनिक युगमें गुरु-शिष्यका जो सम्बन्ध है उसकी ओर संकेत करते हुए श्रीनेहरूजीने कहा कि आज जब शिक्षकों एवं छात्रोंके सम्बन्धको देखता हूँ तो यड़ा दुःख होता है। यह कितना आश्चर्यका विषय है कि आजके छात्र अपने शिक्षकोंको शत्रु समझते हैं। शिक्षकोंके साथ भी यही बात पायी जाती है। कभी-कभी विश्वविद्यालयोंमें

भी हड़तालें होती हैं। यह कितना दुःखद विषय है। जिस तरह फैक्टोरियोंमें मजदूर वेतन वृद्धिके लिये हड़ताल करते हैं उसी तरह इन पवित्र प्रतिष्ठानोंमें भी हड़तालें की जाती हैं। ऐसी स्थितिमें शिक्षाका प्रचार कैसे हो सकता है? जबतक भारतमें पुनः गुरु-शिष्यका प्राचीन सुमधुर सम्बन्ध स्थापित नहीं हो जाता, तबतक शिक्षाका विकास सम्भव नहीं है। इस दिशामें विश्वभारती विश्वागृह एक आदर्श उपस्थित करता है।

विद्यालयोंका कार्यक्षेत्र केवल छात्रोंको पास कपनेतक ही सीमित नहीं है। किताबी-ज्ञान देना ही उनका कर्तव्य नहीं है अपितु छात्रोंका सर्वांगीण विकास करना उनका कर्तव्य है। छात्रोंको मानसिक विकास करनेमें सहायता दी जानी चाहिये।

धार्मिक शिक्षाकी आवश्यकता

(श्री श्रीचक्रवर्ती राजगोपालाचार्यजीके सन् १९५४ईके दीक्षान्त भाषणसे)

[आगरा विश्वविद्यालयके उत्तीर्णोंके दीक्षान्त-समारोहमें तत्कालीन प्रसिद्ध राजनेता स्वर्गीय श्रीचक्रवर्ती राजगोपालाचार्य महोदयने जो महत्वपूर्ण भाषण दिया था, यहाँ उसका सार दिया जा रहा है। हमारी वर्तमान दुःस्थितिका दिग्दर्शन करानेके साथ ही उसके दूर करनेके सुन्दर उपाय भी उसमें बतलाये गये हैं। हमारा देश स्वतन्त्र हो गया, पर्याप्त प्रचार हो रहा है, कारखाने बन रहे हैं, सड़कों-मुलोंका भी निर्माण हो रहा है और देशके सर्वतोमुखी विकासकी बड़ी-बड़ी योजनाएँ काममें लायी जा रही हैं, परन्तु देशका चारित्रिक स्तर सर्वत्र बड़ी तेजीसे गिर रहा है। यह सबसे बड़ी हानि है। वर्तमानमें हमलोग अर्थ तथा अधिकारके पीछे इतने पागल हो रहे हैं कि मानो उच्च चरित्र निर्माणकी आवश्यकताकी भूल ही गये हैं। इस परिस्थितिमें राजाजीका वह भाषण अत्यन्त महत्त्वका एवं सापेक्षिक होनेसे मनन करने योग्य है। —सम्पादक]

परमात्माकी विस्मृति

आजके युगमें हम परमपिता परमात्माको भूल गये हैं। प्रसिद्ध विद्वान् कार्लाइलने भी विज्ञान और साम्राज्यवादके विस्तारके फलस्वरूप पाश्चात्य जगत्के मानवमात्रकी धातु-

प्रियता तथा कलहप्रिय प्रवृत्तिसे दुःखी होकर यह बात कही थी। साम्राज्य अब विश्वके मानचित्रसे नष्ट हो गये हैं और विज्ञान भी अपनी चरम सीमाको पार कर चुका है। अतः पश्चिममें एक नवीन ज्ञान ज्योतिषका प्रादुर्भाव

१ यहाँ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर अभिप्रेत हैं। उनका देहान्त सन् १९४०ईमें हुआ था।

हो रहा है परंतु हम पूर्वनिवासा अत्र भी शासन और विधायकके अन्तर प्रभुको विस्मृत करते जानकी प्रवृत्ति देखते हैं, जिसकी निन्दा कार्लाइलने अपन समयमें की थी। मैं राष्ट्रिय विकासके लिये आधारभूत इस महत्वपूर्ण सत्यकी आर विचारकोरु ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्रेष्ठ चरित्रकी अनिवार्य आवश्यकता

चरित्रका अच्छा ज्ञान शारीरिक शक्ति एवं बुद्धिकी प्रखरतासे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दशक अन्तर शान्ति स्थापना एवं बाहर आक्रमणसे उसकी रक्षाके निमित्त नागरिक प्रशासन तथा सैनिक व्यवस्थाके लिये जन समुदायमेंसे पर्याप्त सङ्ख्यामें लागतका शारीरिक एवं मानसिक दृष्टिसे शक्तिशाली होना आवश्यक है किन्तु दशकसे उन्नति तथा चतुर्मुखी विकासके लिये जीवनके दैनिक कार्योंका मिल जुलकर एक दूसरेके महयागसे करनेवाले समस्त नागरिकके चरित्रका अच्छा ज्ञान नितान्त अनिवार्य है। चरित्र यह भूमि है जहाँ अन्य सब वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। यदि यही खराब है तो सभी कुछ खराब होगा। मनुष्यका ईमानदार धननका पालन करनेवाला सत्यके प्रति दयालु तथा एक दूसरेके प्रति किये गये वायदोंको निभानेवाला और अपन निजी स्वाध्यासे अधिक दैवी गुणोंका मूल्य करनेवाला होना चाहिये।

बुरी प्रवृत्तियोंकी वृद्धि

आजके स्कूल और कालेजोंमें दी जानेवाली उच्च शिक्षा चरित्र निर्माणमें सहायक नहीं अपितु नाशक ही है। विदेशी नकलपर हमारा दृष्टान्त चल रही इस प्रवृत्तिकी दृष्टकर कोई भी उज्ज्वल भविष्यका कल्पना नहीं कर सकता। यह सत्य है कि हम इन दिनों चिन्तायुक्त हैं। हम अपने चारों ओर प्रत्येकको थोड़ा-सा ज्ञान और धाड़ो सी शिक्षा प्राप्तकर धन-कन प्रकरणे धन प्राप्तिकी इच्छा करते हुए देखते हैं। गाँधीवादी सत्य-अहिंसात्मक एवं आत्मिक विकासके आन्दोलनद्वारा प्राप्त स्वतन्त्रता सम्मान एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व वहन करनेके बाद हमें आशा रखनी चाहिये थी कि लागतके जीवनके प्रति दृष्टिकोण बदलगा किन्तु आशाके विपरीत धाँडा धन और

झूठे वादा प्रदर्शनकी प्रवृत्तियोंकी वृद्धि होती दिखायी दे रही है।

छात्रोंमें कर्तव्यपालनकी भावना आवश्यक

छात्रोंमें वर्तमान समयमें शिक्षित लोगोंकी अपेक्षा अधिक कर्तव्यपालनकी भावना होनी चाहिये। राष्ट्रका स्थितिको सुधारनके लिये छात्रोंका भौतिक प्रलाभों से निजी स्वाध्यास आकर्षणसे दूर रहना चाहिये। यदि इस सिद्धान्तका पूर्ण गम्भीरता एवं राष्ट्रके लिये जीवन मरणके प्रश्नकी भाँति स्वीकार कर लिया गया तो यह हमारा शिक्षा नीतिमें तुल्य परिवर्तन लानेका आधार बन जायगा।

मानव-सम्पत्ताका मूल—'धर्म'

यदि हम निष्पक्ष दृष्टिसे देखें तो यह स्पष्ट है कि कुछ वृत्तियाँ रहते हुए भी संसारमें धर्म ही मनुष्यके सग्न विनाश और रोगिक पथसे बचाता रहा है। यह तथ्य हम संसारमें मानव समाजके सामाजिक तथा आर्थिक इतिहासका देखाकर प्रमाणित कर सकते हैं कि धर्म ही मनुष्यके श्रियाशील सहयोगी जीवन चित्तानेके लिये प्रोत्साहित करता आया है। सम्पूर्ण मानव सम्पत्ताका मूल धर्म ही है। यदि हम स्कूलों और कालेजोंमें धार्मिक शिक्षाको दूर कर दें तो हम सार्वजनिक चरित्रका निर्माण कदापि नहीं कर सकेंगे। हमने अन्धविश्वासोंके धर्मोंके संज्ञा देकर आज बालकके धरलु जीवनसे भी धर्मका अलग कर दिया है—यहाँतक कि छात्रोंको विद्यालयोंमें उपस्थितित उनकें धर्मों मनायी जानवाली धार्मिक क्रियाओंको सम्पादित करना या उनके लिये असम्भव बना दिया है। इस प्रकार हमने वर्तमान शिक्षा पद्धतिके कारण अपनेको धर्मके लिये एक खोखली दीवाल बना रखा है। यही दशा रही तो हम अनिवार्यरूपसे बुरे म-बुरे हाते चले जायेंगे। हम यह स्वीकार ता करते हैं कि हमें युवकोंके जीवनमें पवित्रता तथा वृष्टिसे दूर रहनेकी भावनाका विकास करना चाहिये परन्तु इसके लिये हम किंचित्नात्र भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसे साधन उपलब्ध करने होंगे कि जिनकी सहायतासे उन उद्देश्योंकी पूर्ति की जा सके।

छात्रोंके मस्तिष्कमें सर्वशक्तिमान् प्रभुकी भावना दूर करनेका हमारा प्रयास

वास्तविकता यह है कि वर्तमान शिक्षा छात्रके अंदर रटने तथा रटो हुई बातोंका परीक्षामें प्रदर्शन करके उपाधि प्राप्त करनेकी आदत डालती है। हमने विकासोन्मुख तरुणों और तरुणिकी चरित्रकी वर्तमान शिक्षाद्वारा खाखला बना डाला है। जब उनके चरित्रके अंदर हमारे द्वारा प्रवेश कराया हुआ यह भयानक रोग अनुशासनहीनताके रूपमें फूट पड़ता है तब हम उसकी निन्दा करने लगते हैं। सर्वशक्तिमान् प्रभु ही ससम्पन्न शासन कर रहे हैं— इस विचारको क्या हम युवक और युवतियकी मस्तिष्कस दूर रखनेका प्रयास नहीं कर रहे हैं ?

छात्रोंमें दैवी गुणोंके विकासके लिये धार्मिक शिक्षाकी अनिवार्य आवश्यकता

शिक्षाका सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छात्रोंमें दैवी गुणों तथा कर्तव्यपरायणताका विकास करना है। धार्मिक शिक्षा इस उद्देश्यका पूर्तिमें सहायक होगा। नवयुवकोंकी बुरी बातों तथा अवाञ्छनाय आचरणकी प्रवृत्तिस दूर रहना सिखाना चाहिये। यदि हमने स्कूलोंमें धार्मिक शिक्षा प्रदान न की तो इन गुणोंका आविर्भाव हम नागरिकोंमें

नहीं कर सकते। विभिन्न धार्मिक मान्यताओंको समाप्तकर उनके चलानेवालोंको केवल कल्पित व्यक्ति मानना विनाशकारी है। ईमामसीह मुहम्मदसाहब भगवान् राम भगवान् कृष्ण भगवान् बुद्ध आदिको यदि हम भौतिक दृष्टिकोणमें केवल कल्पित व्यक्ति ही मान लें तो ईसाई मुस्लिम, बौद्ध तथा हिंदूधर्मोंमें रह ही क्या जायगा ?

राष्ट्रीय चरित्रका ह्रास न हो इसके लिये हमें प्रत्येक छात्रको स्कूलमें उसके अपने पारिवारिक धर्ममें दीक्षित करना होगा। इस कार्यमें अव्यावहारिकता कहीं नहीं है। विज्ञानको समारने एक बार विजेताके रूपमें प्रदर्शित किया था परंतु अब वही विज्ञान धर्मका सबसे बड़ा सहयोगी है। उच्च विज्ञान भौतिकवादके दृष्टिकोणको त्यागकर अब आत्मिक विकास तथा उपनिषद्की भाँति देवत्वकी ओर ले जानेवाला बन रहा है किंतु विज्ञान धार्मिक विश्वास और दैवी गुणोंके विकासमें तभी सहायक हो सकता है, जब मनुष्यको बचपनमें ही उसके अनुकूल शिक्षा दी जाय। मेरी कामना है कि हम भारतीय केवल भौतिक चमक-दमक एवं बाह्य प्रसन्नताके चक्करमें ही न पड़े रहें परंतु यह सब बिना धर्मके नहीं हो सकता। इसलिये चरित्रवान् भारतीयकी निर्माणके लिये स्कूलोंमें प्रत्येक लड़के और लड़कीको धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य होना चाहिये।

शिक्षा-प्रणालीमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्योंका महत्त्व और उनकी आवश्यकता

(पंजाब विश्वविद्यालयके समावर्तन-समारोहमें श्रीकन्हयालाल एम्. मुशीके भाषणका एक अंश)

कुछ वर्षों पूर्व पंजाब विश्वविद्यालयमें दोक्षान्त भाषण देते हुए श्रीमुशीजीने कहा कि 'पंजाब-सरकार शीघ्र कुरुक्षेत्रमें संस्कृत-शिक्षाका एक केन्द्र (संस्कृत विश्वविद्यालय) खोलेंगी। विभाजनके पूर्व पुराने पंजाब विश्वविद्यालयने संस्कृतके विशेष अध्ययनके लिये ख्याति प्राप्त की थी और आशा है कि खण्डित पंजाबका यह विश्वविद्यालय भी संस्कृतको लोकप्रिय बनानेकी पुरानी परम्पराको स्थिर रखेगा।

श्रीमुशीजीने कहा कि 'छात्रोंको रचनात्मक शक्तिसे सम्पन्न करना विश्वविद्यालयका मुख्य ध्येय होना चाहिये। रचनात्मक शक्तिकी प्राप्तिके लिये हमें ईमानदार, सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष होना आवश्यक है। इन गुणोंके लाभके लिये यह आवश्यक है कि हम मनीषियों एवं सज्जनोंसे सम्पर्क रखें महत्त्वपूर्ण घटनाओंपर विचार करें और इतिहास दर्शन तथा धर्म आदिका अध्ययन करें। यह बात न केवल विद्यार्थियोंके लिये ही अपितु सभी लोगोंके

लिये लागू है। तभी हम पुण्ड्रे विचारकी जाँच करने तथा नये विचारका ग्रहण करनेमें समर्थ हो सकते हैं। इससे हमारा चरित्र निर्माण होगा और हम अनुशासनपूर्ण तथा जिम्मेदार बनेंगे।

श्रीमुरीजीन आगे कहा कि 'हमारी शिक्षा प्रणालीका एक मुख्य दोष यह है कि विश्वविद्यालयस निकलनेवाले छात्र शिक्षा कार्य करनेकी अपेक्षा ऊँची सरकारी नौकरी व्यापार या वकिलका पेशा करना अधिक पसन्द करते हैं। इसके लिये विश्वविद्यालय ही एकमात्र दायी है क्योंकि वही ऐसी शिक्षा देते हैं जो न तो दिलचस्पी पैदा

करती है और न तो मस्तिष्कको प्रशिक्षित ही करती है।

उन्होंने कहा कि 'नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य हमारे जीवनके मूल तत्व हैं अतः प्रत्येक शिक्षा-प्रणालीमें उन्हें स्थान देना आवश्यक है क्योंकि इनके बिना हम भविष्यकी समस्याएँ सुलझानमें असमर्थ रहेंगे। दुर्भाग्यसे आज अधिकांश विश्वविद्यालय इन मूल्योंकी ट्रेनिंग देनेके सम्यन्धमें उदासीन हैं किन्तु यह स्थिति खेदजनक है। हमें यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिये कि इन मूल्योंको अपनाय बिना हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और हमारा कार्य वास्तविक एवं चिरस्थायी नहीं हो सकता।

बच्चोंके जीवन-निर्माणमें माता-पिता और शिक्षकका समान दायित्व

(माननीय डॉ० बी० पट्टाभि सीतारामैया)

शैशव जीवनका जनक है। दूसरे शब्दोंमें जो बचपनमें बाया जायगा वही जवानीमें काटना पड़गा। हमारे बच्चाका जो अवसर आज सुलभ है वह हम अपने बचपनमें स्वयं भी दुर्लभ था। आज चार वर्षका बच्चा मोटरको चालू करना जानता है। वह कहने लगता है 'यटन दयाओ 'ब्रेक छोड़ दो' 'मूठ दबाओ 'गियर लगाओ और 'गतिवर्द्धक दबाते समय इस छोड़ दो। यहाँतक कि वह यह सब करके दिखा भी देता है और गाड़ी चल पड़ती है जिसे देखकर माता पिता स्तम्भित हो जाते हैं। मद्रासमें मैरीनापर तान और चार वर्षके बच्चे तीस मीलकी रफ्तारसे चलनेवाली मोटरगाड़ियोंका दूरसे पहचान लेते हैं और अपने समयवस्तुमें इस बातके लिये विवाद करने लगते हैं कि अमुक गाड़ी पाटियक है या शेयरलेट है, ओस्टिन है या हिंदुस्तान है, वाग्जाल है या सिट्रोएन है? बच्चोंका मस्तिष्क या इसका विकास उसके युगपर अवलम्बित है और अपने प्रभावोंके ही अनुसार वे विचार भी ग्रहण करते हैं। हमारे बचपनमें जो हमारे लिये हितकर था, वह सम्भवतः आजके बच्चोंके

लिये हितकर न हा। उदाहरणार्थ आज नहीं जैचेगा कि कोई अपनी डाक्टर की बैलगाड़ीमें बैठकर चलाय। इसलिए अब अपने बच्चोंको वहाँसे प्रारम्भ करना है जहाँ हमने समाप्त किया है। बच्चोंके जीवनके विविध क्षेत्रोंमें अनक प्रभारके विकास हुए हैं।

ध्यान देनेकी बात है। बच्चेकी रुचि उसके परिवार, परिवार और परम्पराके दायके अनुसार बनती है। शाकाहारी बच्चा मछली मांस खानेकी निन्दनीयता कैसे समझेगा? परंतु यदि उसके माता पिता नहीं खाते तो बच्चा भी इन पदार्थोंसे दूर रहेगा।

बच्चोंको कभी भी न तंग करना चाहिये न शिक्षा चाहिये और न धाखा देना चाहिये। बच्चे पागल और सिरियाँ एक ऐसी श्रेणीमें बाँधी गयी हैं जिसे कभी गुमराह नहीं करना चाहिये। यदि कोई आपाधि कड़वी है तो उस कभी भीठा न बतलाया जाय नहीं तो वे बादमें भीठी आपाधि लेनेसे भी अस्वीकार कर देंगे। यदि किसी पागलको पागलखानेमें आप ले जा रहे हैं तो उससे कभी मत कहिये कि तुम्हें रिश्तेदारके घर ले जा रहे

है। गन्तव्य स्थानका सीधा उल्लेख करनेसे वह अपने भाग्यसे समझौता कर लेगा और उसे अच्छा होनेमें अधिक सुभीता तथा शोघ्रता होगी। बादके जीवनकी रुचियोंकी सृष्टि शीघ्रतया ही होती है। यदि माता-पिता सदा विदग्ध रहते हैं तो बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चोंको कभी भी भयसे अभिभूत न होने देना चाहिये। उनके मनमें पूर्ण विश्वास जगाना चाहिये जिससे वे अपने माता पिताके समस्त आत्मविश्वासके साथ आराम्य ।

आजकल बच्चोंको शिक्षा सस्याओमें शिक्षकोंद्वारा अनिवार्यक प्रशिक्षण पढ़ने और उनके दूर शासनसे भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे वे पाठशालामें पढ़नेके लिये जानेमें हिचकते हैं। अभिभावकोंको उन्हें पाठशाला भेजनेमें अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है ऐसी स्थितिमें यदि भयके स्थानपर प्रेमस तथा शासनके स्थानपर अनुरोध और मुक्तिसे काम लिया जाय तो बच्चेका विकास अच्छी तरह किया जा सकता है।

बच्चोंकी शिक्षाके लिये केवल शिक्षकोंको ही दोषका भागी बनाना उचित नहीं है। घरमें माता अपनी घरेलू दृष्टिकोणमें जब कि एक ओर पति शोघ्रतास भोजन माँग रहा हो और दूसरी ओर बच्चा स्नानपानके लिये मचल रहा हो, कभी-कभी सम्भवतः पाठशाला जानवाले बच्चोंकी आवश्यकताओंकी पूर्ति तत्काल नहीं कर पाती और पसिल कगज खर, पैस या कापी देनेके अतिरिक्त माता जब बच्चेके ऊपर बिगड़ खड़ी होती है तब वह एकदम हतप्रभ हो जाता है और उसमें चिड़चिड़ापन आने लगता है, जिससे बढ़कर जीवनमें किसी दुर्गुणकी कल्पना नहीं की जा सकती। तब माता बच्चेको पीटने

आरम्भ करती है। मजा तब आता है, जब पिता माताको डाँटता है माता बच्चेको डाँटती है और बच्चा रो-रोकर पिताको खिझाता है। इस प्रकार एक विचित्र दुराश्रयका चक्र बन जाता है। जब आप बच्चेके मनमें भय पैदा करते हैं तब वह घबरा उठता है और लड़कियोंको तो आगे चलकर हिस्टीरिया रोग हा जाता है तथा लड़के दुर्बिनीयता और जड़ता सीख जाते हैं। माताअके लिये शिशु पालनकी शिक्षाका पाठ्यक्रम होना चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं है कि पितावर्ग उनसे कुछ अच्छे हैं वे भी उतने ही खराब हैं किन्तु माताको पति और सतान—दोनों चक्कियोंके बीच पिसना है इसलिये उसका दायित्व अधिक है। बच्चेके अविश्वासका कारण जाँचते समय प्रत्यक स्थितिकी देखभाल अधिकतम सावधानीसे करनी चाहिये। कभी-कभी बच्चे इसलिये पीटे जाते हैं कि वे चिल्लाना बंद कर, पर पीटनेसे चिल्लाना अनिवार्यतः और दून वेगसे बढ़ता है और जितना ही पिता चिल्लाता है 'मत रोओ' उतना ही बच्चा और गला फाड़कर उत्क्रोश करने लगता है। इससे माता पिता और खीझ उठते हैं उसे बाँह पकड़कर झुकझोरते हैं दीवालपर उसका सिर दे मारते हैं माताके पाससे खींचकर उसे जोरसे दबाते हैं। कभी-कभी बच्चा मर भी जाता है और तब करुणार्त कहानी पूर्ण हो जाती है और सारा रोना-चिल्लाना विफल हो जाता है। इसलिये ऐसी स्थिति सलाक्षित होते ही अपन आवागके ऊपर नियन्त्रण लगा देना चाहिये। अपना क्रोध अपनेको ही खाता है। यदि माता-पिता और शिक्षक इन प्रारम्भिक तथ्यांक भलीभाँति जान लें तो बच्चोंका पालन और शिक्षण विशेषरूपसे होने लगे।

जिसे गुरुका अनुग्रह मिला हो, गुरुसेवाके परमानन्दका जिसने भोग किया हो, वही उसकी माधुरी जान सकता है। गुरुकृपाके बिना कोई साधक कभी कृतकार्य नहीं हुआ। श्रीगुरुकी चरण धूलिमें लोटे धिना कोई भी कृतकृत्य नहीं हुआ। श्रीगुरु बोलते चालते ब्रह्म हैं। गुरु और शिष्यका सम्बन्ध पूर्वज और वंशजके सम्बन्ध-जैसा ही है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति और आदरभावसे गुरुका मन मोह ले तभी उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। स्वानुभूति ज्ञानकी परम सीमा है। वह स्वानुभूति ग्रन्थोंसे नहीं प्राप्त हो सकती, पृथ्वीपर्यटन करनेसे नहीं मिलती। स्वानुभावका यथार्थ रहस्य श्रीगुरुकी कृपाके बिना त्रिकालमें भी नहीं ज्ञात होता।

लोकनायक श्रीजयप्रकाशनारायणके

शैक्षिक विचार

आज जितने भी ज्वलन्त प्रश्न सामने उपस्थित हैं उनमें मेरी दृष्टिमें शिक्षामें आमूल परिवर्तन या क्रान्तिक प्रश्नका सबसे अधिक महत्व है परन्तु खेद है कि इस दिशामें क्रान्तिकारी चिन्तन भी नहीं हो रहा है। जा कुछ सुधारकी बात सुनता हूँ, जैसे १०+२+३ या इस प्रकारका और कुछ ये सब इतने सतही हैं कि किसी क्रान्तिकारी परिवर्तनके साधन नहीं हो सकते। प्रौढ़ोंकी शिक्षापर पिछले दिनों जोर दिया गया है, किन्तु मेरी दृष्टिमें प्रौढ़ शिक्षा किताबी शिक्षा न होकर विचार-परिवर्तनकी शिक्षा होनी चाहिये।

शिक्षाका प्रामाणीकरण आवश्यक है। ऐसे प्रामाण विद्यालय चलें जहाँ सीमित साधनोंसे कृषिकी प्रामाण लघु उद्योगोंमें उस क्षेत्रविशेषके युवकोंके प्रयागमें आनवाले समाज विज्ञानकी तथा भाषा और माहिल्यकी शिक्षा दी जाय। भोजनका प्रश्न है पोषक-तत्त्वोंका प्रश्न है हरी खादका और पशुओं आदिस मिलनेवाली स्वाभाविक खादके सही उपयोगका प्रश्न है।—इन सबकी शिक्षा जिसमें न मिल वह शिक्षा पद्धति भारतके लिये किस क्रमकी? पिछले युवा और जनताके आन्दोलनमें जो हजारों और लाखों लोग खिच कर आय थे उनके सामने यह प्रश्न उठता रहता है कि आगे वे क्या करें? ऊपर मैं जिस क्रमका कहा है, वह ऐसा महत्वपूर्ण क्रम है जिसमें सबको यागदान करना चाहिये और तभी भावी इतिहास हमारा है—यह नारा सफल होगा वास्तविक होगा।

× × × ×

यह यड़ी बुद्धिमानी है कि अपनी क्रियाओंमें कभी उद्धत न होओ और न अपने ही विचारोंपर अड़ जाओ, न सभी सुनी हुई बातोंपर विश्वास हो कर सो और न शीघ्रतामें आकर जो कुछ सुनने सुना है या मान लिया है—दूसरोंपर प्रकट ही करने लगो।

हमारा विरामतमें कुछ वस्तुएँ बहुत मूल्यवान् और महान् हैं उनकी हमें रक्षा करनी है और उन्हें भज-नृत बनाना है किन्तु साथ ही हमें उत्तराधिकारमें बहुत-से अन्वविधास गलत मूल्य और अन्यायपूर्ण मानवीय और सामाजिक सम्वन्ध भी पाये हैं। भगवान् बुद्धके समयमें और हो सकता है उनसे पहलेसे भी यह प्रयत्न किया जा रहा है कि ऊँच नीचपर आधारित कु-प्रथाओंके समाप्त किया जाय किन्तु अभीतक यह प्रथा पूरे दशमें फैली हुई है। अब समय आ गया है कि हम समाजके इस कलकको मिटा दें तथा भाईचार और समानताके अपना आदर्श बनायें और अपने जीवनमें उतारें।

इसी तरह शादी जन्म और मृत्युसे जुड़े हुए भी कुछ और बुरे रियाज हैं। सम्पूर्ण क्रान्तिक द्वारा इन्हें भी समाप्त किया जाना चाहिये।

अब मैं जीवनके अधिक आधुनिक पहलुओंकी चर्चा करूँगा। जैसे कि शिक्षाका समय आ गया है कि कोठारी कमीशन तथा दूसरे सार शिक्षा कमीशनोंके आमूल परिवर्तनके सुझावको लागू किया जाय। इस क्षेत्रमें हम चीनके उदाहरणका अनुकरण कर सकते हैं जहाँ सभी स्कूल और कालज बंद कर दिये गये थे और विद्यार्थियोंको गाँवाँ और झोपड़पट्टियोंमें भेजा गया जिससे वे जवान बूढ़े हर नागरिकको युनिवर्सिटी शिक्षा दे सकें।

मैं यहाँ उन प्रचलित और आर्थिक सुधारोंकी चर्चा करूँगा जिनके विषयमें बात तो बहुत हुई किन्तु काम बहुत कम किया गया है। इन कामोंके लिये युवाशक्तिको उपयोग किया जा सकता है। जिसका लाभ समाज और युवक दोनोंको ही मिलेगा।

भारतीय नारीका निर्माण

(लखनऊ विश्वविद्यालयके भूतपूर्व उपकुलपति डॉ० श्रीराधाकमल मुखर्जी महोदयद्वारा सन् १९५५ ई में विश्वविद्यालयकी छात्राओंके प्रति दिये गये उपदेशका एक अंश)

मुखर्जी महोदयने विश्वविद्यालयके 'कैलास छात्रा निवास'की छात्राओंसे कहा—'देशके वर्तमान सामाजिक परिवर्तनके युगमें हमारे छात्राओंके सामने एक ऐसा भीषण संघर्ष उपस्थित है जो छात्राके सामने उतने विकट रूपमें नहीं है। परिवारके धातावरणमें सिद्धान्तों एवं आदर्शोंकी जो धारा ठहरे प्राप्त होती है उससे बिल्कुल विरोधी धारा ठहरे विश्वविद्यालयकी सीमामें मिलती है। हमारी शिक्षित बालिकाओं एवं महिलाओंके जीवनमें जो असामञ्जस्य एवं विविध प्रकारकी न्यायविकृतियाँ पायी जाती हैं उनका कारण यह संघर्ष ही है।

'इस युगकी महिलाओंके लिये घरमें उपयोगी काम घरेका क्षेत्र संकीर्ण होता जा रहा है और उसके फलस्वरूप उनमें इन दिनों आरामतलबी तथा निरुत्साहना अधिक आ गया है जिससे वे समाजकी दृष्टिमें अधिक उपयोगी होनेके बदले प्रत्यक्ष ही अकर्मण्य एवं क्षयप्रस्त हो गयी हैं। दूसरी ओर गृहस्थान्तित धार्मिक क्रियाकलाप, कथा-वार्ताका अभाव तथा व्रतों एवं त्यौहारोंकी शुद्धता विच्छिन्न हो जानेसे उनके अंदरकी वह निस्वार्थ भक्ति, वह आत्मसमय एवं उत्सर्गकी वे प्राचीन भावनाएँ नष्ट हो गयी हैं, जिनके आधारपर भारतीय नारीत्वका निर्माण हुआ था।

'वाजारू कहानियों, उपन्यास तथा सस्ते चल-चित्रों एवं चलते नाटकोंके द्वारा भी प्रेमके वास्तविक स्वरूपको विकृत किया जा रहा है तथा यौन-सम्बन्धकी प्रच्छन्नता एवं पवित्रता नष्ट हो रही है। दाम्पत्यके धार्मिक बन्धनसे जीवनमें रसका स्रोत बहता था यही भारतीय न्रपियोंके ज्ञानका निदर्शन था, परन्तु यूरोप एवं अमेरिकामें पारिवारिक जीवनका जो विघटनात्मक स्वरूप देखनेमें आता है, उसने कामके एक ऐमे कृत्रिम, अस्वाभाविक एवं स्वमिल आदर्शकी सृष्टि की है, जिससे अत्यन्त प्राचीन भारतीय परम्परा एवं अनुभूति संकटापन्न हो गयी है।

अन्तमें मुखर्जी महोदयने कहा— विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ जीवनके उच्च आदर्शोंका स्वीकार और पोषण किया जाता है। आधुनिक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयोंमें शिक्षा प्राप्त करनेवाली कन्याओंके लिये यह आवश्यक है कि वे सिद्धान्तगत इन संघर्षोंको, अपनी भारतीय शैलीसे दूर करें तथा अर्वाचीन सामाजिक ढाँचेमें प्राचीन एवं अर्वाचीन आदर्शोंके समन्वयसे अपने लिये जीवन-संरणियोंका निर्माण करें। गृह, विवाह एवं परिवारके विभिन्न आदर्शोंके सामञ्जस्य एवं समन्वयसे ही ठोस व्यक्तित्वकी सृष्टि हो सकती है और उसीसे हमारे महिला समाजके भारतीय गार्हस्थ्य-जीवनकी सुख शान्तिकी रक्षा सम्भव है।

महात्मा लोग सभी सम्पदा पद, सम्मान, मित्र और अपने समीपी व्यक्तियोंको त्यागकर संसारकी किसी भी वस्तुका नहीं रखते। वे कठिनाईसे जीवन धारणमात्रके लिये आवश्यक पदार्थोंको अङ्गीकार करते हैं और आवश्यकताके समय भी शरीरकी सेवा करनेमें दुष्खी होते हैं। सांसारिक दृष्टिसे तो वे बहुत दरिद्र होते हैं किन्तु सद्गुण और सदाचारमें बहुत धनी। बाह्यतः उनका जीवन अपाद्यमय होता है, परन्तु आन्तरिक जीवन सदाचारण और दैवी आश्वासनके कारण नित्य प्रसन्न होता है। वे इस पृथ्वीपर अपरिचित रहते हैं परन्तु भगवान् अति निकट और परिचित मित्र। वे स्वयं अपनेको नगण्य समझते हैं, किन्तु भगवान्की आँखोंमें अति प्रिय हैं।

भारतीय शिक्षाकी समुन्नतिके आधार क्या हो

[भारतके भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमोरारजी भाईके साथ एक माक्षात्कार]

(श्रीमतीमितालजी मिश्र)

शिक्षा चरित्र निर्माणका मूल आधार है। इस सदर्थमें माननीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमोरारजी भाईके साथ देशकी शैक्षणिक समस्याओंके विषयमें विचार किया गया। यहाँ उसका साग्रश प्रस्तुत है। आशा है यह इस ओर कुछ मार्गदर्शन कर सकेगा।

प्रश्न—तीन दशककी लम्बी अवधिमें भी स्वतन्त्र भारतको अपनी शिक्षाका लक्ष्य प्राप्त क्या नहीं हुआ? ऐसा लगता है जैसे आज भी यहाँ ब्रिटिश शिक्षा प्रणालीकी ही परम्परा चालू है। इस विषयमें आपका अभिमत क्या है?

उत्तर—व्यास्तविक भारतीय शिक्षाका लक्ष्य अभीतक देशमें प्राप्त नहीं हो पाया है क्योंकि जिनक हाथमें आजतक क़ाबेदार रहा वे लोग अधिकतर अंग्रेजी शिक्षा-पद्धतिसे प्रभावित रहे जिससे भारतीय संस्कृतिक लिय गौरवका अनुभव न कर पाये। यहाँ मैकालेद्वारा प्रवर्तित शिक्षा-पद्धति चल रही है। इस बदलना होगा और यह तभी बदली जा सकती है जब शिक्षा देशकी अपनी भाषामें दी जाय।

इसके अतिरिक्त शिक्षामें चारित्रिक गठनपर अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है जिससे देशमें चारित्रिक गुण और निर्भयता बढ़े। जबतक ऐसा नहीं किया जाता तबतक देशकी शिक्षा-पद्धतिक सुधार सम्भव नहीं है। महात्मा गाँधीने बुनियादी शिक्षापर जोर दिया था। यही सही ढंग है।

प्रश्न—व्यवसायोन्मुखी शिक्षा—एक बहुचर्चित शब्द हो गया है। आज जब इंजीनियर डॉक्टर और इसी प्रकारके अन्य तकनीकी व्यक्ति बेरोजगार और दिशाहीन भटक रहे हैं तो फिर व्यवसायोन्मुखी शिक्षा क्या महत्त्व है?

उत्तर—इंजीनियर डॉक्टर और इसी प्रकारके अन्य तकनीकी व्यक्ति हमारे यहाँ जो निकल रहे हैं वे अधिक सुविधापूर्ण जीवन चाहते हैं। वे हाथोंसे काम करना और स्वावलम्बी जीवन जीना कम चाहते हैं। अतः

प्रायोगिक शिक्षा अधिक दी जानी चाहिये तथा स्वावलम्बनपर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। ऐसा होनेपर यह समस्या सुलझ सकेगी।

प्रश्न—छात्र आन्दोलन जो गत १५ वर्षोंसे लगातार भड़कता चला आ रहा है शैक्षणिक कम तथा सामाजिक दूसरे शब्दोंमें राजनीति मिश्रित अधिक रहा है, जैसे बिहार और गुजरातमें। ऐसा क्यों?

उत्तर—छात्र आन्दोलन भी छात्रोंका असंतोष बतलाता है। छात्रोंका समय पूरा उपयोगी ज्ञानमें नहीं लगाया जाता जिससे उन्हें पर्याप्त समय रहता है। इसीलिये उनके समयका अधिकतर उपयोग आन्दोलनोंमें होता है। अध्यापकोंकी भी प्रायः यही दशा है। अध्यापक-छात्रका सम्बन्ध कम हो गया है। शिक्षा संस्थाओंका संचालन करनेवाले भी छात्रोंके सम्पर्कमें कम रहते हैं। इसीलिये आन्दोलन बढ़ता है। विशेषकर अनुशासनपर ध्यान नहीं है। प्रमुख व्यक्तियों भी जब अनुशासनहीनता दिखायी देती है तब छात्रोंपर उसका बुरा असर पड़ता है।

प्रश्न—विधायक और सांसदोंके पदोंके लिये न्यूनतम आयुकी तरह अधिकतम शिक्षाका प्रावधान क्यों नहीं?

उत्तर—विधायक और सांसदोंके लिये न्यूनतम आयुकी आवश्यकता रखी गयी है परंतु अधिकतम शिक्षाका प्रावधान आवश्यक नहीं। शिक्षित समझ सकते हैं और अशिक्षित नहीं—ऐसा र्व नहीं मानता। हमारे देशमें शिक्षित होना एक समस्या है। आज अशिक्षितका उतना दोष नहीं जितना शिथिलता है।

प्रश्न—विधायक और सामान्य घटनाओंपर स्थगनप्रस्ताव और 'वाक आउट' तथा लम्बी चौड़ी बहस करते हैं किंतु शिक्षा विषयक बजट-प्रस्ताव तथा अन्य प्रसङ्गोंपर औपचारिकताएँ पूरी करनेके सिवा कोई विशेष रुचि लेते नहीं देखे गये। इसका कारण अधिकतम सदस्योंका अपेक्षित शिक्षित होना नहीं है या शिक्षाके

महत्त्व स्वीकार नहीं जा रहा है ?

उत्तर—संसदमें और विधानसभाओंमें अधिकतर सदस्य शिक्षित हैं। अशिक्षित 'न' के बराबर हैं परन्तु वे शिक्षापर अधिक ध्यान नहीं देते क्योंकि उसमें दिलचस्पी नहीं है। हमारी शिक्षा पद्धति गलत है। उन्मीक यह प्रभाव है। ठीक होनेपर यह कमी दूर हो जायेगी।

प्रश्न—शिक्षाको लेकर अनेक कमीशन बैठायें गये, किन्तु प्रायोगिक परिवर्तन शून्य सा क्यों रहा ?

उत्तर—शिक्षाको लेकर जो कमीशन बैठायें गये उनकी सन्तुतिपर सही काम किया जाता तो अच्छा होता। जिनके हाथमें शासन रहा उनके इसकी आवश्यकताका अनुभव नहीं हुआ—यह ठीक नहीं हुआ किन्तु इन सबसे अधिक उत्तरदायी स्वयं शिक्षक हैं। शिक्षक भी वेतन अवकाश आदिपर अधिक ध्यान देते हैं, जब कि शिक्षकको शिक्षाका स्वरूप बनाना चाहिये। पुस्तकें जो शिक्षा दी जाती हैं वह उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी जीवनसे दी जानेवाली शिक्षा होती है।

शिक्षक समाजका अङ्ग है। कमी उसमें भी है। मंत्री और अधिकारी भी समाजके अङ्ग हैं। समाजकी कमासे वे भी अछूते नहीं किन्तु शिक्षकका स्थान ऊँचा है। उसे अपनी कमी दूर करनी होगी तभी समाजकी कमी दूर होगी। यह प्राथमिकता है। यदि इस तरह समझकर चला जाय तो सुधार अपेक्षाकृत शीघ्र होगा।

प्रश्न—शासकीय शिक्षा संस्थाओंका स्तर सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओंसे बदतर है। इसका यह निष्कर्ष क्यों नहीं स्वीकार जाता कि शिक्षा-संस्थाएँ आटोमेटिक रहें—सीधे समाजके नियन्त्रणमें रहें ?

उत्तर—शिक्षा-संस्थाओंमें राज्यके हस्तक्षेपसे उनका स्वरूप बिगड़ता है, किन्तु आज शिक्षक स्वयं शासकीय

हस्तक्षेप चाहते हैं। यह उलटी बात है। इसका विरोध होना चाहिये। शिक्षा-संस्थाओंका स्वायत्त रहना ही समाजके लिये हितकर और देशके लिये शुभ है।

प्रश्न—गत पाँच दशाब्दियोंमें भारतमें शिक्षाक्षेत्रमें चार विभिन्न आदर्श प्रस्तुत हुए—(१) स्वामी दयानन्दका गुरुकुल-आदर्श (२) रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी शान्ति-निकेतन-पद्धति (३) मालवीयजीकी हिंदू विश्वविद्यालय प्रणाली और (४) गाँधीजीका गुजरात विद्यापीठ-आदर्श। शासनने इनमेंसे किसी एकको पूर्णतः क्यों नहीं स्वीकारा ?

उत्तर—पिछली दशाब्दियोंमें हमारे यहाँ जो चार आदर्श प्रस्तुत हुए, उनमें सबसे अधिक उपयोगी और प्रविष्टिके लिये शुभकारी आदर्श मैं गाँधीजीके आदर्शको मानता हूँ, परन्तु हमलोग कम हिम्मतवाले हैं आदर्श ऊँचा तो रखते हैं लेकिन उसी स्तरका व्यवहार नहीं रखते। हमें अपने व्यवहारको भी आदर्शकी तरह ऊँचा उठाना है और आदर्शके लिये परिश्रम भी अधिक करना है। तभी देशका कल्याण हो सकेगा।

प्रश्न—और अन्तमें भारतमें पब्लिक स्कूलोंके विषयमें आपके क्या विचार हैं ? क्या यह विघटनकारी प्रणाली नहीं है ? क्या इस चलते रहना चाहिये ?

उत्तर—पब्लिक स्कूल न रहें—यह मेरा विचार है। सब स्कूल समान रहें। इस प्रकार समाजमें गलत वर्गीकरण होता है। खर्चीले स्कूलोंमें कम बच्चे पढ़ते हैं इसीलिये उनपर अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें छोटे बड़ेकी भावना फैलती है। इसके विपरीत अगणित सामान्य शिक्षासंस्थाएँ हैं जिनमें छात्रोंपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता इससे अवमानना पैदा होती है। समाजमें सभीको समान शिक्षा मिलनी चाहिये। इसे एक कर्तव्यके रूपमें स्वीकार किया जाना चाहिये।

सारा प्रपञ्च छोड़कर भगवद्भरणोंका ही सदा ध्यान करना चाहिये। प्रभुकी प्राप्तिमें सबसे बड़ा बाधक है अभिमान। प्रभुकी शरणमें जानेसे प्रभुका सारा बल प्राप्त हो जाता है। सारा भय-भय भाग जाता है। कलिकाल काँपने लगता है।

महत्त्वको स्वीकार नहीं जा रहा है ?

उत्तर—ससदमें और विधानसभाओंमें अधिकतर सदस्य शिक्षित हैं। अशिक्षित न के बराबर हैं, परतु वे शिक्षापर अधिक ध्यान नहीं देते क्योंकि उसमें दिलचस्पी नहीं है। हमारी शिक्षा पद्धति गलत है। उसीका यह प्रभाव है। ठीक होनेपर यह कमी दूर हो जायगी।

प्रश्न—शिक्षाको लेकर अनेक कमिशन बैठायें गये, किंतु प्रायोगिक परिवर्तन शून्य सा क्यों रहा ?

उत्तर—शिक्षाको लेकर जो कमिशन बैठायें गये, उनके संस्तुतिपर सही काम किया जाता तो अच्छा होता। जिनके हाथमें शासन रहा उन्हें इसकी आवश्यकताका अनुभव नहीं हुआ—यह ठीक नहीं हुआ किंतु इन सबसे अधिक उत्तरदायी स्वयं शिक्षक हैं। शिक्षक भी वेतन अवकाश आदिपर अधिक ध्यान देते हैं जब कि शिक्षकको शिक्षाका स्वरूप बनाना चाहिये। पुस्तकसे जो शिक्षा दी जाती है, वह उतना प्रभावी नहीं होती जितनी जीवनस दी जानेवाली शिक्षा होती है।

शिक्षक समाजका अङ्ग है। कमी उसमें भी है। मन्त्री और अधिकारी भी समाजके अङ्ग हैं। समाजकी कमीसे वे भी अछूते नहीं किंतु शिक्षकका स्थान ऊँचा है। उसे अपनी कमी दूर करनी होगी तभी समाजकी कमी दूर होगी। यह प्राथमिकता है। यदि इस तरह व्यवहार चला जाय तो सुधार अपेक्षाकृत शीघ्र होगा।

प्रश्न—शासकीय शिक्षा संस्थाओंका स्तर सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओंसे बदतर है। इसका यह निष्कर्ष क्यों नहीं स्वीकार जाता कि शिक्षा-संस्थाएँ आटोमोस रहें—सीधे समाजके नियन्त्रणमें रहें ?

उत्तर—शिक्षा-संस्थाओंमें राज्यके हस्तक्षेपसे उनका स्वरूप विगड़ता है किंतु आज शिक्षक स्वयं शासकीय

हस्तक्षेप चाहते हैं। यह उलटी बात है। इसका विरोध होना चाहिये। शिक्षा संस्थाओंका स्वायत्त रहना ही समाजके लिये हितकर और देशके लिये शुभ है।

प्रश्न—गत पाँच दशाब्दियोंमें भारतमें शिक्षाक्षेत्रमें चार विभिन्न आदर्श प्रस्तुत हुए—(१) स्वामी दयानन्दका गुरुकुल आदर्श (२) रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी शान्ति-निकेतन-पद्धति (३) मालवीयजीकी हिंदू-विश्वविद्यालय प्रणाली और (४) गाँधीजीका गुजरात विद्यापीठ-आदर्श। शासनने इनमेंसे किसी एकको पूर्णतः क्यों नहीं स्वीकारा ?

उत्तर—पिछली दशाब्दियोंमें हमारे यहाँ जो चार आदर्श प्रस्तुत हुए, उनमें सबसे अधिक उपयोगी और भविष्यके लिये शुभकारी आदर्श मैं गाँधीजीके आदर्शको मानता हूँ, परतु हमलोग कम हिम्मतवाला हैं आदर्श ऊँचा तो रखते हैं लेकिन उसी स्तरका व्यवहार नहीं रखते। हमें अपने व्यवहारको भी आदर्शकी तरह ऊँचा उठाना है और आदर्शके लिये परिश्रम भी अधिक करना है। तभी देशका कल्याण हो सकेगा।

प्रश्न—और अन्तमें भारतमें पब्लिक स्कूलोंके विषयमें आपके क्या विचार हैं ? क्या यह विघटनकारी प्रणाली नहीं है ? क्या इसे चलते रहना चाहिये ?

उत्तर—पब्लिक स्कूल न रहें—यह मेरा विचार है। सब स्कूल समान रहें। इस प्रकार समाजमें गलत वर्गीकरण होता है। खर्चले स्कूलमें कम बच्चे पढ़ते हैं इसीलिये उनपर अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें छोटे-बड़ेकी भावना फैलती है। इसके विपरीत अगणित सामान्य शिक्षासंस्थाएँ हैं जिनमें छात्रोंपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता इससे अवमानना पैदा होती है। समाजमें सभीका समान शिक्षा मिलनी चाहिये। इसे एक कर्तव्यके रूपमें स्वीकार किया जाना चाहिये।

सारा प्रपञ्च छोड़कर भगवद्भारणोंका ही सदा ध्यान करना चाहिये। प्रभुकी प्राप्तिमें सबसे बड़ा बाधक है अभिमान। प्रभुकी शरणमें जानेसे प्रभुका सारा बल प्राप्त हो जाता है सारा भव-भय भाग जाता है। कलिकाल काँपने लगता है।

है और यह है नैतिक शिक्षाका प्रचार करना ।

इस उपचारको उन बुगइयाँको मात्राके मापक अनुकूल होना चाहिये, जो बृहत् रूप धारण कर चुकी हैं और हमें बड़ी तेजीसे तत्काल कुछ कर डालनेकी प्रबल भावना रखकर इस कर्ममें सलग्न होना चाहिये । धर्म क्या है और लगातार नैतिकताकी अवहेलना करनेके क्या अवश्यम्भावी दुष्परिणाम हैं—इस विषयमें लोगोंको समझाया जाय । उन लोगोंको साधारणतः यह भलीप्रकार समझाया जाय कि जो लोग अनुचित तरीकोंसे भौतिक लाभ उठा रहे हैं या जीवनमें बुरे साधनोंद्वारा दूसरोंको दबाकर स्वयं पनप रहे हैं या पड़ोसियोंकी शान्ति एवं सुरक्षाको भंग कर रहे हैं, वे सभी परिणामतः अपने किये पापकी कमाईसँ अपनी ही शान्ति एवं समृद्धिको खो देंगे । अपनी आत्माका हनन कर वे अपने जीवनमें दुःखमय भविष्यकी ही आशा कर सकते हैं अन्य कुछ नहीं । जब नैतिक मूल्योंकी अवहेलना समाजका सामान्य दृश्य बन जाता है तब अनुशासनहीनता एवं हिंसाका चोलबाला हो जाता है, जैसा कि आज दशमें हो रहा है । इसके बावजूद भी ज़रूर लोग इस आगकी बुझानेके लिये नहीं जागृत तब उन्हें एक ऐसी सामूहिक आगका सामना करना पड़ेगा जिसमें कुछ मूल्यवान् वस्तुओंसे जिनकी

पूर्ण सुरक्षा देशको करनी चाहिये, हाथ धोना पड़ेगा । यदि शान्तिके सभी प्रयास समाजमें व्यवस्था लानेमें असफल सिद्ध हो जाते हैं तो समाजको अराजकता एवं हिंसात्मक क्रान्तिके लिये जो अभी दृष्टिगत हो रही है, तयार रहना चाहिये । यदि ऐसी क्षति आ गयी तो उन बुगई करनेवालोंके जिन्होंने पापकी कमाईद्वारा धन कमाया है एवं स्वयंके लिये इकट्ठा किया है, हाथ क्या रह जायगा और उनके भाग्य एवं उनके बच्चे तथा सम्बन्धियोंका भविष्य क्या होगा ? और उस देशका क्या होगा, जिसमें वे रहते और पलते हैं ? सभी अच्छे विचार रखनेवाले व्यक्तियोंको जो अपनेको तथा इस देशको अन्धकारसे बचाना चाहते हैं इस अभियानमें जो समाजके सभी वर्गोंतक एवं देशके सभी भागोंमें चलाया जाय भाग लेना चाहिये । धर्मका यह सदेश प्रत्येक स्थान एवं प्रत्येक घरतक पहुँचाया जाय ।

इस दुःखद घटनाक्रमको होनेसे बचानेके लिये यह निःसंदेह आवश्यक है कि भारतीय संस्कृतिकी मौलिक शिक्षाका अधिक-से-अधिक प्रचार हो । भारतवासियोंको नैतिक एवं आध्यात्मिक परम्पराकी सुरक्षाके लिये एक शक्तिशाली नैतिक महाशक्ति तैयार करनेमें कोई भी प्रयत्न एवं तरीके शेष न छोड़ने चाहिये ।

महात्मा गांधी और राष्ट्रिय शिक्षा

(ख-० श्रीवनारसीदासजी चतुर्वेदी)

जिस शिक्षाका राष्ट्रिय जीवनसे निकट सम्बन्ध न हो उसे महात्मा गांधी निरर्थक ही मानते थे । वे स्कूली शिक्षाको बहुत महत्त्व नहीं देते थे । एक बार महात्मा गांधीके भतीजेके सुपुत्र अपनी बाल्यावस्थामें बापूके साथ पैदल चल रहे थे । अवसर पाकर उन्होंने कहा—‘बापू ! दादी कहती हैं कि तू तो खेपड़ा रह जायगा देख तरे साथी ऊँचे दर्जमें पढ़ रहे हैं । मैं दादीको क्या उत्तर दूँ ?’

गांधीजीने उत्तर दिया—‘तू दादीसे कह देना कि मैं तो बापूके स्कूलमें पढ़ रहा हूँ । बापू अपने उस पौत्रको

एक ईमानदार सार्वजनिक कार्यकर्ता बनाना चाहते थे और वे यह भलीभाँति जानते थे कि इस देशको जितनी आवश्यकता ईमानदार कार्यकर्ताओंकी है उतनी डिग्रीधारी युवकोंकी नहीं है ।

महात्मा गांधी ‘राष्ट्रिय शिक्षा’ किसे कहते थे इसपर प्रकाश डालनेसे पूर्व यह बतला देना आवश्यक है कि वे अन्ताराष्ट्रिय शिक्षा किसे कहते थे । ‘गांधी-विचार दाहन-मंड’ इस विषयपर बड़ी स्पष्टतासे प्रकाश डाला गया है—

(१) ८०-८५ प्रतिशत लोगोंके जीवनकी

आश्रययस्ताओपर विचार करनेके लिये मनुष्यभर लोगके
अथवा राज्यसी गुप्त विभागोंकी आवश्यकताओपर ध्यान
देकर जो शिक्षा दी जाती है उसे हम 'राष्ट्रिय शिक्षा' कह्यो
नहीं कहा सकते ।

(२) ऐसी शिक्षाने शिक्षित और अशिक्षित लोगों
बाध महर्षे खाई पैदा कर दी है तथा विद्वानोंकी लोगोंके
अगुआ पक्ष प्रदर्शक तथा प्रतिनिधि बननेके बदले
जनतासे अलग रखकर ऐसा बना दिया है कि न तो
वे उनकी भावनाओंसे सम्पर्क सकते हैं और न उनका
पक्ष उपस्थित करनेकी योग्यता ही रखत है ।

(३) इस शिक्षान अपना महत्त्व बढ़ाने लिये
भय भयनाओं, मान् साधना प्रारु पुस्तकें मृगतृष्णाकी
तार दूसरे स्तुतिनाले लोगोंकी आशाओं और तादृश भङ्ग
आदिकर बन्ना आडम्बर रखने लोगोंका प्राणां दुजो किया है ।

(४) इस शिक्षान कितन ही संसार पैदा कर लिया
है जैसे अक्षरान्तर अथात् पुनर्जीव शिक्षा तथा अन्य
शिक्षा दोनों एक ही यन्त्रु है । पुनर्जीव शिक्षा बिना
कोई शिक्षा बन ही नहीं सकती । लोगमें यह भी संकेत
पैदा हो गया है कि बिना किसी शिक्षित मनुष्यके
मजदूरोंका जीवन बिताना और अपने हाथसे काम करना
अपनी शिक्षाका लक्षित करना है । यह भी इस शिक्षाका
एक भाव दाय है ।

(५) इस शिक्षान लोगोंको धर्मसे विमुख कर लिया
है और धर्म तथा संयमक उन संस्कारोंको जो सदियसे
मेण्डात थे, मिटानका ही काम किया है ।

(६) ईश्वर गुरु बड़े-बूढ़ोंकी प्रतीक्षा नैतिक जीवन
बितानेके लिये आग्रह और संयम तथा तपमें श्रद्धा—इन
विषयोंपर इस शिक्षान पड़ लिखाको शङ्काशील और
नास्तिक बना लिया है ।

(७) इस शिक्षान भोग तथा श्रद्धा
उत्पन्न कर दी है । बापूके इन शब्दों
जाता है कि ये शब्दों लिये नि

निश्चय मानन थे ।

अब सक्षमने उनको 'राष्ट्रिय शिक्षा' विषयक
विचारोंसे दूरिय—

भारतका राष्ट्रिय शिक्षाकी रचनाकी नीय इस आधार
रखनी चाहिये कि भारतके ८० ८५ प्रतिशत लोग किस
प्रकारका जीवन व्यतित करत है । भूँरा हमारे देशके
८० ८५ प्रतिशत लोग प्रजा या अशिक्षाके जीवन
जीवित रखत हैं इसलिए उनकी शिक्षा इस दृष्टि
होना चाहिये कि ये अच्छे विमान बन सकें और
शुद्ध जुद्ध हुए धर्मोंका ज्ञान प्राप्त कर सकें । मजबूत
गोपीकी यह गय थी कि शिक्षाक फलमाला उपरि
प्रथम हल हो जाना चाहिये इसलिए औद्योगिक शिक्षा
भारत शिक्षाका प्रधान अङ्ग होना चाहिये । ऐसी शिक्षा
या तो छात्रों या श्रमिक ही हो जा सकता है क्योंकि
ये राष्ट्रमें नहीं ।

उनका मत था कि लिखने पढ़नेका काम न हम
हुए भी मनुष्य गिननी सही रहता है अपने उद्भाग धर्मोंका
प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है सहित समझ सकता
है सुन सकता है और कष्टकर भी कर सकता है ।
शिक्षापर जो अनप श्रम्य छर्च किया जाता है महत्त्व
गोपी द्वारा किञ्चनछर्च हो मानत थे । हमारे सैकड़ों
शिक्षित मनुष्योंका शरा-भार इतना थोड़ा होता है कि
उतनी शिक्षा लोगोंके मौखिक द देनेम बहुत कम समय
लगता ।

महात्मा गोपी कहत थे कि शिक्षाका शङ्कसे उपयोग
पूरा कर लनका माह हमें छोड़ देना चाहिये । उद्योग
करत हुए और आर्थिकता प्राप्त करत-करत भी यह
शिक्षा जीवनभर चल सकती है । बापू शिक्षामें पुनर्जीव
काम आधार रखना चाहत थे । ये यह नहीं
पुनर्जीव रहे ही नहीं अपितु पावनकी अवस्था
और क्रियाकलापों में महत्त्व देते थे ।

बालकोको शिक्षा

(श्रीरामचन्द्रजी शास्त्री विद्यालंकार)

माता और पिताकी सेवा करना परम धर्म मानो,
सिद्धि इसीसे तुम्हें मिलेगी, जीवनमें यह सच जानो ।
कहो न चुभती बात किसीको, कभी न जीव सताओ तुम,
कभी न रूठो कभी न अकड़ो, जीवन सरल बनाओ तुम ॥ १ ॥

त्यारीका सा निज स्वभाव मत होने देना जीवनमें,
नटखट मत घनना, रखना गुरु ईश्वर-देश-भक्ति मनमें ।
केवट बनना भारत-नौके, शुभ सच्ची धुनके होना,
घातों या गप्पोंम अपना व्यर्थ न पल भी तुम खोना ॥ २ ॥

लडको ! आपसमें मत लड़ना, दुर्व्यसनोसे रहना दूर,
कर्मठ, उत्साही, मृदुभाषी, बनना सभ्य सुजन अरु शूर ।
अंकुशर्म अपने पूज्याके रहकर व्यवहारज्ञ बनो,
कला, ज्ञान, विज्ञान, नीति, सत् शिक्षाके मर्मज्ञ बनो ॥ ३ ॥

गीत, नाच, फैशन, बहुव्ययसे बचो, ग्राह्य सब गुण ले लो,
ताश तथा चौपड, चरभर, शतरज वगैरह मत खेलो ।
प्रेम, सत्य, औदार्य, शीलता, दया, धैर्य अपनाओ तुम,
सच्चरित्र, निर्भीक, मनस्वी, धर्मात्मा बन जाओ तुम ॥ ४ ॥

गो द्विज-देश-जाति-रक्षक बन करना अपना डब्बल नाम,
रत्न देशके कहलाओ तुम, ऐस ऊँचे करना काम ।
खलकी संगति कभी न करना सज्जन संगतिमें रहना,
पुन कहा कर भारत माँके, इसकी अपकृति मत सहना ॥ ५ ॥

रच सत्काव्य समाज-हृदयमें भरना तुम नित नूतन भाव,
कीट-समान न जीना जगमें गुण सग्रहमें रखना चाव ।
शिक्षाहीन दीन-दुखियोंको शिक्षित कर दुख हरना तुम,
क्षान्तिमान बन इस भारतको लडको । सुखिया करना तुम ॥ ६ ॥

बालकोंको शिक्षा

(श्रीरामचन्द्रजी शास्त्री विद्यासेकार)

माता और पिताकी सेवा करना परम धर्म मानो,
सिद्धि इसीसे तुम्हें मिलेगी, जीवनमें यह सच जानो ।
कहो न चुभती बात किसीको, कभी न जीव सताओ तुम,
कभी न रूठो, कभी न अकड़ो, जीवन सरल बनाओ तुम ॥ १ ॥

त्यारीका-सा निज स्वभाव मत होने देना जीवनमें,
नटखट मत बनना, रखना गुरु-ईश्वर-देश भक्ति मनमें ।
केवट बनना भारत-नौके, शुभ सच्ची धुनके होना,
बातों या गप्पोंमें अपना व्यर्थ न पल भी तुम खोना ॥ २ ॥

लडको ! आपसमें मत लडना, दुर्घ्यसनोंसे रहना दूर,
कर्मठ, उत्साही, मृदुभापी, बनना सभ्य, सुजन अरु शूर ।
अंकुशमें अपने पुत्र्योंके रहकर व्यवहारज्ञ बनो,
कला, ज्ञान विज्ञान, नीति, सत् शिक्षाके मर्मज्ञ बनो ॥ ३ ॥

गीत, नाच, फैशन बहुव्ययसे बचा, ब्राह्म सब गुण ल लो,
ताश तथा चौपड, चरभर, शतरज वगैरह मत खेले ।
प्रेम, सत्य, औदार्य, शीलता, दया, धैर्य अपनाओ तुम,
मच्चरित्र, निर्भीक, मनस्वी, धर्मात्मा बन जाओ तुम ॥ ४ ॥

गो द्विज-देश-जाति-रक्षक बन करना अपना उज्ज्वल नाम
रत्न दण्डके कहलाओ तुम, ऐसे ऊँचे करना काम ।
खलकी सगति कभी न करना, सजन-सगतिमें रहना,
पुत्र कहा कर भारत प्राँकि, इसकी अपकृति मत सहना ॥ ५ ॥

रख सत्काव्य समाज हृदयमें भरना तुम नित नूतन भाव,
कीट-समान न जीना जगमें, गुण-संग्रहमें रखना चाव ।
शिक्षाहीन दीन-दुखियोंको शिक्षित कर दुख हरना तुम,
क्षान्तिमान बन इस भारतको लडको ! सुखिया करना तुम ॥ ६ ॥

सत्य शिवं सुन्दरम्

एधनियन कवि एगोथनेने एक बार अपने यहाँ एक विशाल भोजका आयोजन किया था। इस व्यक्तिको ग्रीक थियेटरमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसी प्रसन्नताक ठपलक्ष्यमें इसने अपन परम विद्वान् दार्शनिक मित्रोंको आमन्त्रित किया था। समागत मित्रनि मनोरञ्जनक लिये वार्तालापका विषय रखा 'प्रेम और उसपर सबने अपना मन्तव्य प्रकाशित करना आरम्भ किया।

फेडरसन कहा—'प्रेम देवताओंका भी देवता तथा सबका अग्रणी है। यह उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली है। यह वह वस्तु है जो एक साधारण मनुष्यको धीरेके रूपमें परिणत कर देता है क्योंकि प्रेमी अपने प्रेमास्पदके सामने अपनेको करपरके रूपमें प्रदर्शित करनेमें लज्जाका अनुभव करता है। वह तो अपना शौर्य प्रदर्शितकर अपनेको शूरतम ही सिद्ध करना चाहता है। यदि मुझे एक ऐसी सेना दी जाय जिसमें केवल प्रेमी ही प्रेमी रहें तो मैं निश्चय ही विश्व विजय कर लूँ।

पामनियस बोला—'यात बिलकुल ठीक है तथापि आपके पार्थिव प्रेम तथा दिव्य ईश्वर-प्रेमका पार्थक्य तो स्वीकार करना ही होगा। सामान्य प्रेम—चमडियोंके सौन्दर्यपर लुब्ध मनकी यह दशा होती है कि यौवनका अन्त होते-न होते उसका पख जम जाते हैं और वह उड़ जाता—झूटतर हो जाता है। पर परमात्म-प्रीति—भगवत्प्रेम सनातन होता है और उसकी गति निरन्तर विकासोन्मुख ही रहती है।

अब विनोदी कवि अरिस्टोफेन्सकी पारी आयी। उसने

लक्ष्यके प्रति एकाग्रता

प्रोणाचार्य पाण्डव एवं कौरव राजकुमारोंको अस्त्र शास्त्रकी शिक्षा दे रहे थे। बीच-बीचमें आचार्य अपने शिष्योंके हस्तलाघव लक्ष्यवेध शस्त्र-चालनकी परीक्षा भी लेते रहत थे। एक बार उन्होंने एक लकड़ीका पक्षी बनवाकर एक सघन वृक्षकी ऊँची छालपर रखवा दिया। राजकुमारोंसे कहा गया कि उस पक्षीके बायें

प्रेमपर कुछ नवीन सिद्धान्तोंका आविष्कार कर रखा था। उसने कहना आरम्भ किया—'प्राचीन युगमें नर-मार्दोंका एकत्र एक ही विग्रहमें समन्वय था। उसका स्वरूप गेंद-जैस गोल था जिसक चार हाथ चार पैर तथा दो मुँह होते थे इस जगत्की शक्ति तथा गति बढ़ी तीव्र तथा भयकर थी साथ ही इनकी उमग भी अपार थी। ये दंवताओंपर विजय पानेके लिये आतुर हो रहे थे। इसी बीच जियस (ग्रीस देशके सर्वश्रेष्ठ देवता ईश्वर) न इनके दो विभाग इसलिये कर दिये जिसमें उनकी शक्ति आधी ही रह जाय। तभीसे स्त्री-पुरुषका विभाजन हुआ। ये दोनों शक्तियाँ आज भी पुनर्मिलनके लिये आतुर दीखती हैं। इस आतुरताको ही हम 'प्रेम' शब्दसे पुकारते हैं।

अब सभी अतिथियोंने सुकृतसे इस विषयपर अपना मन्तव्य प्रकाशित करनेकी प्रार्थना की। उसने इन वक्ताओंके सामन ऐसे प्रश्न उपस्थित किये कि ये लोग सर्वथा निरुत्तर हो गये। अन्तर्म सुकृतातने अपने सिद्धान्तको प्रकाशित करते हुए कहा—प्रेम ईश्वरीय सौन्दर्यकी धूख है। प्रेमी प्रेमके द्वारा अमृतत्वकी ओर अग्रसर होता है। विद्या पुण्य यश उत्साह शौर्य न्याय विश्वास और श्रद्धा—ये सभी उस सौन्दर्यके ही भिन्न भिन्न रूप हैं। यदि एक शब्दमें कहा जाय तो आत्मिक सौन्दर्य ही परम सत्य है और सत्य वह मार्ग है जो सीधे परमेश्वरतक पहुँचा देता है।

सुकृतके इस कथनका प्लेटोपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उसी दिनसे उसका शिष्य हो गया। यही प्लेटो आगे चलकर यूनानके सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकोंमें परिगणित हुआ।

नेत्रमें उन्हें बाण मारना है। सबसे बड़ राजकुमार युधिष्ठिरन धनुष उठाकर उसपर बाण चढ़ाया। इसी समय आचार्यन उनसे पूछा—'तुम क्या देख रहे हो ?

युधिष्ठिर सहजभावसे बाल—'मैं वृक्षको आपकी^२ तथा अपने सभी भाइयोंको देख रहा हूँ।

आचार्यने आज्ञा दी—'तुम धनुष रख दो।

युधिष्ठिर सीधे भीष्मपितामहके समीप पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले—‘पितामह ! हमलोग आपके साथ युद्ध करनेके लिये विवश हो गये हैं । इसके लिये आप हमें आज्ञा और आशीर्वाद दें ।’

भीष्म बोले— भरतश्रेष्ठ ! यदि तुम इस प्रकार आकर मुझसे युद्धकी अनुमति न माँगते तो मैं तुम्हें अवश्य पराजयका शाप दे देता । अब मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम विजय प्राप्त करो । जाओ युद्ध करो । तुम मुझसे वरदान माँगो । पार्य ! मनुष्य धनका दास है धन किसीका दास नहीं । मुझे धनके द्वारा कौचोंने अपने वशमें कर रखा है इसीसे मैं नपुंसकोंकी भाँति कहता हूँ कि अपने पक्षमें युद्ध करनेके अतिरिक्त तुम मुझसे जो चाहो वह माँग लो किंतु युद्ध तो मैं कौरवोंके पक्षसे ही करूँगा ।

युधिष्ठिरने पूछा— आप अजेय हैं, फिर आपको हमलोग सप्ताममें किस प्रकार जीत सकत है ?

पितामहने उन्हें दूसरे समय आकर यह बात पूछनेकी कक्षा । वहसि धर्मराज द्रोणाचार्यके पास पहुँच और उन्हें प्रणाम करके उनसे भी युद्धके लिये अनुमति माँगी । आचार्य द्रुपदे ने भी वही बातें कहकर आशीर्वाद दिया, परंतु जब युधिष्ठिरने उनसे उनकी पराजयका उपाय पूछा तब आचार्यने स्पष्ट बता दिया—‘मेरे हाथमें शस्त्र रहते मुझे कोई मार नहीं सकता, परंतु मेरा स्वभाव है कि किसी विध्वंसनीय व्यक्तिके

मुखसे युद्धमें कोई अप्रिय समाचार सुननेपर मैं धनुष रखकर ध्यानस्थ हो जाता हूँ । उस समय मुझे मारा जा सकता है ।’

युधिष्ठिर द्रोणाचार्यको प्रणाम करके कृपाचार्यके पास पहुँचे । उनको प्रणाम करके युद्धकी अनुमति माँगनेपर कृपाचार्यने भी भीष्मपितामहक समान ही सब बातें कहकर आशीर्वाद दिया किंतु अपने उन कुलगुरुसे युधिष्ठिर उनकी मृत्युका उपाय पूछ न सके । यह दारुण बात पूछते-पूछते दुःखके मारे वे अचेत हो गये । कृपाचार्यने उनका तात्पर्य समझ लिया था । वे बोले—‘उजन् ! मैं अवध्य हूँ किसीके द्वारा भी मैं मारा नहीं जा सकता, परंतु मैं वचन देता हूँ कि नित्य प्रातःकाल भगवान्से तुम्हारी विजयके लिये प्रार्थना करूँगा और युद्धमें तुम्हारी विजयका बाधक नहीं बनूँगा ।’

इसके पश्चात् युधिष्ठिर मामा शल्यके पास प्रणाम करने पहुँचे । शल्यने भी पितामह भीष्मकी बातें ही दुहराकर उन्हें आशीर्वाद साथ ही यह वचन भी दिया कि युद्धमें अपन निष्ठुर वचनद्वारा मैं कर्णको हतात्माह करता रहूँगा ।

गुरुजनोंको प्रणाम करके उनकी अनुमति और विजयका आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर भाइयोंके साथ अपनी सेनामें लौट आये । उनकी इस विनम्रतान भीष्म, द्रोण आदिके हृदयमें उनके लिये ऐसी सहानुभूति उत्पन्न कर दी जिसके बिना पाण्डवोंकी विजय अत्यन्त दुष्कर थी ।—(महाभारत भीष्म० ४३)

शुकदेवजीका वैयास्य

एक बार व्यासजीके मनमें व्याहृत्की अभिलाषा हुई । उन्होंने जायालि मुनिसे कन्या माँगी । जायालिने अपनी चेटिका नामकी कन्या उन्हें दे दी । चेटिकाका दूसरा नाम पिङ्गला था । कुछ दिनोंके बाद उसके गर्भमें शुकदेवजी आये । बारह वर्ष बीत गये, पर वे बाहर नहीं निकले । शुकदेवजीकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी । उन्होंने सारे वेद वेदाङ्ग, पुराण धर्मशास्त्र और मोक्ष-शास्त्रोंका वहाँ श्रवण करके गर्भमें ही अभ्यास कर लिया । वहाँ आश्रममें यदि पाठ करनेमें कोई भूल होती तो शुकदेवजी गर्भमेंसे ही डाँट देते ।

इधर माताको भी गर्भके बढ़नेसे बड़ी पीड़ा हो रही थी । यह सब देखकर व्यासजी बड़े विस्मित हुए । उन्होंने गर्भस्थ बालकसे पूछा—‘तुम कौन हो ?’

शुकदेवजीने कहा—‘जो चौरसी लाख यानियाँ बतायी गयी हैं उन सबमें मैं घूम चुका हूँ । ऐसी दशामें मैं क्या बताऊँ कि कौन हूँ ?’

व्यासजीने कहा—‘तुम बाहर क्यों नहीं आते ?’

शुकदेव—भयकर ससारमें भटकते-भटकते मुझे बड़ा वैराग्य हो गया है । पर मैं जानता हूँ कि गर्भसे बाहर

युधिष्ठिरने चुपचाप धनुष रख दिया। अब दुर्योधन उठे बाण चढ़ाते ही उनसे भी आचार्यने वही प्रश्न किया। दुर्योधनने कहा— 'मैं सभी कुछ तो देख रहा हूँ। इसमें पूछनेकी क्या बात है ?'

उन्हे भी धनुष रख दनका आदेश हुआ। इसी प्रकार पारि-पारिसे सभी पाण्डव एवं कौरव राजकुमार उठे। सजने धनुष चढ़ाया। सबसे वही प्रश्न आचार्यने किया। सजने लगभग एक ही उत्तर दिया। आचार्यने सजको बिना बाण चलाय धनुष रख देनेकी आज्ञा दे दी। सबके अन्तर्ग आचार्यकी आज्ञासे अर्जुन उठ और उन्होंने धनुषपर बाण चढ़ाया। उनसे भी आचार्यने पूछा— 'तुम क्या देख रहे हो ?'

अर्जुनने उत्तर दिया— 'मैं कबल यह वृक्ष देख रहा हूँ। आचार्यने फिर पूछा— मुझ और अपने भाइयोंकी तुम नहीं देखते हो क्या ?'

अर्जुन— 'इस समय तो मैं आपमेंसे किसीको नहीं देख रहा हूँ।'

आचार्य— 'इस वृक्षकी तो तुम पूरा देखत हो न ?'

अर्जुन— 'पूरा वृक्ष मुझे अब नहीं दीखता। मैं तो

कबल यह डाल देख रहा हूँ जिमपर पक्षी है।

आचार्य— 'कितनी बड़ी है यह शाखा'।

अर्जुन— 'मुझे अब यह पता नहीं, मैं तो मंत्र पक्षीका ही देख रहा हूँ।'

आचार्य— 'क्या तुम्हें दीख रहा है कि पक्षीका रंग कैसा है ?'

अर्जुन— 'पक्षीका रंग भी मुझे नहीं दीखता। अब मुझे कबल डमक वाम नेत्र दीख रहा है और वह नत्र कासे रंगका है।'

आचार्य— 'ठीक है। तुम्हीं लक्ष्यबंध कर सकते हो। बाण छोड़ो। अर्जुन बाण छोड़नेपर पक्षी उस शाखासे नीचे गिर पड़ा। अर्जुनका द्वारा छाड़ा गया बाण उसके बायें नत्र में चुभ गया था।

आचार्यने अपन शिष्योंका समझाया— 'जबतक लक्ष्यपर दृष्टि इतनी स्थिर न हो कि लक्ष्यके अतिरिक्त दूसरा कुछ दीख ही नहीं तबतक लक्ष्यबंध ठीक नहीं होता। इसी प्रकार जीवनमें जबतक लक्ष्य प्राप्ति में पूरी एकाग्रता न हो तबतक सफलता में संदिग्ध ही रहता है।'

(महाभारत आदि १३५-१३६)

बड़ाँके सम्मानका शुभ फल

कुरुक्षेत्रके मैदानमें कौरव-पाण्डव दोनों दल युद्धके लिये एकत्र हो गये थे। सेनाओंकी व्यूह-रचना हो चुकी थी। वीरोंके धनुष चढ़ चुके थे। युद्ध प्रारम्भ होनेमें णोंकी ही देर जान पड़ती थी। सहसा धर्मराज युधिष्ठिरने अपना कवच उतारकर रथमें रख दिया और अस्त्र शस्त्र तो रख दिये तथा वे रथसे उतरकर पैदल ही कौरव सेना में प्रविष्टतामहकी ओर चल पड़े।

बड़े भाईके इस प्रकार शस्त्रहीन पैदल शत्रु सेनाकी ओर जाते देखकर अर्जुन भीमसेन नकुल और सहदेव भी अपने रथोंसे उतर पड़े। वे लोग युधिष्ठिरके पास हुंवे और उनके पीछे-पीछे चलने लगे। श्रीकृष्णचन्द्र भी पाण्डवोंके साथ ही चल रहे थे। भीमसेन अर्जुन

आदि बड़े चिन्तित हो रहे थे। वे पूछने लग— 'महाराज ! आप यह क्या कर रहे हैं ?' युधिष्ठिरने किसीको कोई उत्तर नहीं दिया। श्रीकृष्णचन्द्रन भी सबको शांत रहनेका संकेत करके कहा— 'धर्मात्मा युधिष्ठिर सदा धर्मका ही आचरण करते हैं। इस समय भी वे धर्माचरणमें ही सलग्न हैं।'

उधर कौरव दल में बड़ा कोलाहल मच गया। लोग कह रहे थे— 'युधिष्ठिर डरपोक है। य हमारी सेनाको देखकर डर गये हैं और भीष्मकी शरण में आ रहे हैं ?' कुछ लोग यह संदेह भी करने लगे कि सम्भवतः पितामह भीष्मकी अपनी ओर फोड़ सनेकी यह कोई चाल है। सैनिक प्रसन्नतापूर्वक कौरवोंकी प्रशंसा करने लगे।

युधिष्ठिर सीधे भीष्मपितामहके समीप पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले—‘पितामह ! हमलोग आपके साथ युद्ध करनेके लिये विवश हो गये हैं । इसके लिये आप हमें आज्ञा और आशीर्वाद दें ।’

भीष्म बोले—‘भरतश्रेष्ठ ! यदि तुम इस प्रकार आकर मुझसे युद्धकी अनुमति न माँगते तो मैं तुम्हें अवश्य परजयका शाप दे देता । अब मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम विजय प्राप्त करो । जाओ युद्ध करो । तुम मुझसे वरदान माँगो । पार्थ ! मनुष्य धनका दास है धन किसीका दास नहीं । मुझे धनके द्वारा कौरवोंने अपने वशमें कर रखा है इसीसे मैं नपुंसकोंकी भाँति कहता हूँ कि अपने पक्षमें युद्ध करनेके अतिरिक्त तुम मुझसे जो चाहो, वह माँग लो किंतु युद्ध तो मैं कौरवोंक पक्षसे ही करूँगा ।

युधिष्ठिरने पूछा—‘आप अजेय हैं फिर आपको हमलोग सग्राममें किस प्रकार जीत सकते हैं ?’

पितामहने उन्हें दूसरे समय आकर यह बात पूछनेकी कहा । वहाँसे धर्मराज द्रोणाचार्यके पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके उनसे भी युद्धके लिये अनुमति माँगी । आचार्य द्रोणने भी वही बातें कहकर आशीर्वाद दिया, परंतु जब युधिष्ठिरने उनसे उनकी परजयका उपाय पूछा तब आचार्यने स्पष्ट बता दिया—‘मेरे हाथमें शस्त्र रहते मुझे कोई मार नहीं सकता परंतु मेरा स्वभाव है कि किसी विघ्नसनीय व्यक्तिके

मुखसे युद्धमें कोई अग्रिय समाचार सुननेपर मैं धनुष रखकर ध्यानस्थ हो जाता हूँ । उस समय मुझ मारा जा सकता है ।

युधिष्ठिर द्रोणाचार्यको प्रणाम करके कृपाचार्यके पास पहुँचे । उनको प्रणाम करके युद्धकी अनुमति माँगनेपर कृपाचार्यने भी भीष्मपितामहके समान ही सब बातें कहकर आशीर्वाद दिया, किंतु अपने उन कुलगुरुसे युधिष्ठिर उनकी मृत्युका उपाय पूछ न सक । यह दाहण बात पूछते-पूछते दुखके मारे वे अचेत हो गये । कृपाचार्यने उनका तात्पर्य समझ लिया था । वे बोले—‘रजन् ! मैं अवध्य हूँ किसीका द्वारा भी मैं मारा नहीं जा सकता परंतु मैं वचन देता हूँ कि नित्य रात काल भगवान्से तुम्हारी विजयके लिये प्रार्थना करूँगा और युद्धमें तुम्हारी विजयका बाधक नहीं बनूँगा ।

इसके पश्चात् युधिष्ठिर मामा शल्यक पास प्रणाम करने पहुँचे । शल्यने भी पितामह भीष्मकी बातें ही दुहराकर उन्हें आशीर् दी साथ ही यह वचन भी दिया कि ‘युद्धमें अपने निष्ठुर वचनोंद्वारा मैं कर्णको हतोत्साह करता रहूँगा ।

गुरुजनाको प्रणाम करके उनकी अनुमति और विजयका आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर भाइयोंके साथ अपनी सेनामें लौट आये । उनकी इस विनम्रताने भीष्म द्रोण आदिके हृदयमें उनके लिये ऐसी सहानुभूति उत्पन्न कर दी जिसके त्रिना पाण्डवोंकी विजय अत्यन्त दुष्कर थी ।—(महाभारत भीष्म ४३)

शुकदेवजीका वैयास्य

एक बार व्यासजीके मनमें ब्याहकी अभिलाषा हुई । उन्होंने जायालि मुनिसे कन्या माँगी । जायालिने अपनी चेटिका नामकी कन्या उन्हें दे दी । चेटिकाका दूसरा नाम पिङ्गला था । कुछ दिनोंके बाद उसके गर्भमें शुकदेवजी आय । बारह वर्ष बीत गये पर व बाहर नहीं निकल । शुकदेवजीकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी । उन्होंने सारे वेद वेदाङ्ग पुराण धर्मशास्त्र और मोक्ष-शास्त्रोंका वहाँ श्रवण करके गर्भमें ही अभ्यास कर लिया । वहाँ आश्रममें यदि पाठ करनेमें कोई भूल होती तो शुकदेवजी गर्भमेंसे ही डाँट देते ।

इधर माताको भी गर्भके बढनेसे बड़ी पीड़ा हो रही थी । यह सब देखकर व्यासजी बड़े विस्मित हुए । उन्होंने गर्भस्थ बालकसे पूछा—‘तुम कौन हो ?

शुकदेवजीने कहा—‘जो चौरासी लाख योनियाँ बतायी गयी हैं उन सबमें मैं घूम चुका हूँ । ऐसी दशामें मैं क्या बताऊँ कि कौन हूँ ?

व्यासजीने कहा—‘तुम बाहर क्यों नहीं आते ?

शुकदेव—‘धन्यकर संसारमें भटकत-भटकते मुझे बड़ा वैराग्य हो गया है । पर मैं जानता हूँ कि गर्भसे बाहर

आते ही वैष्णवी मायाक स्पर्शसे सारा ज्ञान वैराग्य हवा हो जायगा । अतएव मेरा विचार इस तार गर्भमें रहकर ही योगाभ्यासमें तत्पर हो मोक्ष-सिद्धि कलक है ।

अन्तमें व्यासजीके द्वारा वैष्णवी मायाक स्पर्श न करनेका आश्वासन दनपर 'त्रे किसी प्रकार गर्भसे बाहर ता आये पर तुरंत ही वनक लिये चलन लगे । यह देखकर व्यासजी बोले—'बेटा ! भर धर्म ही ठहरो । मैं तुम्हारा जातकर्म आदि संस्कार तो कर दूँ । इसपर शुकदेवजीने कहा—'अनन्तक जन्म जन्मात्तरं भरे सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं । उन बन्धनप्रद संस्कारों ही मुझे भवसागरमें भटकवा रखा है । अतएव अब मुझ उनमें कोई प्रयोजन नहीं है ।

व्यासजी—'द्विजके बालकका पहले विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यागमन रहकर वेदाध्ययन करना चाहिये । तदनन्तर उसे गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यासाश्रममें प्रवेश करना चाहिये । इसके बाद ही वह मोक्षका प्राप्त होता है । अन्यथा पतन अवश्यभावी है ।

शुकदेव—'यदि ब्रह्मचर्यसे मोक्ष हाता हो तब तो नपुंसकोंको वह मंदा हो प्राप्त रहता होगा पर ऐसा नहीं दीखता । यदि गृहस्थाश्रम मोक्षका सहायक हो तब तो सम्पूर्ण जगत् ही मुक्त हो जाय । यदि वानप्रस्थियोंको मोक्ष होन लगे तब ता सभी भूग पहले मुक्त हो जायें । यदि आपके विचारसे सन्यास-धर्मका पालन करनेवालोंको मोक्ष अवश्य मिलता हो तब तो दरिद्रोंका पहले मोक्ष मिलना चाहिये ।'

व्यासजी—'मनुका कहना है कि सदगृहस्थाक लिये गलोक दाना ही सुखद होते हैं । गृहस्थका गत्वक सग्रह सनातन सुखदायक हाता है ।'

शुकदेव—'सम्भव है त्रैलोक्यसे कभी आग भी उत्पन्न कर सके चन्द्रमास ताप निकलन लग पर परिग्रहमें कोई सुखी हो जाय—यह तो त्रिकालमें

भी सम्भव नहीं है ।

व्यासजी—'यह पुण्याम मनुयक शरीर मिलता है । इसे पाकर यदि कोई गृहस्थधर्मका तत्त्व ठीक ठीक समझ जाय तो उस क्या नहीं मिल जाता ?'

शुकदेव—'जन्म होत ही मनुयक गर्भ जनित ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है । एसी दशाम गार्हस्थ्यमें प्रवेश तथा उससे लाभकी कल्पना तो केवल आकाशमें पुष्प तोड़नेक समान है ।

व्यासजी—'मनुयक पुत्र हो या गधेक जब वह घूलमें लिपटा चञ्चलगतिसे चलता और तोतली बाणी बालता है तब उसका शब्द लौकिक लिये अपार आनन्दप्रद हाता है ।

शुकदेव—'मुन । घूलमें लोटते हुए अपवित्र शिशुमें मुख या सतापकी प्राप्ति सर्वथा अज्ञानमूलक ही है । उसमें मुख माननेवाल सभी अज्ञानी हैं ।

व्यासजी—'यमलाकर्म एक महाधर्मकर नरक है जिमका नाम है—'पुष् । पुत्रहीन मनुय वही जाता है । इसलिये पुत्रकी प्रशंसा की जाती है ।

शुकदेव—'यदि पुत्रस ही स्वर्गकी प्राप्ति हो जाती है तो सूअर मूकर और दिङ्मियोंका यह विशेषरूपम मिल सकता है ।

व्यासजी—'पुत्रके दर्शनम मनुय पितृ श्रमण और पौत्र दर्शनस दय श्रमण मुक्त हो जाता है और प्रपौत्रके दर्शनस उम स्वर्गकी प्राप्ति हाता है ।

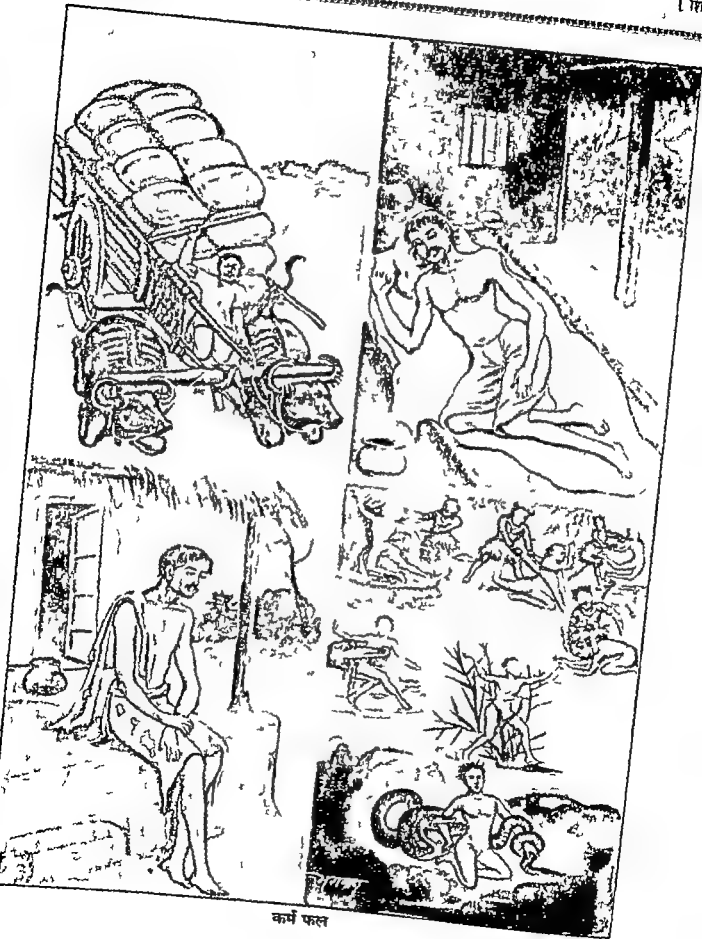
शुकदेव—'गीघ दीर्घजीवी होत है वे सभी अपना कई पीढ़ियोंका देखते हैं । उनकी दृष्टिमें पौत्र प्रपौत्र तो सर्वथा नगण्य वस्तु हैं । पर पता नहीं उनमेंसे अबतक कितनाको मोक्ष मिला ?

या कहकर निरत शुकदेवजी वनमें चले गये । बादमें पुन बुलाकर भगवान् व्यासने उन्हें भागवत पढाया ।

(स्कन्दपुराणखण्ड पूर्वार्ध १५० देवीभागवत स्कन्ध १ अ ४ ५)

।। बातोंको याद रखा—घड़े-घड़ोंका आदर करना, छोटीकी रक्षा और उनपर खेह करना, बुद्धिमानोंसे सेना और मूखोंके साथ कभी नहीं उलझना ।

यज्ञमे धर्माधर्मकी शिक्षा

विदर्भदेशमें सत्य नामका एक दण्डि ब्राह्मण रहता था। उसका विश्वास था कि देवताके लिये पशु बलि द्यो ही चाहिये, परन्तु दण्डि होनेके कारण न तो वह पशु-पालन कर सकता था और न बलिदानके लिये पशु खरीद ही सकता था। इसलिये वह कूम्पाण्डादि फलोंको ही पशु कल्पित करके ठनका बलिदान देकर हिसाप्रधान यज्ञ एवं पूजन करता था।

एक तो वह ब्राह्मण स्वयं सदाचारी तपस्वी, त्यागी और धर्मात्मा था और दूसरे उसकी पत्नी सुशीला पतिव्रता तथा तपस्विनी थी। उस साध्वीकी पतिका हिसाप्रधान पूजन—यज्ञ सर्वथा अरुचिकर था किन्तु पतिकी प्रसन्नताके लिये वह ठनका सम्भार अनिच्छापूर्वक करती थी। कोई धर्मचरणकी सच्ची इच्छा रखता हो और उससे अज्ञानवश कोई भूल होती हो तो उस भूलको स्वयं देवता सुधार देते हैं। अतः उस तपस्वी ब्राह्मणसे हिसापूर्ण सकल्पकी जो भूल हो रही थी, उसे सुधारनेके लिये धर्म स्वयं मृगका रूप धारण करके उसके पास आकर बोले—‘तुम अङ्गहीन यज्ञ कर रहे हो। पशु-बलिका सकल्प करके केवल फलादिमें पशुकी कल्पना करनेसे पूरा फल नहीं हाता। इसलिये तुम मेरा बलिदान करो।’

ब्राह्मण हिसाप्रधान यज्ञ पूजन तो करता था पशु-बलिकर सकल्प भी करता था, किन्तु उसने कभी पशु बलि नहीं की थी। अतः उसका कोमल हृदय मृगकी हत्या करनेको प्रसन्न नहीं हुआ। ब्राह्मणने मृगको हृदयसे

लगाकर कहा—‘तुम्हारा मङ्गल हो तुम शीघ्र यहाँसे चले जाओ।’

धर्म, जो मृग बनकर आये थे ब्राह्मणसे बोले—‘आप मेरा वध करोजिये। यज्ञमें मारे जानेसे मेरी सद्गति होगी और पशु-बलि करके आप भी स्वर्ग प्राप्त करेंगे। आप इस समय स्वर्गकी अप्सराओं तथा गन्धर्वोंके विचित्र विमानोंको देख सकते हैं।’

ब्राह्मण यह भूल गया कि मृगने छलसे वही तर्क दिया है जो बलिदानके पक्षपाती दिया करते हैं। स्वर्गीय विमानों तथा अप्सराओंको देखकर उसके मनमें स्वर्ग-प्राप्तिकी कामना तीव्र हो गयी। उसने मृगका बलिदान कर देनेका विचार किया।

अब मृगने कहा—‘ब्रह्मन्! सचमुच क्या दूसरे प्राणीकी हिंसा करनेसे किसीका कल्याण सम्भव है?

ब्राह्मणने सोचकर उत्तर दिया—‘एकका अनिष्ट करके दूसरा कैसे अपना हित कर सकता है?’

अब मृग अपने वास्तविक रूपमें प्रकट हो गया। साक्षात् धर्मरज्ज्वको सामन देखकर ब्राह्मण उनके चरणोंपर गिर पड़ा। धर्मने कहा—‘ब्रह्मन्! आपने यज्ञमें मृगको मार देनेकी इच्छा मात्र की इसीसे आपकी तपस्याका बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया है। यज्ञ या पूजनमें पशु-हिंसा उचित नहीं है। उसी समयसे ब्राह्मणने यज्ञ पूजनमें पशु-बलिकर सकल्प भी त्याग दिया।’

(महाभारत, शान्ति २७२)

यह सच या वह सच ?

मिथिला नरेश महाराज जनक अपने राजभवनमें शयन कर रहे थे। निद्रामें उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा—मिथिलापर किसी शत्रु नरेशने आक्रमण कर दिया है। उसकी अपार सेनाने नगरको घेर लिया है। उसके साथ तुमूल संग्राम छिड़ गया। मिथिलाकी सेना पराजित हो गयी। महाराज जनक बंदा हुए। विजयी शत्रुने आज्ञा दी—‘मैं

तुम्हारे प्राण नहीं लेता, किन्तु अपने सब वस्त्राभरण उतार दो और इस राज्यसे निकल जाओ। उस नरेशने धापणा करा दी—‘जनकको जो आश्रय या भोजन देगा, उसे प्राण-दण्ड दिया जायगा।’

राजा जनकने वस्त्राभूषण उतार दिये। वे केवल एक छोटा वस्त्र कटिमें लपेटे राजभवनसे निकल पड़े।

पैदल ही उन्हें राज्य-सीमासे बाहरतक जाना पड़ा। प्राण-भयसे कोई उनसे बालतातक न था। चरते चलते पैरोंमें छाले पड़ गये। वृक्षकि नीचे बैठ जायँ या भूखे सा रहें, कोई अपने द्वारपर तो उनके खड़ा भी हाने में डरता था। कई दिनोंतक अन्नका एक दाना भी उनके पेटमें नहीं गया।

जनकजी अब राजा न थे। बिखर केश, धूलिस धूसर शरीर क्षुधा पिपासास अत्यन्त व्याकुल थे एक भिक्षुक—जैस थे। राज्यसे बाहर एक नगर मिला। पता लगा कि वहाँ कोई अन्न-क्षेत्र है और उसमें भूखोंको खिचड़ी दी जाती है। बड़ी आशास जनक वहाँ पहुँचे किन्तु खिचड़ी बँट चुकी थी। अब बाँटनेवाला द्वार बंद करने जा रहा था। भूखसे चकर खाकर जनकजी बैठ गये और उनकी आँखोंसे आँसू बहने लगे। अब बाँटनेवाले कर्मचारीको इनकी दशापर दया आ गयी। उसने कहा—‘खिचड़ी तो है नहीं किन्तु चर्तनमें उसकी कुछ खुरचन लगी है। कहे तो वह तुम्हें दे दूँ। उसमें जल जानेकी गन्ध तो आ रही है।

जनकजीको ता यही वरदान जान पड़ा। उन्होंने दाना हाथ फैला दिये। कर्मचारीने जली हुई खिचड़ीकी खुरचन उनके हाथपर रख दी, किन्तु इसी समय एक चीलने झपट्टा मार दिया। उसका पंज लगनेसे जनकका हाथ ऐसा हिला कि सारी खुरचन क्रीचड़में गिर पड़ी। मारे व्यथाके जनकजी चिल्ला पड़े।

यहाँतक तो स्वप्न था किन्तु निद्रामें जनकजी सचमुच चिल्ला पड़े थे। चिल्लानेसे उनकी निद्रा तो टूट ही गयी। रानियाँ सेवक-सेविकाएँ दौड़ आयीं उनके पास—‘महाराजकी क्या हो गया?

महाराज जनक अब आँख फाड़-फाड़कर देखते हैं चारों ओर। वे अपने सुसज्जित शयन-कक्षमें स्वर्णरत्नोंके पलंगपर दुग्धफन सी कोमल शय्यापर लेटे हैं। उन्हें भूख तो है ही नहीं। रानियाँ पास खड़ी हैं। सेवक-सेविकाएँ सेवामें प्रस्तुत हैं। वे अब भी मिथला-नरेश हैं। यह सन देखकर जनकजी बोले—‘यह सच या वह सच?

रानियाँ चिन्तित हो गयीं। मन्त्रियोंकी व्याकुलता

बढ़ गयी। महाराज जनक लगता था कि पागल हो गये। वे न किसीस कुछ कहते थे न किसीक प्रश्नका उत्तर देते थे। उनका सम्मुख जा भी जाता था उससे वे एक ही प्रश्न करते थे—‘यह सच या वह सच?

चिकित्सक आये मन्त्रज्ञ आये और भी न जान कौन कौन आये किन्तु महाराजकी दशार्थ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अचानक ही एक दिन ऋषि अष्टावक्रजी मिथिला पधारे। उन्होंने मन्त्रियोंको आश्वासन दिया और वे महाराज जनकके समीप पहुँचे। जनकजीने उनसे भी वही प्रश्न किया। यागिराज अष्टावक्रजीने ध्यान करके प्रश्नके कारणका पता लगा लिया।

अष्टावक्रजीने पूछा—‘महाराज! जब आप कटिमें एक वस्त्र-खण्ड लपेटे अन्न-क्षेत्रक द्वारपर भिक्षुकके वेशमें दानों हाथ फैलाये खड़े थे और आपकी दृष्टीलीपर खिचड़ीकी जली खुरचन रखी गयी थी उस समय यह राजभवन, आपका यह राजवेश ये रानियाँ राजपत्नी सेवक-मेविकाएँ थीं?

महाराज जनक अब बोले—‘भगवन्! ये कोई उस समय नहीं थे। उस समय तो विपत्तिका मार मैं एककी क्षुधित भिक्षुक मात्र था।

अष्टावक्रजीने फिर पूछा—और राजन्! जागनेपर जब आप इस राजवेशमें राजभवनमें पलंगपर आसीन थे तब वह अन्नक्षेत्र उसका वह कर्मचारी आपका वह कगाल-वेश वह जली खिचड़ीकी खुरचन और आपकी वह क्षुधा थी?’

महाराज जनक—भगवन्! बिलकुल नहीं वह कुछ भी न था।

अष्टावक्र—‘राजन्! जो एक कालमें रहे और दूसरे कालमें न रहे वह सत्य नहीं होता। आपके जाग्रतमें इस समय वह स्वप्नकी अवस्था नहीं है, इसलिये वह सच नहीं और स्वप्नके समय यह अवस्था नहीं थी इसलिये यह भी सच नहीं। न यह सच न वह सच।

जनक—भगवन्! तब सच क्या है?’

अष्टावक्र—राजन्! जब आप भूखे अन्नक्षेत्रके

द्वार पर हाथ फैलाये खड़े थे, तब वहाँ आप तो थे न ?'

जनक—'भगवन् ! मैं तो वहाँ था ।

अष्टावक्र—'और राजन् ! इस राजभवनमें इस समय आप है ?'

जनक—'भगवन् ! मैं तो यहाँ हूँ ।'

अष्टावक्र—'राजन् ! जाग्रतर्ष, स्वप्नमें और सुषुप्तिमें साक्षीरूपमें भी आप रहते हैं । अवस्थाएँ बदलती हैं किन्तु उनमें उन अवस्थाओंको देखनेवाले आप नहीं बदलते । आप ता उन सबमें रहते हैं । अतः केवल आत्मा एव परमात्मा ही सत्य है ।'

विद्या गुरुसे अध्ययन करनेपर ही आती है

कनखलके समीप गङ्गा किनारे थोड़ी दूरके अन्तरसे महर्षि भट्टाज तथा महर्षि रैभ्यके आश्रम थे । दोनों महर्षि परस्पर घनिष्ठ मित्र थे । महर्षि रैभ्यक अर्वावसु और पणवसु नामके दो पुत्र हुए । ये दोनों ही अपने पिताके समान शास्त्रिकि गम्भीर विद्वान् हुए । महर्षि भट्टाज तपस्वी थे । अध्ययन-अध्यापनमें उनकी रुचि हीं थी । शास्त्रज्ञ न होनेके कारण उनकी ख्याति भी महर्षि रैभ्यकी अपेक्षा कम थी । उनके एक पुत्र थे रत्नक्रीत । पिताके समान यवक्रीत भी अध्ययनसे अलग रहे परन्तु उन्हें समाजद्वारा अपने पिताकी उपेक्षा और महर्षि रैभ्य तथा उनके पुत्रोंका सम्मान देखकर बड़ा दुःखित था । अन्तमें सोच-समझकर उन्होंने वैदिक ज्ञान पढ़ करनेके लिये उग्र तप प्रारम्भ किया । वे पञ्चाग्नि पढ़ते हुए प्रज्वलित अग्निसे अपना शरीर सतप्त करने लगे ।

यवक्रीतका कठोर तप देखकर देवराज इन्द्र उनके पास गये और उनसे इस तपका कारण पूछने लगे । यवक्रीतने गाया—'गुरुके मुखसे वेदोंकी सम्पूर्ण शिक्षा शीघ्र नहीं हो जा सकती इसलिये मैं तपके प्रभावसे ही सम्पूर्ण वेदशास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ।

इन्ने कहा—आपने सर्वथा उल्टा मार्ग पकड़ रखा । गुरुके पास जाकर अध्ययन कीजिये । इस प्रकार तप आत्महत्या करनेसे क्या लाभ ?

इन्द्र तो चल गये किन्तु यवक्रीतन तपस्या नहीं छोड़ी । उन्होंने और कठोर तप प्रारम्भ कर दिया ।

एक दया करके फिर पधार और बोले—'ब्राह्मण !

इसका यह उद्योग बुद्धिमत्तायुक्त नहीं है । किसीको मुखस पढ़े बिना विद्या प्राप्त भी हो तो वह सफल

नहीं होती । आप अपने दुष्टग्रहको छोड़ दें ।

जब देवराज यह आदेश देकर चले गये, तब यवक्रीतने निश्चय किया कि मैं अपना अङ्ग-प्रत्यङ्ग काटकर अग्निमें हवन कर दूँगा । उन्होंने तपस्यास ही विद्या पानका आग्रह रखा । उनका निश्चय जानकर देवराज इन्द्र अत्यन्त वृद्ध एवं रागी ब्राह्मणका रूप धारण कर वहाँ आय और जहाँ यवक्रीत गङ्गाजीर्ष स्नान किया करते थे, उसी स्थानपर गङ्गाजीर्षमें बालू डालने लगे ।

यवक्रीत जब स्नान करने आये तब उन्होंने देखा कि एक दुर्बल वृद्ध ब्राह्मण अञ्जलिमें बालू लेकर बाग-बार 'गङ्गाम' डाल रहा है । उन्होंने पूछा—'विप्रवर ! आप यह क्या कर रहे हैं ?'

वृद्ध ब्राह्मणन उत्तर दिया—'लोगोंको यहाँ गङ्गाके उस पार जानेमें बड़ा कष्ट होता है इसलिये मैं गङ्गापर पुल बाँध देना चाहता हूँ ।

यवक्रीत बोले—'भगवन् ! आप इस महाप्रवाहका बालुस किसी प्रकार बाँध नहीं सकते । इसलिये इस असम्भव कार्यको छोड़कर जो कार्य हो सके उसके लिये प्रयत्न कीजिये ।

अब वृद्धने धूमकर यवक्रीतकी ओर देखा और कहा—'तुम जैसे तपस्याके द्वारा वैदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो वैसे ही मैं भी यह कार्य कर रहा हूँ । तुम यदि असाध्यको साध्य कर सकोगे तो मैं क्यों नहीं कर सकूँगा ?'

ब्राह्मण कौन है यह यवक्रीत समझ गये । उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा—'देवराज ! मैं अपनी भूल समझ गया । आप मुझे क्षमा करें ।

(यथाभारत वन १३५)

महर्षि पुलस्त्यकी सार्वजनीन शिक्षा

पद्मपुराणमें कथा आती है कि पितृभक्त भीष्मने तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये गङ्गाद्वार (हरिद्वार) में तप किया था। उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्मने अपने पुत्र पुलस्त्यकी तत्त्व ज्ञानकी शिक्षा देनेके लिये उनके पास भेजा। भीष्मकी अनेक जिज्ञासाएँ थीं जिनकी पूर्ति पुलस्त्यने की।

भीष्मपितामहन महर्षि पुलस्त्यस पूछा—‘ब्रह्मन् ! जो सभी स्त्री-पुरुषोंके लिये उपयोगी कर्म हैं उन्हें बतलाइय। इसपर महर्षि पुलस्त्यने कहा—‘मैं तुम्हें ऐम पाँच आख्यान सुनाऊँगा जिनमेंसे एकका भी अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक और परलोकमें अभ्युदय प्राप्त कर सकता है साथ ही वह मोक्षका भी भागी हो सकता है। वे आख्यान ये हैं—(१) माता पिताकी पूजा (२) पतिकी सेवा (३) सबके प्रति समानता (४) किसीस द्रोह न करना और (५) विष्णुभगवान्की उपासना।

(१) माता पिताकी सेवा (महात्मा मूककी कथा)
—महर्षि पुलस्त्यने इन पाँचोंका पञ्चमहायज्ञ माना है। उन्होंने बताया कि माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका प्रताक है। इनकी सेवा करनेसे सम्पूर्ण धर्मोंकी प्राप्ति हो जाती है। पुत्रके लिये माता पिताकी सेवामें बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। पुत्र यदि माता पिताकी सेवा छोड़कर तीर्थ या देवताओंकी सेवा करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता। इस सम्बन्धमें एक इतिहास है—

पूर्वकालमें नरोत्तम नामका एक ब्राह्मण था। वह माता पिताकी सेवा छोड़कर तीर्थयात्र करने लगा। ब्राह्मण विधि विधानसे तीर्थ यात्रा कर रहा था। उससे कोई पाप नहीं हो रहा था। वह खान पान रहन सहनमें नियन्त्रित था। इस पुण्यके प्रभावसे ठमके कपड़े आकाशमें अपने-आप मूँछा करते थे। यह देखकर ब्राह्मणके मनमें अहभाव आ गया। वह सोचने लगा कि ‘मेरे समान और कोई तपस्वी नहीं है। एक दिन वह अपने मुखसे अपनी प्रशंसा कर रहा था कि एक बगुलेने उसके मुँहपर बीट कर दी। ब्राह्मणको क्रोध आ गया और उसने बगुलेका शाप दे

दिया। बेचारे बगुलेकी मृत्यु हो गयी। ब्राह्मणमें अब और मोहका संचार हो गया। वह समझने लगा कि मैं जिस धाईंगा उसे भस्म कर दूँगा, किंतु उसका सोचना गलत था। इतनेमें आकाश-वाणी हुई—‘ब्राह्मण ! तुम पाप धर्मात्मा मूक चाण्डालके पास जाओ। वहाँ जानेसे तुम्हें अपने कर्तव्यका बोध होगा। ब्राह्मण पृच्छता हुआ मूक चाण्डालके पास पहुँचा। उसने देखा कि मूक चाण्डालक घर बिना भित्तिके ही आकाशमें स्थित है और उस घरमें एक ब्राह्मण भी बंटा हुआ था। मूक चाण्डाल अपने माता पिताकी सेवामें दत्तचित्त था। वह जाइक दिनोंमें उनके लिये गर्म पानीका प्रबन्ध करता गर्म-गर्म भोजनकी व्यवस्था रखता और रूईदार कपड़ोंका पहनाता था। इसी तरह गर्मी और बरसातमें भी ऋतुके अनुसार भोजन और वस्त्रोंसे उनका पूरा पूरा सम्मान करता था।

ब्राह्मणने महात्मा मूकसे कहा—‘तुम मेरे पास आओ और मेरे हितकी बात बताओ। मूक चाण्डालने उसका स्वागत किया और कहा—आप मेरे अतिथि हैं। मैं आपका आतिथ्य अवश्य करूँगा। आप धाड़ी दर प्रतीक्षा करें। आप दरवाजापर उठर जाइये क्योंकि मैं माता पिताकी सेवामें लगा हूँ और यह मेरे लिये अतिथि सेवासे बढ़कर कर्तव्य है।

यह सुनकर ब्राह्मणको क्रोध हो आया। वह बोला—‘ब्राह्मणकी सेवासे बढ़कर तुम्हारे लिये और कौन सेवा हो सकती है ? यदि मेरी उपेक्षा करोगे तो मैं शाप दे दूँगा। महात्मा मूकने अनुनयपूर्वक कहा—‘महाराज ! मैं बगुल नहीं हूँ कि आपके शापसे भस्म हो जाऊँगा। अब आपकी धोती आकाशमें नहीं सूखा करती। आप आकाशवाणी सुनकर मेरे घर आये हैं थाड़ी दर उठरें तो मैं आपको सब अवश्य करूँगा। यदि शीघ्रता हो तो आप पतिव्रताके पास जायें। उनसे आपको समुचित शिक्षा मिल सकेगी।

(२) पतिकी सेवा (शुभाकी कथा)—ब्राह्मण पतिव्रताके घरकी ओर चल पड़ा तो इसी बीच महात्मा मूकके घरमें स्थित ब्राह्मणरूपधारी भगवान् विष्णु बाहर

निकल आय और उस ब्राह्मणसे बोले कि चलो मैं पतिव्रताका घर बतला दता हूँ । ब्राह्मणने भगवान्स पूछा कि आप ब्राह्मण होकर उस चाण्डालके घरमें क्यों रहते हैं ? वहाँ तो स्त्रियों भी रहती हैं ? भगवान्ने कहा— ब्राह्मण । इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है । पीछे तुम मुझे पहचान सकोगे । पतिव्रता आदिके दर्शनके बाद ही यह याप्यता तुममें आयेगी । ब्राह्मणने पूछा— भगवन् ! वह पतिव्रता कौन है जिसके पास हमलाग चल रहे हैं ?

भगवान्ने कहा—‘पतिव्रता स्त्री वह होती है जो निरन्तर अपने पतिकी सेवामें लगी रहती है । ऐसी पतिव्रता स्त्री अपने पिता और पतिके दोनों कुलोंको सौ मां पीढ़ियाँ उत्पन्न कर देती है ।

जब व पतिव्रताके घरके पास पहुँचे तब भगवान् सरसा अन्तर्धान हो गये । ब्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ । ब्राह्मण पतिव्रताके दरवाजेपर आवाज लगायी । अतिथिकी बोली सुनकर पतिव्रता शीघ्रतापूर्वक घरसे बाहर निकली । उसने अतिथिको सम्मान किया । ब्राह्मणने कहा—‘दक्षि ! आप अपनी समझके अनुसार मुझे मेरे हितकी शिक्षा दें । सत्तान कहा—आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें । इस समय मैं पतिकी सेवामें हूँ । इससे अवकाश मिलनेपर आपकी सेवा करूँगी । ब्राह्मणने कहा—‘इस समय मुझे भूख प्यास नहीं है अतः मुझे आतिथ्य नहीं स्वीकार करना है । मुझे तो मेरे हितकी बात बताओ नहीं तो मैं शाप दे दूँगा ।’

पतिव्रताने कहा—‘ब्राह्मण ! मैं वह बगुला नहीं हूँ कि आपके जलाये जल जाऊँगी अतः आप शाप देनेका कष्ट न करें । यदि आपको जल्दी है तो आप तुलाधार वैश्यके पास जाइये । ऐसा निवेदन कर पतिव्रता अपने पतिकी सेवामें लग गयी । ब्राह्मणने पतिव्रताके घरमें भी चाण्डालके घरकी तरह उन्हीं विप्ररूपधारी भगवान्को देखा । उन्हें देखकर ब्राह्मण पतिव्रताके घरमें घुस गया । वहाँ उस उसक पतिदेवके भी दर्शन हुए । ब्राह्मणने भगवान्स पूछा—‘दूसरे देशमें मेरे ऊपर बीती हुई घटनाको इस पतिव्रताने कैसे बतला दिया ? चाण्डालने भी बताया था । ये लोग उस घटनाको कैसे जान गये ?

भगवान्ने कहा— अत्यन्त पुण्य और शुद्ध आचरणसे तीनों कालका ज्ञान हो जाता है । यह बताओ कि पतिव्रताने तुमसे क्या कहा ? ब्राह्मणने कहा—‘पतिव्रताने तुलाधार वैश्यके पास जानेको कहा है ।’ भगवान्ने कहा कि ‘चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं ।’ ब्राह्मणने तुलाधारके सम्बन्धमें भगवान्स पूछा ।

(३) सबके प्रति समानता (तुलाधारकी कथा) —भगवान्ने कहा—‘तुलाधार वाणिज्य-व्यवसायमें लगे रहते हैं । उनकी विशेषता यह है कि वे सबमें भगवान्को देखते हैं अतः सबका सम्मान करते हैं । इसलिये उनसे कभी मन वाणी या कर्मसे किसीका अहित नहीं हुआ । वे सबके उपकारमें सदा तत्पर रहते हैं । यह समताकी दृष्टि उनमें अद्भुत है । दूसरी विशेषता यह है कि आजतक कभी वे झूठ नहीं बोले हैं । इसलिये सब लोग उन्हें धर्म तुलाधार कहते हैं ।

थोड़ी देरमें दोनों तुलाधारके पास पहुँचे उन्हें बहुत-सी स्त्रियों एवं पुरुषोंने घेर रखा था । ब्राह्मणको वहाँ उपस्थित देखकर महात्मा तुलाधारने ब्राह्मणसे पूछा कि ‘महारज ! आपका पधारना कैसे हुआ ? ब्राह्मणने कहा—‘मैं आपसे धर्मका उपदेश सुनने आया हूँ ।’ महात्मा तुलाधारने कहा—‘मैं राततक भीड़से निश्चिन्त नहीं हो पाऊँगा । इसलिये आप धर्माकारके पास जाइये । वे आपको बगुलेके जलानेसे उत्पन्न दोष और आकाशमें घोंती न सूखनेके रहस्यको बतायेंगे । ब्राह्मण भगवान्के साथ धर्माकारके पास चल पड़ा । भगवान्ने उस उसके घरतक पहुँचा दिया । मार्गमें ब्राह्मणने भगवान्स पूछा कि ‘जो प्रातः कालसे उगतक जनताकी भीड़में पड़ा रहता है वह तुलाधार न सध्या करता है न तर्पण अपना साधन-भजन भी पूरी तरह नहीं कर पाता फिर उसमें इतनी शक्ति कहाँसे आ गयी जिससे उसने मेरी बीती हुई घटनाओंको देख लिया ?

भगवान्ने बतलाया कि ‘उसके पास सत्य और समता दो गुण हैं । वह प्रत्येक प्राणीमें भगवान्को देखता है और उसकी सेवा करता रहता है । इस तरह तुलाधारने सत्य और समताके द्वारा तीनों लोकोंको जीत लिया है । इसीलिये देवता ऋषि और पितर उसपर प्रसन्न रहते हैं और उस दिव्य

दृष्टि मिल गयी है। जा किसी प्रकार समताकी दृष्टि अपनाता है वह अपनी समस्त पीढ़ियोंका उद्धार कर लेता है। समताक अपनानेसे इन्द्रिय-संयम मनोनिग्रह आदि गुण अपने आप आ जात हैं।

(४) किसीसे द्रोह न करना (धर्माकरकी कथा)

—इसके बाद ब्राह्मणने धर्माकरके सम्बन्धमें जानना चाहा। उसने पूछा कि 'जिन धर्माकरके पाम हम चल रहे हैं, उनमें क्या विशेषता है?' भगवान्ने कहा—'उनकी सचस बड़ी विशेषता यह है कि वे किसीसे द्रोह नहीं करते। अपन अपकारीका भी उपकार ही करते हैं। इसलिये उनका नाम ही अद्रोहक पड़ गया। अद्रोहकी साधनाके कारण उनमें समस्त गुण अपने-आप आ गये हैं। उनके-जैसा काम और क्रोधको जीतनेवाला व्यक्ति खोजनपर भी नहीं मिलगा। इस सम्बन्धमें मैं एक पिछली घटना सुनाता हूँ—

'एक राजकुमारको राज-काजसे छ महीनेके लिये विदेश जाना था। उन्हें अपनी स्त्रीकी चिन्ता हो गयी कि इसे मैं कहाँ छोड़ जाऊँ कि यह पवित्र बनी रहे? उन्हें धर्माकरपर विश्वास था। वे अपना पत्नीको लेकर धर्माकरक पास पहुँचे। उनस उन्होंने अपनी पत्नीकी रक्षाका प्रस्ताव किया।

धर्माकरने कहा—'मैं न ता आपका भाई हूँ, न सगा सम्बन्धी फिर मेरे पास अपनी पत्नीको छोड़कर विदेशमें आप कैसे निश्चित रह सकते हैं?' राजकुमारने कहा—'मेरा आपपर पूर्ण विश्वास है। धर्माकरने कहा—'आपकी पत्नी बहुत सुन्दरी है अत इनके सतीत्वकी रक्षा बहुत कठिन है क्योंकि ऐसे मनुष्योंकी कमी नहीं है, जो कामासक्त न हों। उनसे इनके सतीत्वकी रक्षा मैं कैसे कर सकता हूँ? राजकुमारने दृढ़तासे कहा—'जैसे भी हो यह भार आप स्वीकार कर लें।

देवारा धर्माकर धर्मसक्त्रमें पड़ गया। राजकुमारको धर्माकरपर पूरा विश्वास था। इसलिये उसने अपनी पत्नीसे कहा कि 'जैसा ये आदेश दे वैसा ही करना। यह मेरी आज्ञा है।' ऐसा कहकर राजकुमार चला गया।

धर्माकरने राजकुमारकी पत्नीको उसकी सुरक्षाके लिये अपने सरक्षणमें रखा। धर्माकरकी भावना इतनी ऊँची

थी कि उसके प्रति मातृभाव एवं बहनके भावके अतिरिक्त और कोई भाव नहीं आता था। धीरे-धीरे अपनी पत्नीक प्रति भी उसकी काम भावना समाप्त हो गया। छ महीने बाद राजकुमार लौटा। धर्माकरके पाम आते समय उसने वहाँकि लोगसे अपनी पत्नी और उसक सम्बन्धक बात पूछी। छिछले विचारवालाका कहना था—'तुमने अपनी पत्नी उसे सौंप दी। ऐसी स्थितिमें वह कैसे सुरक्षित रह सकती है? प्राय बहुत-से लोगोंने राजकुमारक समक्ष यही विचार रखा, किन्तु राजकुमारका धर्माकरपर विश्वास था। उसन किसीक विचारपर ध्यान नहीं दिया। जब वह धर्माकरक पास पहुँचा तो वह घरसे बाहर दुखी होकर बैठा था। उसकी पत्नी और राजकुमार भीतर बैठे थीं। राजकुमारका चेहरा अपने पिता मुखको देखकर बहुत प्रसन्न था किन्तु धर्माकरके मुखपर शोककी छाया स्पष्ट दीख रही थी। राजकुमारने धर्माकरसे कहा—'आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। आपके भारसे पत्नीसे निश्चित हाकर मैं अपना राजकार्य अच्छी तरह कर सका। अब मैं अपनी पत्नीको लौटाने आया हूँ, किन्तु आप प्रसन्नमनसे मुझसे योलते क्यों नहीं हैं? आप दुखी क्यों दीखत हैं?

धर्माकरने कहा—'मैं अपनी तपस्याके बलसे जान गया हूँ कि मेरे प्रति लोग अनर्गल बात कह रहे हैं। इस तरह मेरा लोकापवाद हो रहा है। लोकापवादने बचना चाहिये इसलिये मैंने आग जला रखी है। इसमें पूरी ज्वाला उठ रही है। इसीमें कूदकर मैं अपनेको निर्दोष प्रमाणित करूँगा। आप थोड़ी देर ठहर जायें।' इतना कहकर धर्माकर उस घघकती हुई आगमें कूद पड़े, किन्तु उस आगसे उनका बाल भी बाँका नहीं हुआ। वे उसी तरह ज्वालाओंमें सुखपूर्वक खड़े रहे माना घरमें खड़े हों। इसी बीच आकाशसे पुष्पवृष्टि होने लगी। देवताओंने आकर धर्माकरका आगस निकाल लिया और उनकी प्रशंसा की। जिन लोगोंने धर्माकरके प्रति दुर्वचन कहे थे उनके मुखपर कुष्ठ हो गया। देवताओंने सबसे धर्माकरका नाम सज्जनाद्रोहक रख दिया और राजकुमारसे कहा—'तुम अपनी पत्नीको ले जाओ

वह विलकुल शुद्ध है ।'

देवताओं संसारको सूचित कर दिया कि धर्माकरके इदयमें भगवान् वामुदेव सदा उपस्थित रहते हैं । उन्हींकी भक्तिसे प्रभावासे इसने काम और लोभपर विजय प्राप्त की है । काम अत्यन्त दुर्जय है । यद्यपि देवता असुर मनुष्य, राक्षस, मृग फीट, पतंग इससे प्रभावित रहते हैं तथापि भगवत्कृपासे धर्माकरने काम और लाभको जीत लिया है ।

विप्ररूपघारी भगवान् नरोत्तमका अद्रोहकका घर बताकर अदृश्य हो गये । नरोत्तमने अद्रोहकस प्रार्थना कर कि, आप मुझ कुछ हितकी शिक्षा दें । अद्रोहकने नरोत्तमकी वैष्णवक पास भेजा और कहा कि अब तुम्हें वहीं नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारी मन कामना वहाँ पूरी हो जायेगी ।

(५) विष्णुभगवान्की उपासना (वैष्णव ब्राह्मणकी कथा) — जय नरोत्तम वैष्णव ब्राह्मणके पास पहुँचा तो उसे दिव्य तमसे धिर हुआ पाया । वैष्णवने नरोत्तमका सम्मान किया और कहा कि 'तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है और यह मालूम पड़ रहा है कि आज तुम्हारा कल्याण हो जायेगा । मेरे घरमें भगवान् विष्णु प्रत्यक्ष रूपसे स्थित रहते हैं तुम जाओ और उनका दर्शन करो । वहाँ जाकर नरोत्तमने कमलक आसनपर बैठे हुए उसी ब्राह्मणका देखा जो मूक चाण्डाल और शुभा आदिके घरमें विद्यमान थे और इस गलत बतला रह थे । नरोत्तम समझ गया कि ब्राह्मणके वेदमें भगवान् विष्णु ही मूक चाण्डालादिके घरमें स्थित थे । उसने गद्गद होकर प्रार्थना की कि अब आप अपना स्वरूप दिखाइये । भगवान्ने उसे अपना साक्षात् स्वरूप

दिखाया और उससे वरदान माँगनेके लिये कहा । ब्राह्मणने कहा कि 'मेरा मन आपमें ही सदा लगा रहे, अन्य किसी वस्तुके प्रति मेरी इच्छा न हो । भगवान्ने कहा— 'तथास्तु । इसके बाद उन्होंने बताया कि पुत्रका कर्तव्य है कि वह माता-पिताकी निरन्तर सेवा करे । तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं । तुम जाकर उनकी पूजा करो । उनकी पूजासे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिये दुःखी हैं । उनके दुःखपूर्ण उच्छ्वाससे तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है । यदि माता पिता कोष करें तो ब्रह्मा भी उसे नहीं रचा सकते । तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि तुम सीधे माता पिताके पास जाओ और भलीभाँति उनकी पूजा करो । उन्हींकी कृपासे तुम मेरे धाममें आओग ।

जब लीला-भरणका समय आया तब मूक चाण्डाल शुभा तुलाधार अद्रोहक और वैष्णव ब्राह्मणके लिये विष्णुलाकसे विमान आये और स्वागतके साथ उनका परधामगमन हुआ । पद्मपुष्पकी इस कथासे भगवान्की अहेतुकी कृपाकी ओर ध्यान जाता है । नरोत्तम माता-पिताका अन्यादर कर जो भी धर्माचरण करता था वह उनके अन्यादरके कारण नष्ट हो जाया करता था । यदि भगवान् पग पगपर उमका साथ न देते—पाँच महापुरुषोंका दर्शन न करते और फिरसे माता-पिताकी संवाक्य उपदेश न देते तो नरोत्तमका उद्धार कभी सम्भव नहीं होता । भगवान् इतने दयालु हैं कि अपने भक्तकी पग पगपर रक्षा करते हैं । ऐसे करुणावरुणालय भगवान्का साक्षात्कार ही यथार्थ शिक्षाका परम लक्ष्य है । —क्रमशः

अपना चित्त शुद्ध हो तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, सिंह और साँप भी अपना हिंसाभाव भूल जाते हैं, विष अमृत हो जाता है, आघात हित होता है, दुःख सर्वसुखस्वरूप फल देनेवाला बनता है, आगकी लपट ठंडी ठंडी हवा हो जाती है । जिसका चित्त शुद्ध है, उसे सब जीव अपने जीवनके समान प्यार करते हैं । कारण, सबके अन्तरमें एक ही भाव है ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः

[भारतवर्षका साधु जीवन स्वयंमें एक शिक्षा है । साधुतामें विचार, दर्शन साधना और अनुभूति आदि तो रहे ही सामाजिकता भी उसकी पकड़के बाहर नहीं रही । मनुष्यके विकासमें उनका हर प्रकारका सहयोग सदैव रहा है । परम्पराप्राप्त दार्शनिक सर्वश्री शंकर, रामानुज और मध्व-जैसे व्यक्तित्वोंमें जिस प्रकार दर्शन साधना और स्वानुभव तथा लोक शिक्षाकी दृष्टि थी उसी प्रकार तथाकथित नास्तिक दर्शन भी इन गुणोंसे वञ्चित नहीं थे । यहाँतक कि भक्ति-आन्दोलनके साधु, जो दर्शनके तर्क वितर्कमें डूबती रुचि नहीं रखते थे और अनुभवोंको ही प्राथमिकता देते थे, दर्शनके सरल और लोक शिक्षापरक स्वरूपको सदैव सामने रखकर चले ।

भारतवर्षके साधु चरित्र ध्यक्तियोंने स्वयं उसी रास्तेपर चलकर वास्तविक स्वतन्त्रता और समानताकी आदर्श शिक्षा दी । साथ ही शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वके तो वे जाने माने प्रतीक ही थे ।

देव, मनुज ऋषि महर्षि, आचार्य तथा संत महात्माओंकी शिक्षाओं और उनके लीला प्रसङ्गोंको देश, काल और पात्रके आधारपर अलग अवश्य किया जा सकता है किन्तु यदि सूक्ष्म-दृष्टिसे देखा जाय तो वे एक ही सूत्रसे आवद्ध प्रतीत होंगे । वास्तवमें देश काल पात्रसे परे उनकी यह एकसूत्रता ही लोक और परलोक दोनों ही दृष्टियोंसे सबसे बड़ी शिक्षा है । इसीलिये पृथ्वीके सम्पूर्ण मानव इन महान् आत्माओंके चरित्रसे सहजरूपमें सत्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ।—सम्पादक]

श्रीब्रह्मा

ब्रह्माके पदपर जीव भी आते हैं । अश्वमेधोपासना आदि इसके साधन हैं । समस्त लोकोंकी रचना ब्रह्माजी ही करत हैं । चर-अचर सभी प्राणा ब्रह्माके ही अङ्ग प्रत्यङ्ग हैं । ब्रह्मा ही पुराणोंके आदिस्मर्ता और वेदके आदिद्रष्टा हैं ।

किसने मग जन्म दिया है मुझे क्या करना है आदि विचार उनके मनमें उठ रहे थे पर कोई समाधान मिल नहीं रहा था । उन्होंने सोचा कि मेरे जनकका पता चल जाय तो सब समाधान मिल जाय । वे कमलका नाल पकड़कर नीचे उतरे किन्तु कुछ पता चला । केवल ध्वनि सुनायी दी— तपस्या करो तपस्या करा । ब्रह्माने तपस्या की । तपस्यासे उन्हें भगवान् विष्णुके दर्शन हुए । भगवान् विष्णुका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ था । वे करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर थे । उनकी छविपर ब्रह्मा मोहित हो गये ।

भगवान् विष्णुने ब्रह्माको सृष्टि-निर्माणके लिये आदेश दिया । ब्रह्माने तपस्या कर पहले समस्त पुराणोंका स्मरण किया उसके पश्चात् उनके मुखोंसे ईश्वरके भेजे हुए वेद उच्चरित होने लगे । वेदोंको पाकर उन्होंने शब्दोंकी सहायतासे ब्रह्माने सृष्टिका निर्माण किया ।

नारदको नाम-जपकी शिक्षा—पद्मपुराणमें ब्रह्माने

सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माने अपनेको कमलपर बैठा पाया । उस कमलकी चमक घटोड़ी सूर्यके समान थी । वह अनन्त योजन विस्तृत था । अद्भुत कमल था । कमल क्या था ब्रह्माण्ड था । ब्रह्माने चारों ओर देखा किन्तु कमलका छड़कना और कुछ दिखायी न दिया । 'मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ

अपने पुत्र नारदको नाम-जपकी शिक्षा इस प्रकार दी है—‘पुत्र ! इस कलियुगमें नाम कीर्तनपूर्वक भगवान्की भक्ति विशेष महत्त्व रखती है । जिन बड़े-बड़े पापोंका प्रायश्चित्त शास्त्रोंमें नहीं बताया गया है, उनकी शुद्धिके लिये भगवान्का स्मरण और ‘नाम जप’ उत्तम साधन है—

अस्मिन् कलौ विशेषेण नामाच्चारणपूर्वकम् ।

भक्ति कार्या यथा वत्स तथा त्वं श्रोतुमर्हसि ॥

दृष्ट परेषां पापानामनुक्तानां विशेषधनम् ।

जिष्णोर्विष्णो प्रयत्नेन स्मरणे पापनाशनम् ॥

(पद्म उतर ७२।१०)

शास्त्रोंमें जितने पापोंके प्रायश्चित्त बतलाये गये हैं वे घोर तपस्वरूप हैं, उन समस्त प्रायश्चित्तोंसे बढ़कर है— भगवान्का स्मरण करना—

प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तप कर्मात्मकानि वै ।

यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरण परम् ॥

(पद्म उतर ७२।१३)

सासारिक वस्तुओंको मिथ्या जानकर जो भगवान्के नामका पाठ या जप करता है, वह सब पापोंसे छूटकर विष्णुके परमपदको प्राप्त करता है—

मिथ्या ज्ञात्वा तत् सर्वं हरेर्नाम धठञ्जयन् ।

सर्वपापविनिर्मुक्तो याति विष्णो परं पदम् ॥

(पद्म उतर ७२।११)

जप होम पूजा आदि करते समय अपना मन भगवान्के स्मरणमें लगाना चाहिये । ऐसा करनेसे सब कर्म एक कल्पतक अक्षय हो जाते हैं—

वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादियु ।

तदक्षयं विजानीयाद् यावद्विन्नाश्रुतुर्दश ॥

(पद्म उतर ७२।१६)

समान बनो—सबसे पहले ब्रह्माने ही विश्वको वेदाका उद्घोष सुनाया है । निम्नलिखित वैदिक साम्यकी शिक्षा उन्होंने मनुष्योंका प्राप्त हुई । साम्ययोगको बतलानेवाली ये ऋचाएँ ऋक्संहिताके उपसंहारमें आयी हैं—

स गच्छध्वं स वदध्वं स वो मनसि जानताम् ।

देवा भाग यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥

(ऋग् १०।१९१।२)

‘तुमलोग संगठित रहो । विरोध छोड़कर समान वाक्य बोलो । तुमलोगोंका मन समान अर्थात् ही ग्रहण करे । जैसे पुराने देव एकमत होकर हवि ग्रहण करते थे, वैसे तुमलोग भी एकमत होकर अपना-अपना भाग ग्रहण करो । समानो मन्त्र समिति समानी समान मन सह चित्तमेयाम् ।

(ऋग् १०।१९१।३)

तुम्हारा विचार समान हो । तुम जो पाओ वह समान रहे । तुम्हारा अन्तःकरण समान रहे । विचारके मन्थनसे उत्पन्न जो तुम्हारा ज्ञान है वह भी समान रहे ।’

समानी य आकूति समाना हृदयानि य ।

समानमस्तु वो मनो यथा य सुसहासति ॥

(ऋग् १०।१९१।४)

‘तुम्हारा सकल्प समान हो । तुम्हारे हृदय समान हों । तुम्हारे मन बुद्धि, चित्त और अहंकार समान हों । जैसे भी तुमलोगोंका सुन्दर सहाय हो सके वैसा करो ।

मनुष्य देखनेमें कोई रूपवान्, कोई कुलूप, कोई साधु, कोई असाधु देख पड़ते हैं, परंतु उन सबके भीतर एक ही ईश्वर विराजते हैं । दुष्ट मनुष्योंमें भी ईश्वरका निवास है, परंतु उसका संग करना उचित नहीं । साधनावस्थामें ऐसे मनुष्योंसे, जो उपासनासे ठड़ा करते हैं धर्म तथा धार्मिकोंकी निन्दा करते हैं एकदम दूर रहना चाहिये । जिसके मनमें ईश्वरका प्रेय उत्पन्न हो गया, उसे संसारका कोई सुख अच्छा नहीं लगता । जो प्रभुके प्रेममें बाधला हो गया है, जिसने अपना सब कुछ उनके चरणोंमें अर्पण कर दिया है उसका सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं ।

श्रीविष्णु

‘त्रिदेव शब्दसं ब्रह्मा विष्णु और महेश लिये जाते हैं। इन परदापर कभी तो परब्रह्म परमात्मा ही अवतीर्ण होकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं और कभी-कभी जाव भा आ जाते हैं। शिवपुराणमें परब्रह्म परमात्मा शिवके पदपर और श्रीमद्भागवतमें विष्णुके पदपर आये हैं। इसी बातको

सूचित करनेके लिये विष्णुका ‘महाविष्णु’ कहा जाता है।

शिक्षा प्रायः दो प्रकारसे दी जाती है—(१) चरित्रके माध्यमसे और (२) वाणीके माध्यमसे।

चरित्रसे परोपकारकी शिक्षा—भगवान् विष्णुका सम्पूर्ण चरित्र ही शिक्षाकी मूर्ति है। परोपकार, दया, दाक्षिण्य, सुशीलता, विनम्रता आदि गुणोंकी शिक्षा इनके चरित्रके मुख्य अङ्ग हैं। य आपत्काम हैं आनन्दरूप हैं। इन्हें किसीसे क्या लेना है? फिर भी वे विश्वके दुःख-दर्द मिटानेके लिये और आनन्दका अनन्त सागर लहरानेके लिये भिन्न-भिन्न रूपोंमें अवतार लेते हैं। किसी अन्तर्दर्शिन कहा है—

परोपकारकैवल्ये तोलयित्वा जनार्दन ।

गुर्वीपुपकृतिं मत्वा ह्यवतारान् दशमभीत ॥

अर्थात् भगवान् विष्णुन तरजुके एक पलड़ेपर परोपकारको रखा और दूसरेपर मोक्षको—तौलनेपर परोपकारका पलड़ा भारी पड़ गया। अतः उन्होंने अनेक अवतार लिये जिनमें दस मुख्य हैं।

भगवान् विष्णु घेदरूप हैं। अतः जितनी शिक्षाएँ हैं सब उन्हींकी दन हैं। यहाँ सभीका समावेश कैसे सम्भव हो सकता है? परन्तु कुछ शिक्षाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं।

चरित्रसे सुशीलताकी शिक्षा—एक बार सरस्वती नदीके तटपर यज्ञ करनेके लिये ऋषियोंका बहुत बड़ा सम्मेलन एकत्र हुआ। उनमें यह विचार चल पड़ा कि

‘ताना’ देवोंमें किसे बड़ा माना जाय?’ लोगोंने इसके लिये तीनोंकी परीक्षा करनी चाही। इस कार्यके लिये सर्वसम्मतिसे भृगुको नियुक्त किया गया।

भृगु सबसे पहले अपने पिता ब्रह्माके पास पहुँचे। परीक्षा लेनी थी। अतः उन्होंने पिताको न तो प्रणाम किया और न उनकी स्तुति ही की। यह घोर अशिष्टता थी। ब्रह्माको भृगुस ऐसी आशा न थी। वे उबल पड़े। भृगु चुपचाप खड़े रहे। पीछे ब्रह्माने विवेकसं क्रोधकं दया दिया।

इसके बाद भृगु कैलास गये। शंकर अपने भाई भृगुको आया देख प्रमत्त उतावले हो गये। उन्होंने अपना दोना यहँ फैला दी, जिससे भाईका हृदयमें समेट ले किन्तु भृगुने इनके इस भ्रातृभावका कोई अनुकूल उतर न दिया। उल्टे फटकर उठे हुए कहा— ‘तुम लोक और वेदकी मर्यादाका उल्लङ्घन कर रहे हो। तुमसे मैं नहीं मिलता। शंकरको भृगुकी अज्ञतापर क्रोध आ गया। भगवती सती माताने अनुनय विनयकर इनका क्रोध शान्त किया।

अब भृगु वैकुण्ठ पहुँचे। उस समय भगवान् विष्णु लक्ष्मीमाताकी गोदमें सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगुने जाते ही भगवान्के वक्षस्थलपर कसकर एक लात जमा दी। भगवान् तो भक्तवत्सल ठहरे। वे झट अपनी शय्यासे नीचे उतर गये। माताजी भी उतर गयीं। भगवान्ने सिर झुककर मुनिको प्रणाम किया और कहा— ‘ब्रह्मन्! आपका स्वागत है। आइये इस आसनपर बैठकर विश्राम कीजिये। मुझे आपके आनेका पता न चला इसलिये आपकी अगवाणी न कर सका। इस अपराधको क्षमा करें। ऐसा कहकर वे भृगुके चरणोंकी सहलाने लगे।

भृगु गद्गद हो गये। उनकी आँखोंमें आँसू टपक पड़े। वे सोचने लगे—कैसी अनूठी विनम्रता है? इसमें कितना सुवास है? कितनी मिठास है?

श्रीमद्भागवतकी शिक्षा—ब्रह्मा जब प्रकट हुए,

तब उन्होंने अपनेको एकाकी पाया । वे इतना भी नहीं समझ पाते थे कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है । तब उन्होंने तपस्या की जिससे भगवान्‌के दर्शन हुए । ब्रह्माजीने उनसे प्रार्थना की कि 'आप मुझे तत्वोंकी एवं कर्तव्यकी शिक्षा दें ।' तब भगवान्‌ने ब्रह्माजीको चतु श्लोकी श्रीमद्भागवतकी शिक्षा दी । उन चार श्लोकोंमें चार तत्त्वोंका वर्णन है—पहला परमात्म-तत्त्व दूसरा माया-तत्त्व तीसरा जगत्-तत्त्व और चौथा आत्म-तत्त्व ।

(१) परमात्म-तत्त्व—पहले श्लोकमें परमात्म-तत्त्वका वर्णन है । भगवान् कहते हैं—सृष्टिके पहले मैं-ही-मैं था । उस समय न स्थूल था न सूक्ष्म और न प्रकृति ही थी । सृष्टि होनेके पश्चात् यह जो जगत् दिखायी देता है, वह भी मैं ही हूँ । प्रलय होनेके पश्चात् जो कुछ शेष रह जायगा, वह भी मैं ही हूँ—

अहमेवासमेवाप्रे नान्यद्यत्सदस्तत्परम् ।

पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥

(श्रीमद्भाग २।१।३२)

अर्थात् परमात्मा एक होता है अद्वितीय होता है । सजतीय विजातीय और स्वगत-भेदोंसे शून्य होता है । परमात्माके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । (ऐसा समझ लेनेपर अहंकारका अङ्कुर भी नहीं फूटता ।)

(२) माया तत्त्व—जो वस्तु हो नहीं और मालूम पड़े वह माया है । जैसे आकाशमें आँखोंसे एक ही चन्द्रमा दीखता है किन्तु तिमिररोग या अंगुलीक सहारे दो चन्द्रमा दीखने लगते हैं । यह दूसरा चन्द्रमा वस्तुतः नहीं किन्तु मायासे इसकी अनिर्वचनीय उत्पत्ति हो जाती है । इसी प्रकार समस्त दृश्य प्रपञ्च है नहीं किन्तु दिखायी देता है । अतः यह माया है ।

इसी तरह जो वस्तु विद्यमान हो और दीखे नहीं तो यह भी माया है । जैसे ईश्वर सब जगह विद्यमान है, पर वह दीखता नहीं । अर्थात् माया आवरणशक्तिके जीवका प्रभावित कर 'है' को छिपा देती है और विलोपशक्तिके जो 'नहीं' है उसे दिखला देती है ।

मायाका यह प्रभाव केवल जीवपर पड़ता है ।

परमात्मापर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह दिखलानेके लिये 'यथाऽऽभासो यथा तम' कहा गया है । सूर्यकी दो शक्तियाँ हैं—(१) प्रकाश और (२) अन्धकार । प्रकाश अन्तरङ्ग-शक्ति है और अन्धकार बहिरङ्ग-शक्ति । सूर्यकी यह बहिरङ्ग शक्ति दूसरोंपर प्रभाव डालती है, सूर्यपर नहीं । अन्धकार तो सूर्यके सामने भी कभी नहीं जा पाता । यह तमकी बात हुई । इसी प्रकार सूर्यका आभास (प्रतिबिम्ब) जलमें पड़ सकता है वह (प्रतिबिम्ब) स्वयं सूर्यपर नहीं पड़ता । इस दृष्टान्तसे यह दिखलाया गया है कि जैसे सूर्यसे ही आभास और तमकी सत्ता है फिर भी य दोनों सूर्यको प्रभावित नहीं करते वैसे ही भगवान्‌की बहिरङ्ग शक्ति होकर भी माया भगवान्‌पर प्रभाव नहीं डाल पाती । उनके सामने भी नहीं जा पाती—

अन्तेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।

तद्विद्यादात्मनो माया यथाऽऽभासो यथा तम ॥

(श्रीमद्भाग २।१।३३)

(३) जगत्-तत्त्व—जैसे प्राणियोंके पञ्चभूतोंसे बने शरीरोंमें पञ्चभूत प्रविष्ट होकर भी अप्रविष्ट रहते हैं उसी तरह सबमें व्याप्त होकर भी मैं उनसे निर्लिप्त हूँ—

यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वव्यावचेष्णु ।

प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वाहम् ॥

(श्रीमद्भाग २।१।३४)

(४) आत्म-तत्त्व—आत्म तत्त्वके जिज्ञासुओंके लिये इतना ही जानना पर्याप्त है कि जो अन्यय और व्यतिरेकसे सब जगह रहे वह आत्मा है । जब सृष्टि न थी तब भी आत्मा था जब सृष्टि बनी तब भी आत्मा है और जब सृष्टि न रहेगी तब भी आत्मा रहेगा—

एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मन ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा ॥

(श्रीमद्भाग २।१।३५)

श्रीमद्भागवतके माहात्म्यकी शिक्षा—यह तो चतु श्लोकी भागवतका उल्लेख हुआ । भगवान् विष्णुने सम्पूर्ण भागवतकी भी शिक्षा दी थी और आवश्यक समझकर ब्रह्माका इसके महत्त्वकी भी शिक्षा दी है ।

उपयोगिताकी दृष्टिसे कुछ अश यहाँ दिये जात हैं ।
स्कन्दपुराणमें भगवान् विष्णुने ब्रह्मासे कहा है—

नित्य भागवत यस्तु पुराण पठते नर ।
प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम् ॥
य पठेत् प्रयतो नित्य श्लाक भागवत सुत ।
अष्टादशपुराणानां फलमाप्नोति मानव ॥
'यदि मनुष्य प्रतिदिन भागवतका पाठ करता है

तो एक एक अक्षरके उच्चारणसे कपिला गायक दानका फल प्राप्नोति होता है । पुनः । यदि सयत चित्तस भागवतक एक श्लाकका भी काई पाठ करता है तो वह अठारह पुण्योके पाठका फल पा जाता है ।

इसी प्रकार विष्णुभगवान्ने श्रीमद्भागवत-ग्रन्थके पूजन घरमें रखने और दानकी भी महिमा बतलायी है । स्कन्दपुराणके वैष्णवखण्डके मार्गशीर्ष माहात्म्यके सोलहवें अध्यायमें इसका वर्णन आया है ।

श्रीशिव

परब्रह्म परमात्मा एक है । लीलाके लिये वह एकम अनक हो जाता है । इस लीलामें उल्लास लानेके लिय और अपने प्रेमियाका रुचिका आदर प्रदान करनेके लिय वह कभी शिव, कभी विष्णु और कभी कृष्ण आदि नामों और रूपोंमें अभिव्यक्त होता है ।

शिवपुराणमें उस परात्पर ब्रह्मका नाम 'शिव' है । जब

वह सृष्टिकी रचनाकी इच्छा करता है तब निर्गुणसे सगुण शिव बन जाता है और अपन दाहिने भागसे ब्रह्माको तथा बायें भागसे विष्णुको प्रकट करता है । एक ही तत्व तीन नाम रूपोंमें प्रकट हो जाता है । इसलिय तीन देवोंमें काई भेद नहीं होता । इसी पुराणमें अन्यत्र आया है कि शिवक परात्पर निर्गुण स्वरूपको 'सदाशिव' सगुण स्वरूपको 'महेश्वर' विश्वक सृजन करनेवाला स्वरूपको 'ब्रह्मा' पालन करनेवाला स्वरूपको विष्णु और संहार करनेवाले स्वरूपको 'रुद्र' कहते हैं । इस तरह अनेकतामें एकता है ।

नामोंसे शिक्षा—(कल्याणमय बनो और सबका कल्याण करो) 'शिव' का अर्थ होता है— 'कल्याण' । शंकरका अर्थ होता है— 'कल्याण' करनेवाला । इन दो नामोंसे भगवान् शिक्षा देते हैं कि 'स्वयं कल्याणमय

बनो और सबका कल्याण करते रहो ।'

एक बार त्रिपुणसुरसे सारा संसार जस्त हो गया था । ब्रह्मासे वरदान पाकर तीनों असुर उसका दुरुपयोग कर रहे थे । तीनों भाई थे । तीनोंका नाम था— तारकाक्ष विद्युन्माली और कमललोचन । तीनों ही विश्वका नाश करनेपर तुल गये थे । उनका पास तीन नगर थे । नगर तो पृथ्वीपर बसते हैं किन्तु उनके तीनों पुर आकाशमें बसे थे । वे चाहे जहाँ आ-जा सकते थे । एक-एक पुर कई-कई कोसोंतक फैला हुआ था किन्तु वे इतने विलक्षण थे कि किसीको दिखायी नहीं देते थे । उनमें सारी लौकिक भाग सामग्रियाँ तो भरी हुई थीं ही, अलौकिक वस्तुएँ भी थीं । उनमें मुख्य थे— सिद्धरससे लबालब भर हुए कुर्छे, जिनमें मरे हुए लोगोंको जिलानेकी अद्भुत शक्ति थी (श्रीमद्भा ७।१०।६२-७१) । व नगर क्या थे आकाशमें बसे हुए बड़े-बड़े विमान थे । उनकी गति अद्भुत थी । वे क्षणभरमें चाहे जहाँ जा सकते थे । वे उन दिनोंके विज्ञानक अद्भुत अङ्गान थे । आजके विज्ञानके पास ऐसा कोई विमान नहीं है ।

विज्ञानके ये उत्तम वैभव तो थे किन्तु उनके आरोहियाने उनका खुलकर दुरुपयोग करना प्रारम्भ कर दिया था । क्षणभरमें व नगर जब जहाँ-कहाँ पहुँच जाते तो वहाँ धुआँधार अम्ब-शस्त्र बरसाकर निरपराध लोगोंकी हत्या कर देते थे । अद्भुत विभीषिका फैल गयी थी । सब असुरक्षित थे । पता नहीं किसक सिरपर कब मौत

वरस पड़े। पीड़ितोंने आशुतोषकी गुहार लगायी। ये ही तो सबका कल्याण करते हैं। ये ही अशरणकी शरण हैं। ये अपनी प्रजाका ठपड़ीइन न सह सक। इन्होंने एक ही चाणसे सभीका सहार कर डाला। विधममें शान्ति छा गयी।

चरित्रसे शिक्षा—(स्वयं विप पीओ, औरोंको अमृत पीने दो।) एक बार देव और असुरोंने आपसमें मन्त्रणाकर अपृतके लिये समुद्रको मथना प्रारम्भ किया। मथते मथते वे व्यग्र हो रहे थे। इसी बीच निकला हालाहल विप। उससे बहुत उग्र लपटें निकल रही थीं, जो क्षणभरमें चारों ओर फैल गयीं। ब्राहि-ब्राहि मच गयी। जो जहाँ पाया, भाग खड़ा हुआ। लोगोंने शिवको ही अपना रक्षक दखा। उन्हींकी शरण ली। भगवान् शक्करने समझ लिया कि देरी करनेसे यह विप तो ससारका ही सहार कर डालेगा। झट उन्होंने उस कालकूटको समेट कर पी लिया। विक्षुब्ध वातारणमें शान्ति आ गयी। लोगोंके जी-मै-जी आया। विप पीकर शक्करने विश्वको बचा लिया था।

समुद्र-मन्थनका काम फिरसे प्रारम्भ हो गया। श्रम सफल हुआ—अमृत निकल आया। लोगोंने उसका पान किया किंतु शकर? शकरसे अमृत पानसे कोई सम्बन्ध न था। दूसरोंको अमृत पिलानेके लिये ही तो उन्होंने विपपान किया था। वे विप न पीते तो दूसरे अमृत नहीं पी सकते थे। यह है शकरकी शकृता।

यदि आजका मानव इस शिक्षाको अपने जीवनमें उतार ले, तो आज ही पृथ्वीपर स्वर्ग उतर आये।

वाचनिक शिक्षा (त्रिदेवमें भेदबुद्धि न करो)

ग्रहाने समग्र सृष्टिकी रचना की, किंतु चतु श्लोकी भागवतकी कृपासे उनमें अहता न आ पायी। दक्षप्रजापति ब्रह्माके ही पुत्र थे किंतु इन्होंने चतु श्लोकी भागवतका सम्मान न किया। फलत इनमें अहता आ गयी। ये आगे चलकर शकरसे द्वेष करने लगे। अहताके अन्धकारसे इनकी आँखें बेकार हो गयी थीं। वे नहीं देख पायों कि तीनों देवोंमें कौन अन्तर नहीं है। फलत दक्ष ब्रह्मा और विष्णुको तो सम्मान देते थे पर शकरको फटकार।

दो अङ्गोंकी तो फूलोंसे पूजा और एक अङ्गपर लाठीका प्रहार। कितनी जडता थी?

इस जडताका परिणाम भयकर हुआ। दक्षका यज्ञ तो ध्वस हुआ ही वे स्वयं भी वीरभद्रके हाथों मारे गये। इस दण्डके बिना उनका अहकार नहीं मिटता। शकर तो कल्याण करनेवाले हैं। उन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे दक्षको फिर जीवित किया। बचनेका सिर इसलिये जोड़ा गया कि नन्दीके द्वारा उसे ऐसा ही शाप मिला था। जडता मिट जानेके बाद ही शिक्षाका प्रभाव पड़ सकता था। अब भगवान्ने सिखलाया—“दक्ष। मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। वैसे मैं स्वयम्भवाका तथा निर्विशेष हूँ किंतु मायाको स्वीकार कर जगत्की सृष्टि स्थिति और सहारके लिये मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बनता हूँ। अतः ये तीनों स्वरूप वस्तुतः एक हैं जीव भी मेरे ही रूप हैं। इसलिये जो हम तीनों देवताओंमें भेद नहीं देखता वही शान्ति प्राप्त कर सकता है और जो हम तीनोंमें भेददृष्टि रखता है वह नरकमें गिरता है—

सर्वभूतात्मनामेकभावार्त्ता यो न पश्यति।

त्रिसुराणां पिदा दक्ष स शान्तिमधिगच्छति॥

य करोति त्रिदेवेषु भेदबुद्धिं नरायम।

नारकं स वसेन्नून यावदाचन्द्रतारकम्॥

(शि पु रुद्रसं सगीर्ष ४३।१६।१७)

यदि कोई विष्णुभक्त होकर मेरी निन्दा करेगा अथवा अपनेको शिवभक्त समझकर विष्णुकी निन्दा करेगा तो तुम्हें दिये हुए सब शाप उसीको प्राप्त होंगे और वह कभी तत्त्वज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेगा—

हरिभक्तो हि मा निन्देत तथा शैवो भवेद यदि।

तयो शापा भवयुक्ते तत्त्वप्राप्तिर्भवेदग्रहि॥

(शि पु रुद्रसं स ख ४३।२१)

मानवताकी शिक्षाका सरस अवदान (मानस)

करुणामयी पराम्बाने हमारे लिये हमारे ही सारपर उतरकर ऐसे-ऐसे प्रश्न किये हैं जिनके उत्तरमें भगवान् शिवने सारे तन्त्रों मन्त्रों तथा शावरमन्त्रोंका उपदेश कर दिया है। उनकी उस शिक्षासे वाद्मयका मंडार भर

पड़ा है किंतु मानवताकी शिक्षाके लिये भगवान् शंकरद्वारा विरचित मानसका अपना ही स्थान है। शिवसे विश्वको यह मानस प्राप्त हो इसके लिये पराम्बाने अज्ञाताका जैसा अभिनय किया उसका जाड़ मिलना कठिन है।

शिवपुराणकी कथा है। सीताजीका हरण हो गया था। श्रीराम शाकस पागल होकर पेड़-पौधोंसे सीताजीका पता पूछ रहे थे। भगवान् शंकरने इस दृश्यको देखा। श्रीरामको देख भगवान् शंकरके हृदयमें इतना आनन्द उमड़ा कि वह रोके न रुका। आँखोंसे आँसूकी अजस्र धाराएँ बहने लगीं। रोम-रोममें बार-बार पुलकबलियाँ छाने लगीं। पैर डगमगाने लगे। 'सच्चिदानन्दकी जय हो' कहकर वे दूसरी ओर चल पड़े। जान पहिचानका अवसर न था। आँखें तृप्त हो ही गयी थीं किंतु आनन्द अभी उमड़ता ही चला जा रहा था।

करुणामयी मति देखा कि अपनी अज्ञाताके अभिनयका यही अच्छा अवसर है। उधर आनन्दरूप श्रीराम 'शोक'-का अभिनय कर रहे थे, इधर 'ज्ञानरूपा' माँ हमारे लिये 'अज्ञान का अभिनय करने लगीं। ऐसी अज्ञ बन गयीं जैसे कोई निकृष्ट जीव हो। वे बोली-'नाथ। आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं फिर इस राजकुमारको आपने प्रणाम कैसे कर लिया? इसी तरह किसी मनुष्यको आपने 'सच्चिदानन्द भी कैसे कर दिया?

भगवान् शंकरने कहा—'ये साक्षात् परब्रह्म हैं। मनुष्यके रूपमें दीर्घत भर हैं। शाक और अज्ञानकी ये केवल लाला कर रहे हैं। पराम्बाको तो मानसका स्वतार कराना था अतः उन्होंने अपने अभिनयको जारी रखा। उनकी बातपर विश्वास नहीं किया। भगवान्को ग्रा पड़ा—'यदि विश्वास न होता हा तो परीक्षा कर लो।' पराम्बा सीताजीका रूप धारण कर श्रीरामके ने खड़ी हो गयीं। देखत ही श्रीरामने प्रणाम किया पूछा—'सतीजी। शिवजी कहाँ हैं? आप अकेले घूम रही हैं? पराम्बा पानी-पानी हो गयीं और त्त—'मैं आपकी प्रभुता परख रही थी। श्रीरामने का बहुत सम्मान किया और उनकी आज्ञा लेकर वे अपने अभिनयमें लग गये।

लौटते समय पराम्बा सतीन चित्ता और शाकने उत्पन्न व्याकुलताका अच्छा अभिनय किया। भगवान् शंकरने पूछा—'तुमने किस प्रकार परीक्षा ली? पराम्बा विषादका अभिनय करती रहीं। भगवान् शंकरने ध्यानसे सारी बातें जान लीं। उन्होंने अपनी निष्ठाकी रक्षाके लिये सतीक प्रति पत्नी-भावका त्याग कर दिया। माता सीताका जिमने रूप ले लिया उससे पत्नीका सम्बन्ध कैसे रखा जा सकता था? किंतु पराम्बाको क्लेशा न हा इसलिए त्यागकी बात छिपा ली। पहले-जैसा ही मीठा व्यवहार बनाय रहे। पराम्बासे भी कोई बात छिपी कैसे रहती। वे इस तथ्यको जान गयी थीं। पिताका यज्ञम पतिकी निन्दा सुननेके प्रायश्चित्तस्वरूप उन्होंने अपनी देहका परित्याग कर दिया।

अभिनयका दूसरा पक्ष प्रारम्भ हुआ। वे दूसरा जन्म धारण कर फिर भगवान् शंकरके अधीक्षिनी बन गयी थीं। सती जन्मवाली अज्ञाताका अभिनय पूरा नहीं हुआ था। दो जन्मोंमें उस अज्ञाताका उत्तर पाकर इन्हें सूचित करना था कि अज कब 'जन्म लेना बहुत रहस्यपूर्ण है। अतः अवसर पाकर पराम्बाने शंकरभगवान्से पूछा—नाथ। मैं एक जिज्ञासासे पहले जन्ममें भी आर्त थी और आज भी आर्त ही हूँ। मेरी इस आर्तिके दूर कर दीजिये। आपने बतलाया था कि श्रीराम परब्रह्म परमात्मा हैं। परीक्षाकर मैंने उन्हें ब्रह्म पाया भा किंतु अभी संतोष नहीं होता।

पराम्बाके प्रश्नोका समाधान है—'रामचरितमानस। इस मानसको भगवान् शंकरने पहल ही बनाकर अपने मनमें रख छोड़ा था और अधिकारी पाकर महर्षि लामशको सुनाया भी था। भगवान् शंकरकी यह रचना संस्कृत-भाषामें थी। संस्कृतमें ही काकभुशुण्डिने महर्षि लामशसे सुना सम्स्कृतमें ही याज्ञवल्क्यने भारद्वाजको सुनाया। कलियुगमें भगवान् शंकरने नरहर्षानन्दजीको वही मानस बतलाया और नरहर्षानन्दजीने बालक तुलसीदासको। दयालु विश्वनाथने हमलोगोंके लिये गोस्वामी तुलसीदासजीके द्वारा इसे सरल भाषामें बनवाया। गोसाईजीके मानसका आधार शिवरचित मानस ही है। इस बातको गोसाईजीने उपक्रम

और उपसंहारके सस्कृत-श्लोकमें स्पष्ट कर दिया है। उपर्युक्त घटनासे ज्ञात होता है कि मानसकी अवतारणा उपवर्तितमानस जैसा दूसरा गम्भीर और प्रामाणिक ग्रन्थ कर्नके लिये ही करुणामयी मौन अज्ञताका यह अभिनय हिंदीमें नहीं है। यह सरसताकी सीमा है। शिवपुरुषकी किया था।

ब्रह्मर्षि सनकादि

आदिपुरुष ब्रह्मा जब सृष्टिकी रचना करने लग तब नहीं है।
उन्से सबसे पहले अज्ञानकी पाँच वृत्तियाँ उत्पन्न हुई।
इन पापमयी सृष्टिस वे प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने
अच्छी सृष्टिके लिये भगवान्का ध्यान किया। इसस
वनक मन पवित्र हो गया। इसलिये इस बार उन्होंने
जो सृष्टि रची, उसमें सनक सनन्दन सनातन और
सनत्कुमार—ये चार निवृत्तिपरायण ऊर्ध्वरीता मुनि उत्पन्न
हुए। ये चार सत जन्मस ही भगवान्के ध्यानमें निमग्न
रहते थे (भा ३।१२।१-५)।

पाँच छ वर्षतक तो काल इनपर अपना प्रभाव
दिखला सका। इसके बाद इनको ईश्वर-निष्ठा इतनी
परिपक्व हो गयी कि इनपर कालकी गति शून्य हो
गयी। आज भी ये पाँच-छ वर्षके ही दीखते हैं।
कालकी गतिको शून्य कर सकना केवल सनक आदि
चार भाइयोंसे ही सम्भव हुआ। ब्रह्मा अपने कालमानसे
५१६ वर्षमें चल रहे हैं परन्तु उनके पुत्र ये चारों भाई
केवल पाँच छ वर्षके ही दीखते हैं—यच्छायायनसयुक्ता
पूर्वेषामपि पूर्वजा । (पद्मपु० उ० ख० ४६)।

ये सदा हरि-कीर्तन करते रहते हैं और भगवान्की
लीलाके रसकर सतत आस्वादन कर सदा मस्त रहते हैं।
भगवान्की कथा तो इनके जीवनका आधार ही है
(पद्मपु० उ० ख ४७)। यदि अन्य कोई श्रोता नहीं
रहता है तो इन्हींमेंसे एक वक्ता बन जाता है और तीन
श्रोता यद्यपि ये चारों भाई ज्ञान तपस्या और शील-स्वभावमें
समान हैं (भा १०।८७।११)।

एक दिन विशालापुरमें चारों भाई सत्सङ्गके लिये
पधारें थे। यहाँ उन्होंने नारदजीको उठास देखा। सनकादिने
नारदजीसे पूछा कि 'ब्रह्मन्। आप इतन व्याकुल क्यों
हैं? आप आसक्तिसे रहित हैं। आपके लिये यह उचित

नारदजीने बताया कि 'मैं सर्वोत्तम लोक समझकर
पृथ्वीपर आया। यहाँ पुष्कर आदि तीर्थोंमें भी पर्यटन
किया किन्तु इस बार मनको शान्ति नहीं मिली क्योंकि
कलियुगने सारी पृथ्वीको ग्रस लिया है। तब मैं वृन्दावन
पहुँचा। वहाँ मैंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि
एक तरुणी शोकाकुल बैठी है और उसके पास दो वृद्ध
पुरुष अचेत पड़े हैं। तरुणी उन्हें चेत करनका असफल
प्रयास कर रही थी। मुझे देखकर युवती खड़ी हो गयी
और व्याकुलताके साथ कहने लगी कि आप मेरी चिन्ता
दूर कर दीजिये। मनुष्यका जब बड़ा भाग्य होता है
तभी आपके दर्शन होते हैं।'।

मैंने उन लोगोंका परिचय पूछा। तब युवतीने
कहा—'मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों ज्ञान तथा
वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। वृन्दावनमें मैं ता तरुणी
बन गयी हूँ, किन्तु ये दोनों मेरे लड़के अचेत पड़े हैं।
जार-जोरसे साँसें खींच रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ
कि मैं तरुणी क्यों? और मेरे ये पुत्र वृद्ध क्यों? होना
तो यह चाहिये था कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण।
तब मैंने ध्यानसे कारण जानकर कहा—'कलियुगके
प्रभावसे जीवोंके द्वारा भक्ति ज्ञान और वैराग्य—तीनोंकी
उपेक्षा हो रही है इसलिये ये दोनों जर्जर हो गये हैं।
तुम भी जर्जर हो गयी थी किन्तु वृन्दावनके सयोगसे
तुम्हारी जर्जरता दूर हो गयी है।' भक्तिने कहा कि 'आप
इनकी भी जर्जरता दूर कर दीजिये। मैंने भक्तिको
आश्वासन दिया तथा ज्ञान और वैराग्यको हाथस
हिला-डुलाकर जगाने लगा। फिर कर्नके पास मुँह
सटाकर जोरसे कहा—'ओ ज्ञान! जल्दी जागो। ओ
वैराग्य! जल्दी जागो किन्तु वे नहीं जाग। तब मैंने

वद-पाठ सुनाया। गीता-पाठ करके भी जगाया। इससे वे कुछ उठे अवश्य किंतु उनकी आँखें नहीं खुलीं। व अलसाये पड़े रहे। तब मैं थककर भगवान्‌का स्मरण करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि 'इन्हें होशमें लानेके लिये तुम्हें एक सत्कर्म करना पड़ेगा। उस सत्कर्मको कोई सत-शिरोमणि बतायेंगे।

मैं उन संत शिरोमणिकी खोजमें जुट गया और प्रत्येक तीर्थमें जाकर मुनियोंसे यह साधन पूछने

लगा पर समस्या हल नहीं हो रही थी। तब मैं थककर ज्ञान और वैराग्यको जगानेके लिये तपस्या करनेका निश्चय किया। इसके लिये मैं बदरिकाश्रम पहुँचा। वहाँ मुझे सनकादि मुनीश्वर दिखायी दिये। मैंने उनके सामने अपनी समस्या रखी। तब सनकादि ऋषियोंने नारदजीको भागवत-सप्ताहका सत्कर्म बतलाया और इसीसे भक्ति ज्ञान और वैराग्यके कष्ट मिट गये।

महर्षि वसिष्ठ

हम लोगोंके त्राता महर्षि वसिष्ठ ब्रह्माजीकी गोदसे उत्पन्न हुए थे। ये व्यासदेवके प्रपितामह थे। ज्ञान और तपके तो य प्रकट रूप ही थे। इन्हें ही भगवान् श्रीरामके शिक्षा गुरु होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

चरित्रसे शिक्षा (दूर-दृष्टि रखो)—महर्षि वसिष्ठ भूत वर्तमान और भविष्यपर सतत सजग दृष्टि रखते थे। इनकी यह दूर दृष्टि पैनी न होती तो आज हम लोगोंका जो अस्तित्व है यह नहीं होता। इस सम्बन्धकी दो घटनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं।

पद्मपुराणसे पता चलता है कि एक बार शनि देवता रोहिणीका भेदन कर आगे बढ़नेवाला थे। इस योगका नाम शकटभेद है। कहीं यह योग आ जाता तो पृथ्वीपर बारह वर्षोंतक घोर दुर्मिक्ष पड़ता। तब जनताका बचना असम्भव हो जाता। उस समय चक्रवर्ती राजा दशरथका राज्य था। गुरु वसिष्ठसे इन्होंने शिक्षा पायी थी। उस शिक्षासे इनमें कूट-कूटकर समर्थता और प्रजा वत्सलता भर गयी थी। इनके राज्यमें प्रजा स्वर्गका सुख भोग रही थी। इस योगके आ जानेपर सारा राज्य ही नरक बन जाता। लगातार बारह वर्षोंके अकाल पड़नेपर यदि पानी और अन्नके बिना लोग तड़प तड़पकर मरते तो

कितना कष्टदायक दृश्य सामने आता? महर्षि वसिष्ठकी पैनी दृष्टिसे भविष्यका यह दृश्य दहलानेवाला दृश्य छिपा न रहा। उन्होंने इस योगके आनेके पहले ही चक्रवर्ती दशरथको इसपर काबू पानेके लिये तैयार कर दिया।

मनस्वी दशरथ तुरत रथपर बैठकर नक्षत्र मण्डलमें जा पहुँचे। शिष्टाचारक अनुसार पहले तो उन्होंने शनि देवताका प्रणाम किया और उसके पश्चात् क्षात्र धर्मके अनुसार उन्होंने उनपर संहारसूत्रका संधान किया। शनिदेवता चक्रवर्ती दशरथकी कर्तव्यनिष्ठासे प्रसन्न हो गये और बोले— 'वत्स! यहाँ आकर कोई बचता नहीं है।' तुम गुरु-कृपासे बच गये हो। तुम्हारी प्रजावत्सलतासे मैं सतुष्ट हूँ, अतः मनचाही वस्तु मुझसे माँग लो। मैं तुम्हें सब कुछ देनेका तैयार हूँ।

दूरदर्शी गुरुका शिष्य भी तो दूरदर्शी होता है। उन्होंने आँक लिया था कि यह भयानक योग जब कभी आयेगा तभी सारी प्रजाको तड़पायेगा। अतः उन्होंने केवल वर्तमान प्रजाके लिये ही नहीं अपितु हमलोगोंके भी बचानेके लिये वरदान माँगा— भगवन्! जब आप प्रसन्न हैं तब यह वरदान दीजिये कि जबतक सूर्य नक्षत्र विद्यमान हों तबतक कभी आप रोहिणीका भेदन न करें। शनिदेवने महाराजकी इस विश्वजनीनतासे और अधिक प्रभावित होकर प्रसन्नताके साथ मुँहमाँगा वरदान दे दिया। महाराजकी दुश्चिन्ता मिट गयी।

जिनकी प्रतिदिन पूजा की जाय, उनपर हथियार उठाना कम कठोर काम नहीं है किंतु हमलोगोंकी रक्षाके लिये उन्होंने इस कठोर क्षात्रधर्मका पालन किया था। शनिदेवकी कृपा देखकर महाराज दशरथके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। उन्होंने अपने अद्भुत रथपर धनुष डाल दिया। फिर प्रेमोद्रेकसे उनकी स्तुति की (पदमण्डल उतर-खंड ३४। २७-३४)।

इस स्तुतिसे शनि देवता सतुष्ट हो गये। उन्होंने एक वरदान और माँगनेको कहा। उदारचेता दशरथ केवल मनुष्याका ही कल्याण नहीं चाहते थे। वे बोले— भगवान्! आजसे आप देवता, मनुष्य पशु, पक्षी नाग आदि किसी प्राणीको कष्ट न दें।

कितनी उदार माँग थी? शनि-देवतान कुछ युक्ति लगाकर यह वरदान भी दे दिया। युक्ति यह थी कि यदि मैं किसी प्राणीकी कुण्डली अथवा गेचरमें मृत्युस्थान जन्मस्थान और चतुर्थ स्थानमें स्थित रहूँ तो उसे मृत्युका कष्ट दे सकता हूँ, किंतु यदि वह विधिविधानसे मेरी प्रतिमाका पूजन कर तुम्हारे द्वारा किये गये स्तोत्रका पाठ करेगा तो उसे मैं कभी पीड़ा नहीं दूँगा, अपितु उसकी रक्षा करूँगा।

रथ—महर्षिकी ऋतम्बरा प्रज्ञाकी देन—ऊपर जिस रथका वर्णन आया है वह कितना अद्भुत रहा होगा? आजके विद्वानकी पहुँचसे तो वह पर था। उसकी गति प्रकाशकी गतिसे भी अधिक रही होगी। नहीं ता इतनी शीघ्रतासे वह शनिकी कक्षामें कैसे पहुँच पाता? प्रतीत होता है कि वह रथ महर्षिकी ऋतम्बरा प्रज्ञाकी ही देन है क्योंकि महर्षिने महाराज रघुके लिये भी ऐसे ही रथका निर्माण किया था। वह रथ भी समुद्र, आकाश, पर्वत कहीं भी बेरोक-टोक आ-जा सकता था (रघुवंश ५। २७)। सम्भवत रघुका वही रथ वरापरम्परासे दशरथको मिला हो।

इस तरह महर्षिकी दूरदृष्टिसे शक्तभेदका सकट सदाके लिये दूर हो गया और विश्व विनाशसे बच गया।

स्वत्वसे विध्वका कल्याण करो—एक बार दुर्भिक्ष आ ही गया। इसमें शनिदेव आदिका हाथ न था।

यह विपत्ति जनतापर उसका सचित्त कर्मसे आयी थी। इसमें दशरथ आदिके पुरुषार्थका भी कोई उपयोग न था। प्रजाको तो तड़पनेसे बचाना ही होगा, यह सोचकर महर्षि वसिष्ठने अपने तपका उपयोग किया। खेतों खलिहानमें अन्नका ढेर लग गया। वृक्ष फलाले लद गये। घास लहलहा उठी। मन्द सुगन्ध सुशीतल वायु बहने लगी। बहुतोंको पता भी न चला कि वे जिस वस्तुका उपयोग कर रहे हैं वह प्राकृतिक नहीं है अपितु महर्षिका प्रसाद है। इस तरह महर्षि वसिष्ठने अपने तपसे तौनों लोककी एक-एक कणका कल्याण कर दिया।

कुलपति वसिष्ठ—महर्षि वसिष्ठका ज्ञान-सत्र सदा चला करता था। महर्षि विश्वामित्रके अनुरोध करनेपर उन्होंने भगवान् श्रीरामको जो तत्त्वोपदेश दिया है वह 'योगवासिष्ठ' नामसे विख्यात है। महाकवि कालिदासने इनके लिये 'कुलपति' शब्दका (रघुवंश १। ९५) प्रयोग किया है। कुलपति शब्दके अनेक अर्थ होते हैं। 'जो दस हजार शिष्योंको अन्न पान आदिकी सुविधा प्रदान कर पढ़ाये उसे 'कुलपति' कहते हैं। यह कुलपति शब्दका पारिभाषिक अर्थ है। प्रतीत होता है कि महाकवि कालिदासने इनके लिये कुलपति शब्दका प्रयोग इसी पारिभाषिक अर्थको लेकर किया है क्योंकि उन्होंने इसी श्लोकमें बतलाया है कि दिलीपकी नौद तब खुली जब उनके कानोंमें शिष्योंको पढ़ाते हुए महर्षिके शब्द आये।

कुछ वाचनिक शिक्षाएँ (सदाचारकी शिक्षा—) सदाचारके बिना क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं अतः गुरुकुलमें प्रवेश करनेपर सबसे पहल गुरु आचारकी शिक्षा देते थे। इसलिये व आचार्य कहलाते थे— आचार्य ग्राह्यतीति आचार्य (निरुक्त)। यहाँ दिलीपके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए महर्षि वसिष्ठने जो गृहस्थोंका आचार बतलाया है उसका कुछ अंश दिया जाता है—

ब्राह्ममुहूर्तमें उठे। हाथ-मुँह धोकर भगवान्का चिन्तन करे। प्रातःस्मरणीय श्लोकोंकी पढ़। फिर कर्म और अर्थका चिन्तन करे। तत्पश्चात् शौचसं निवृत्त होव। यदि आवास घन या गाँवमें हो तो नैऋत्यकाणकी ओर

कुछ दूर जाकर मल-मूत्रका त्याग कर । मलत्यागस पहले तृणोंसे भूमिको ढँक दे । कानपर जनेऊ चढ़ाना न भूले । मलत्यागके निमित्त दिन और संध्याके समय उत्तरकी ओर मुँह करे एव रातको दक्षिणकी ओर । मलत्यागके समय धूकना या गहरी साँस खींचना मना है । माथा ढँका हो और मौन रहे । मलको न देखे । वहाँ अनुचित कालक्षेप न करे । लिंगमें एक बार तथा गुदामें तीन (पाँच) बार मिट्टी लगाये । प्रत्येक बार जलसे धोता जाय । बायें हाथमें दस बार मिट्टी लगाकर दोनों हाथोंको सात बार मिट्टीसे धाये । पैरोंमें भी मिट्टी लगाना चाहिये । इस प्रकार मिट्टी और जलसे हाथ पैर धोकर शिखा बाँध ले तदनन्तर आचमन करे । आचमनके समय हाथ घुटनोंके भीतर होना चाहिये । आचमनके पश्चात् नेत्रोंका धो डाले । दातौनका कभी-कभी निषेध भी है । मजनका निषेध नहीं है । जीभी अवश्य करे । निषिद्ध दिनमें भी जीभी करनी चाहिये । इसके बाद स्नान करे । स्नानाङ्गभूत तर्पण आवश्यक है । फिर दो वज्र धारणकर आचमन करे । इसके बाद भस्म या गोपीचन्दन लगाना चाहिये । तदनन्तर मनको एकाग्रकर संध्योपासन करे ।

संध्योपासनस तीनों लांकोमें कुछ अप्राप्य नहीं रहता । प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करे । देव पूजा करे । पाँच दवताओंकी पूजा आवश्यक है । यह दिनके पहले भागका कार्य हुआ । दूसरे भागमें स्वाध्याय किया जाता है । इसी समय फूल, कुश समिधा आदिका समग्र कर । तीसरे भागमें धनका उपार्जन करे । दिनक चौथे भागमें पुन स्नान कर । ब्रह्मयज्ञकी पूर्तिके लिये स्वाध्याय करे । फिर देवताओं ऋषियों और पितृवक्त्र तर्पण करे । मध्याह्न-संध्या और जपके बाद पञ्चमहायज्ञ करे । इसके बाद पूर्वकी ओर मुँहकर भगवान्का प्रसाद पावे । शाम्स निषिद्ध वस्तुओंको न खाये । भाजनके बाद आचमन कर मुख नाक और आँखका स्पर्श कर । तत्पश्चात् इष्टदेवका स्मरण कर । दिनक छठ और सातवें भागमें शास्त्रोंका अध्ययन करे । आठवें भागमें जीविकाका उपार्जन करे । इसके बाद साय-संध्या करे और जप कर । तदनन्तर दिशाओं और दिक्पालोंको पृथक् पृथक् नमस्कार करे । भोजनके दोनों समय बलि-वैश्वदेव करे । यदि भोजन न करना हो तो भी बलिबैश्वदेव करे । फिर पूर्वकी ओर सिरकर भगवान्का स्मरण करता हुआ सोव ।

महर्षि वाल्मीकि

वाल्मीकि ब्राह्मण पुत्र थे किंतु वे किरातोंके साथ रहकर बड़े हुए थे (अ०श०२।६।६५) । उन किरातोंका चरित्र अच्छा न था, अतः कुसंगका प्रभाव इनपर पड़ा । इन्होंने शूद्रासे विवाह किया और उससे बाल बच्चे उत्पन्न किये । ये उनके पेट भरनक गये लूट-खसोट और चोरी करते थे । एक बार इन्हें स्तार्षियोंका सङ्ग प्राप्त हो गया । उनके सङ्गन इनके स्कारमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया । 'स्तार्षियोंने मे 'मग-मग' जपनेकी शिक्षा दी और कहा कि जबतक म न लौटें, तबतक इसी मन्त्रका निरन्तर जप करते

रहना । एक हजार युग बीतनपर वे लौटें । तबतक इनपर वल्पीकका ढेर लग चुका था । ऋषियोंने कहा—'निकल आओ । तब इन्होंने नूतन शरीरस निकलकर उनकी अभ्यर्थना की (अ० २।६।६५-६८) । अब वे ब्रह्मर्षि बन गये थे ।

शिक्षण-संस्थानकी स्थापना—कुसंगति और मुसंगति मनुष्यके जीवनमें कितना उतार-चढ़ाव लाती है इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति महर्षिको प्राप्त थी । बचपनसे ही अच्छा संस्कार डालनेके लिये महर्षि वाल्मीकिने गङ्गाके पास तमसा-तटपर विशाल शिक्षा मस्थान स्थापित किया था । उसमें दस हजार छात्रोंके भाजनके साथ साथ आवासकी व्यवस्था थी । रामायणमें इन्हें कुलपति कहा

गया है। इनकी आध्यात्मिक शिक्षाके उत्कृष्ट उदाहरण भरद्वाज और धनुर्वेद तथा गानकलाके उदाहरण कुश और लव हैं। कुश और लवकी रण-शिक्षा इतनी प्रखर थी कि इन दोनों भाइयोंने सम्पूर्ण श्रीराम-सेनाको पराजित कर शत्रुप्रजाका मुकुट और पुष्कलका किरीट भाँका भेंट किया था तथा हनुमान् और सुग्रीवको भी बंदी बना लिया था (पद्मपु० पा० ख)। ये गानप इतने प्रवीण थे कि सुननेवाले आपा खो देते थे। शत्रुप उनके सचिव और सैनिक उस गानको सुनकर रातभर रोते ही रहे (वा० रा० ७१)। ये धर्मशास्त्रमें इतने निष्णात थे कि इनके शिष्य लव-कुशसे जन्म माता सीताने कहा—‘तुमलागनि श्रीरामकी सेनाको मारकर अन्याय किया है तब बच्चोंने विनाश शब्दमें कहा था—‘माताजी! हम दोनोंसे अन्याय

तो नहीं हुआ है। गुरु (वाल्मीकि) जीने पढ़ाते समय बतलाया था कि क्षात्र-धर्मके अनुसार पुत्र पितासे भाई भाईस और शिष्य गुरुसे युद्ध कर सकता है। हाँ आपकी आज्ञा है इसलिये सबको छाड़ देता हूँ’ (पद्मपु० पा० ख)।

नामकी महिमा अवर्णनीय—महर्षि वाल्मीकिने भगवान् श्रीरामसे कहा था—भगवन्! आपके नामकी महिमाका कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसी नामके प्रभावसे मैं ब्रह्मर्षि बन गया (अ० रा० २।६।६४)। आपके उस नामका ही प्रभाव है कि मैं अपनी इन आँखोंसे सीता और लक्ष्मणके साथ आपको देख रहा हूँ (अ० रा० २।६।८७)।

महर्षि मरीचि

ब्रह्माके दस मानस पुत्रोंमें महर्षि मरीचि सबसे बड़े हैं। कर्दम ऋषिकी पुत्री कलासे इनके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे—कश्यप और पूर्णिमा। कश्यपकी वंश-परम्परा इतनी बढ़ी कि इससे सारा ससार भर गया (श्रीमद्भा० ४।१।१३)। महर्षि मरीचिकी दूसरी पत्नीका नाम ऊर्णा था। ऊर्णाके गर्भसे छ पुत्र उत्पन्न हुए। वे षड्गर्भ कहलाते थे। वे धर्मशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान् थे (द्वौभा ४)।

ब्रह्माकी सभा अद्भुत थी। कौपीतकि उपनिषद्में उसका विस्तारसे वर्णन है। उस सभामें क्षण-क्षणमें नवीनता आती रहती थी। महर्षि मरीचि इस सभामें स्थित रहकर अपने पिताकी उपासनामें लीन रहते थे (महा भा० सं० ११।१८)। इनकी तपस्या बहुत ही बढ़ी चढ़ी थी अतः इन्हें ‘ब्रह्मा’ कहा जाता था (पद्मपु०

सं० ख १८)। काशीमें इन्होंने अपने नामसे जो ‘मरीचोक्षर लिङ्गकी स्थापना की थी वह मरीचिकुण्डके पास है।

इनकी कुछ शिक्षाएँ

उत्कृष्ट पद पानेके लिये विष्णुकी आराधना आवश्यक—बालक ध्रुवको दाढसे बैधाते हुए महर्षि मरीचि तथा अत्रिने यह शिक्षा दी थी—जिस सर्वोत्कृष्ट स्थानको पानेकी तुम्हारी इच्छा है, उसकी पूर्तिके लिये तुम भगवान् विष्णुकी आराधना करो। जा उनकी आराधना नहीं करता उसे वह स्थान नहीं मिल सकता। इसलिये उनका ध्यान करते हुए ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’—इस मन्त्रका जप करो। ठहरते चलते सोते जागते तथा बैठते समय सतत भगवान्का नाम जपते रहना चाहिये (स्क का०पू० १९)।

सद्गुरुके सामने येद चौन हो गये, शास्त्र दियाये हो गये और वाक् भी बंद हो गयी। सद्गुरुकी कृपादृष्टि जिसपर पड़ती है, उसकी दृष्टिमें सारी सृष्टि ब्रहीरमिय हो जाती है। धन्य हैं श्रीगुरुदेव, जिन्होंने अखण्ड नाम स्मरण करा दिया। सद्गुरुवरणोंका लाभ जिसे हो गया यह प्रपञ्चसे मुक्त हो गया।

महर्षि अत्रि

ब्रह्माके नेत्रोंसे अत्रिकी उत्पत्ति हुई थी। जब ब्रह्माजीने इन्हें सृष्टि रचनेकी आज्ञा दी तब ये अपनी धर्मभार्या अनसूयाके साथ ऋक्ष पर्वतपर चले गये। ये उत्तम सतानके इच्छुक थे किंतु बिना तपके ऐसा सम्भव नहीं होता, अतः इन्होंने सौ वर्षातक घोर तप किया। ये चाहते थे कि जो जगत्का स्वामी है वह अपने समान ही हमें सतान दे। इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेशने इन्हें दर्शन दिया। उनकी अद्भुत छटाको देखकर ये तन्मय हो गये। वे मुसकुरा रहे थे और उनकी ममतामयी आँखोंसे कृपाकी वर्षा हो रही थी। प्रणाम और पूजनकर अत्रिने पूछा—भगवन्! मैंने तो अद्वैततत्त्वकी उपासना की थी। परमात्मा तो एक ही होता है मैंने तो एक उसी परमात्माकी आराधना की है। आप तीर्णम व कौन हैं?

त्रिदव बोले—‘तुम्हारे सकल्पके अनुसार ही हमने तुम्हें दर्शन दिया है। हम तीनों एक ही हैं। तुम जगत्के ईश्वरको चाहते थे हम तीनों वही हैं। हमारे अंशसे तुम्हें तीन जगद्विख्यात पुत्र होंगे।’ समय आनेपर ब्रह्माके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुक अंशसे दत्तात्रेय और शिवके अंशसे दुर्वासा पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए (भा० ४।१।१७-३३)।

इनकी कुछ शिक्षाएँ

सतानसे पहले आराधना—महर्षि अत्रिने अपने त्रिदवसे शिक्षा दी है कि गृहस्थाश्रममें आनेपर उत्तम ज्ञानके लिये पहले ईश्वरकी आराधना करनी चाहिये। यदि कुपुत्र हो जाता है तो उससे माता, पिता, राष्ट्र—सबकी हानि होती है। धुधुकारी जैसी सतानसे तो सारा जीवन नरक बन जाता है।

तीनों देव एक हैं—इस घटनासे स्पष्ट हो जाता

है कि तीनों देव वस्तुतः तीन न होकर एक हैं। एककी ही तीन अभिव्यक्तियाँ हैं। इनमें भेद बुद्धि न करे।

सदा मङ्गल-ही मङ्गल—महर्षि अत्रिने एक ऐसा उपाय बतलाया है जिसके पालनसे सब समय मङ्गल-ही-मङ्गल प्राप्त होता है। वह उपाय है—शास्त्रने जिन कर्मोंका विधान किया है, उन्हींको यदि केवल मन वचन और शरीरसे किया जाय और जिनका निषेध किया है उनका सर्वथा वर्जन किया जाय तो सब समय मङ्गल ही मङ्गल प्राप्त होता है (अत्रिस्मृति ३८)।

क्या कर?—यदि कोई बाह्य या आभ्यन्तर किसी तरहका कोई कष्ट पहुँचावे तो न उसपर क्राध करना चाहिये और न प्रतिशोधकी भावना ही लानी चाहिये। इस ही ‘दम’ कहा जाता है (अंस्मृ ३९)। भगवान् जितना देता है उतनेपर सतोष करे। प्रसन्न मनसे प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दिया करे। अपना हो या परया मित्र हो या शत्रु—सबपर अपनापन रखे। सर्वम भगवान्का निवास समझ (अंस्मृ ३८-४१)।

नियमका पालन आवश्यक—क्षमा करना सब बोलना मन वचन और कर्मसे किसीको पीड़ा न पहुँचाना दान दान स्वभावमें मिठास बनाये रखना। सबसे प्रेम करना प्रसन्न रहना अच्छा व्यवहार बनाये रखना और ऋजुता—ये ‘यम’ कहलाते हैं। मनुष्यके लिये इनका पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि इनका पालन न किया जाय और नियमोंका कठारतासे पालन किया जाय तो भी कोई लाभ नहीं होगा। तब चाह लाख पवित्रता रखी जाय यज्ञ किये जायें तपस्या की जाय दान दिया जाय वेद पढ़ा जाय ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय मौन या उपवास रखा जाय किंतु बिना यमके ये सब व्यर्थ हो जाते हैं (अत्रिस्मृ ४८-४९)।

चार चीजें पहले दुर्बल दीखती हैं परंतु परवा न करनेसे बहुत बढ़कर दुखके गड़बड़ेमें डाल देती हैं—अग्नि, रोग, ऋण और पाप।

महर्षि पुलस्त्य

स्वयम्भुव मन्वन्तारमें महर्षि पुलस्त्यकी उत्पत्ति ब्रह्माके कनसे हुई थी (भा० ३।१२)। ये तपस्याके स्वरूप थे इसलिये अन्य प्रजापतियोंकी तरह इन्हें भी 'ब्रह्मा' कहा जाता था (पद्मपु० सृष्टि-खण्ड २)। एक बार इन्हें महान् पितृभक्त भीष्मकी सृष्टिके सम्बन्धमें जाननेकी उत्कट इच्छा हुई। इसके लिये वे गङ्गाद्वारमें धोर तप कर रहे थे। तब ब्रह्माने पुलस्त्यको भीष्मके पास भेजा। महर्षि पुलस्त्यने उनके सारे प्रश्नोंका उत्तर पद्मपुराणके आधारपर दिया था।

इनकी कुछ शिक्षाएँ

मानवयोनि-कर्मयोनि—मानवयोनि कर्मयोनि मानी जाती है। मनुष्य चाहे तो ब्रह्म बन सकता है और चाहे तो पत्थर। इतनी उपयोगिता है मानव शरीरकी। महर्षि पुलस्त्यने इस तथ्यकी शिक्षा भीष्मको दी थी—'मनुष्य यदि शास्त्र-विहित कर्म करे तो वह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकता है। इसी तरह वह जिस जिस पदको चाहता है उन सबको प्राप्त कर सकता है (पद्मपु० सृष्टिखण्ड ३)।

भूदेवोंकी महत्ता—भीष्मके पूछनेपर कि 'सुख-समृद्धि आदि सर्वविध महत्त्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है?' महर्षि पुलस्त्यने बतलाया—'तीनों लोकों और चारों युगोंमें ब्राह्मण सदा पवित्र माने जाते हैं। ब्राह्मण देवताओंके भी देवता हैं। जिसपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उसपर विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणके

शरीरमें सदा विष्णु निवास करते हैं। ब्राह्मणकी पूजासे सौ यज्ञोंका अनुष्ठान हो जाता है। ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाला मनुष्य कभी दण्डि दुखी और रोगी नहीं होता। ब्राह्मणके मुखसे देवता हव्यका और पितर कव्यका उपभोग करते हैं। ब्राह्मणके बिना दान, होम और बलि व्यर्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणको प्रणाम न करनेसे इनके साथ द्वेष करनेसे या अश्रद्धा करनेसे आपु क्षीण होती है तथा धन-ऐश्वर्यका नाश और परलोकमें भय प्राप्त होता है।

पिता और माता ईश्वरकी मूर्ति—पिता धर्म हैं, पिता स्वर्ग हैं, पिता ही परम तप हैं। पिताके प्रसन्न हो जानेसे सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं (पद्मपु० सृष्टि-खण्ड ४७।९)। माता सर्वतीर्थस्वरूपा हैं और पिता सब देवोंके स्वरूप हैं इसलिये माता और पिताकी पूजा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिये (पद्मपु० सु० ख० ४७।९)। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है उसे सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्रदक्षिणाका फल प्राप्त होता है। माता-पिताकी पूजासे मनुष्य जिस धर्मको प्राप्त कर लेता है, वह हजारों यज्ञों और तीर्थयात्राओंसे भी प्राप्त नहीं हो सकता (पद्मपु० सु० ख० ४७।८)।

पति ईश्वरकी मूर्ति—जो पतिव्रता नारी पतिको परमेश्वर समझकर प्रतिदिन पतिके हितमें रत रहती है, वह अपने पिता तथा पतिके कुलोंकी सौ सौ पीढ़ियोंके तार देती है (पद्मपु० सु० ख० ४७।५१)। महर्षि पुलस्त्यने भीष्मको यही शिक्षा दी थी।

सच्चा सुख और सच्चा प्रेम

सुख ता मनको विषयोंसे हटा लेनेमें ही है। ये विषय भोग तो प्राणीको नरकमें भी मिल जाते हैं, अतएव इस भ्रमशील शरीरको पाकर जितना शीघ्र भगवद्वापिके साधनमें लगा जा सके, लग जाना चाहिये। भगवान् कहीं दूर ता है नहीं ये तो अपने हृदयमें ही हैं और सबके सुहृद् हैं। उन्हें कोई विद्वान् या उच्च कुलका ही व्यक्त या सके या उनके पानेके लिये बहुत पूजादि सामग्री लगे, सो भी बात नहीं है। ये दयामय तो एकमात्र प्रेमसे ही प्रसन्न होते हैं।

महर्षि अत्रि

ब्रह्माक नेत्रोंसे अत्रिकी उत्पत्ति हुई थी। जब ब्रह्माजीने इन्हें सृष्टि रचनेकी आज्ञा दी तब य अपनी धर्ममार्गा अनसूयाके साथ क्रश पर्वतपर चले गये। ये उत्तम संतानके इच्छुक थे किन्तु बिना तपके ऐसा सम्भव नहीं होता अत इन्होंने सौ वर्षातक घोर तप किया। य चारते थे कि जो जगत्का स्वामी है वह अपन समान ही हमें सत्ता दे। इनकी तपस्यास प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेशने इन्हें दर्शन दिया। उनकी अद्भुत छ्त्राको देखकर ये तपस्य हो गये। वे मुक्त्युक्त रह थे और उनकी ममतामयी आँखोंसे कृपाकी वर्षा हो रहा थी। प्रणाम और पूजनकर अत्रिने पूछा— भगवन्! मैं तो अद्वैततत्त्वकी उपासना करे था। परमात्मा तो एक ही होता है मैंने तो एक उसी परमात्माकी आराधना की है। आप तीनोंमें य कौन हैं?

त्रिदेव बोल—‘तुम्हारे सकल्पके अनुसार ही हमने तुम्हें दर्शन दिया है। हम तीनों एक ही हैं। तुम जगत्के ईश्वरको चाहते थे हम तानों वही हैं। हमारे अंशस तुम्हें तीन जगद्विख्यात पुत्र हंगि। समय आनपर ब्रह्माके अंशस चन्द्रमा विष्णुके अंशस दत्तात्रेय और शिवके अंशसे दुर्वासा पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए (भा० ४।१।१७-३३)।

इनकी कुछ शिक्षाएँ

सत्तानसे पहले आराधना—महर्षि अत्रिने अपने चरित्रस शिक्षा दी है कि गृहस्थाश्रममें आनेपर उत्तम सत्तानक लिये पहले ईश्वरकी आराधना करनी चाहिये। यदि कुपुत्र हो जाता है तो उससे माता पिता राष्ट्र—सन्तकी हानि होती है। भुधुक्वरी—जैसी सत्तानस तो सारा जीवन नरक बन जाता है।

तीनों देव एक हैं—इस घटनास स्पष्ट हो जाता

है कि तीनों देव वस्तुतः तीन न होकर एक हैं। एकत्व ही तीन अभिव्यक्तियाँ हैं। इनमें भेद-युक्ति न कर।

सदा मङ्गल ही मङ्गल—महर्षि अत्रिने एक एक उपाय बतलाया है जिसके पालनसे सब समय मङ्गल ही-मङ्गल प्राप्त होता है। वह उपाय है—शान्त जिन कर्मका विधान किया है उन्होंने यदि केवल मन, वचन और शरीरसे किया जाय और जिनका निषेध किया है उनका सर्वथा वर्जन किया जाय तो सब समय मङ्गल ही मङ्गल प्राप्त होता है (अत्रिस्मृति ३८)।

क्या करें?—यदि कोई बाह्य या आभ्यन्तर किम्बा तरहका कोई कष्ट पहुँचावे तो न उसपर क्रोध करना चाहिये और न प्रतिशोधकी भावना ही रखनी चाहिये। इस ही ‘दम’ कहा जाता है (अस्मृ ३९)। भगवान् जितना दत्ता है उतनेपर सतोष करे। प्रमत्त मनस प्रतिदिन कुछ-न कुछ दिया करे। अपना हो या परया, मित्र हो या शत्रु—सबपर अपनापन रखे। सर्वम भगवान्का न्यास समझे (अस्मृ ३८ ४१)।

नियमका पालन आवश्यक—क्षमा करना मद्य बोलना मन बचन और कर्मसे किसीको पीड़ा न पहुँचाना दान दान स्वभावमें मिठास बनाय रखना सबसे प्रेम करना प्रसन्न रहना अच्छा व्यवहार बनाय रखना और ऋजुता—ये ‘यम’ कहलाते हैं। मनुष्यक लिये इनका पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि इनका पालन न किया जाय और नियमाका कठोरतास पालन किया जाय तो भी कोई लाभ नहीं होगा। तब चाह लाख पवित्रता रखी जाय यज्ञ किय जाय तपस्या की जाय दान दिया जाय वेद पढ़ा जाय ब्राह्मचर्यका पालन किया जाय मौन या उपवास रखा जाय किन्तु बिना यमके ये सब व्यर्थ हो जाते हैं (अत्रिस्मृ ४८ ४९)।

चार चीजें पहले दुर्लभ दीखती हैं, परंतु परया न करनेसे बहुत बढकर दु खके गह्वरे डाल देती हैं—अंगि रोग म्रण और पाप।

महर्षि पुलस्त्य

स्वयम्भुव-मन्वन्तरमें महर्षि पुलस्त्यकी उत्पत्ति ब्रह्माके कनसे हुई थी (भा० ३।१२)। ये तपस्याके स्वरूप थे इसलिये अन्य प्रजापतिथीकी तरह इन्हें भी 'ब्रह्मा' कहा जाता था (पद्मपु० सृष्टि-खण्ड २)। एक बार इन्हें महान् पितृभक्त भीष्मकी सृष्टिके सम्बन्धमें जाननेकी उत्कट इच्छा हुई। इसके लिये वे गङ्गाद्वारमें घोर तप कर रहे थे। तब ब्रह्माने पुलस्त्यको भीष्मके पास भेजा। महर्षि पुलस्त्यने उनके सारे प्रश्नोंका उत्तर पद्मपुराणके आधारपर दिया था।

इनकी कुछ शिक्षाएँ

मानवयोनि-कर्मयोनि—मानवयोनि कर्मयोनि मानी जाती है। मनुष्य चाहे तो ब्रह्मा बन सकता है और चाहे तो पत्थर। इतनी उपयोगिता है मानव शरीरकी। महर्षि पुलस्त्यने इस तथ्यकी शिक्षा भीष्मको दी थी—'मनुष्य यदि शास्त्र विहित कर्म कर तो वह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकता है। इसी तरह वह जिस जिस पदको चाहता है उन सबको प्राप्त कर सकता है (पद्मपु० सृष्टिखण्ड ३)।

भूदेवीकी महता—भीष्मके पूछनेपर कि 'सुख समृद्धि आदि सर्वविध मङ्गल कैसे प्राप्त किया जा सकता है?' महर्षि पुलस्त्यने बतलाया—'तीनों लोकों और चारों युगोंमें ब्राह्मण सदा पवित्र माने जाते हैं। ब्राह्मण दैवताओंकी भी देवता हैं। जिसपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उसपर विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणके

शरीरमें सदा विष्णु निवास करते हैं। ब्राह्मणकी पूजासे सौ यज्ञोंका अनुष्ठान हो जाता है। ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाला मनुष्य कभी दरिद्र दुखी और रोगी नहीं होता। ब्राह्मणके मुखसे दैवता हव्यका और पितर कव्यका उपभोग करते हैं। ब्राह्मणके बिना दान होम और बलि व्यर्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणको प्रणाम न करनेसे इनके साथ द्वेष करनेसे या अश्रद्धा करनेसे आयु क्षीण होती है तथा धन ऐश्वर्यका नाश और परलोकमें भय प्राप्त होता है।

पिता और माता ईश्वरकी मूर्ति—पिता धर्म हैं, पिता स्वर्ग हैं, पिता ही परम तप हैं। पिताके प्रसन्न हो जानेसे सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं (पद्मपु० सृष्टि-खं० ४७।९)। माता सर्वतीर्थस्वरूपा हैं और पिता सब देवोंके स्वरूप हैं, इसलिये माता और पिताकी पूजा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिये (पद्मपु० सू० खं० ४७।९)। जा माता पिताकी प्रदक्षिणा करता है उसे सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्रदक्षिणाका फल प्राप्त होता है। माता-पिताकी पूजासे मनुष्य जिस धर्मको प्राप्त कर लता है वह हजारों यज्ञों और तीर्थयात्राओंसे भी प्राप्त नहीं हो सकता (पद्मपु० सू० खं० ४७।८)।

पति ईश्वरकी मूर्ति—जो पतिव्रता नारी पतिको परमेश्वर समझकर प्रतिदिन पतिके हितमें रत रहती है वह अपने पिता तथा पतिके कुलोंकी सौ-सौ पीढ़ियोंको तार देती है (पद्मपु० सू० खं० ४७।५१)। महर्षि पुलस्त्यने भीष्मको यही शिक्षा दी थी।

सच्चा सुख और सच्चा प्रेम

सुख तो मनकी विषयोंसे हटा लेनेमें ही है। ये विषय भोग तो प्राणीको नरकमें भी मिल जाते हैं, अतएव इस पराणशील शरीरको पाकर जितना शोच भगवत्प्राप्तिके साधनमें लगा जा सक, लग जाना चाहिये। भगवान् कहीं दूर तो हैं नहीं, वे तो अपने हृदयमें ही हैं और सबके सहृद हैं। उन्हें कोई विद्वान् या उच्च कुलका ही व्यक्ति पा सके या उनके पानेके लिये बहुत पूजादि सामग्री लगे सो भी बात नहीं है। वे दयामय तो एकमात्र प्रेमसे ही प्रसन्न होते हैं।

महर्षि भृगु

महर्षि भृगु ब्रह्माकी त्वचासे उत्पन्न हुए थे । ये दक्षसे प्रभावित थे । वेदके कर्मकाण्ड-भागपर इनकी अद्वैत श्रद्धा थी । 'शुक्लतीर्थ' के समीप नर्मदाके उत्तर तटपर इन्होंने एक आश्रम बना रखा था । जहाँ वेदकी शिक्षा दी जाती थी । मन्त्रकि उद्घोषमें यहाँका साग घातावरण प्रतिध्वनित होता रहता था । देवर्षि नारदसे भृगुने बतलाया था कि ब्राह्मणोंको बसानेके लिये मैंने योग्य भूमिकी खोजमें समुद्रपर्यन्त पर्यटन किया था (स्कन्दपुराण) ।

यज्ञक विधानोंपर इनका अच्छा अधिकार था । सतीका देह-त्याग देखकर जब प्रमथगण दक्षपर दूट पड़े तब भृगुने 'अपहता असुरा रक्षां सि वेदिषद्'—इस मन्त्रमें दक्षिणाग्निमें आहुति दी । आहुति पड़ते ही यज्ञकुण्डसे ऋभु नामक प्रथम देवता प्रकट हो गये और उन्होंने प्रमथगणोंको मार भगाया (शि० पु० रुद्रसं ३०) ।

इससे यह भी प्रतीत होता है कि भृगुकी युद्धि एकाङ्गी हो गयी थी । शिवतत्त्वको न समझकर ही वे उनसे ग्रह कर रहे थे । दक्ष यज्ञके विध्वंसक बाद उनके ज्ञानमें पूर्णता आयी । उन्होंने विष्णुकी प्रार्थना करते समय विश्वको शिक्षा दी है—

आत्मतत्त्व दुर्बोध है—उन्होंने स्वीकार किया है कि हम प्रजापतिगण जो आत्मतत्त्वको नहीं जान पाते उसका कारण यह है कि मायासे आत्मज्ञान लुप्त हो जाता है । जो भगवान्की शरण ग्रहण करता है वही उस तत्त्वको जान पाता है (भा० ४।७।३०) ।

दुख दूर करना सबसे बड़ा पुण्य—प्रजापति भृगुने अपन पुत्र च्यवनको मार्कण्डेयपुराण सुनाया था । उसमें एक घटना आती है—'जनकवशमें विपश्चित नामक एक राजा हुए थे । वे बड़े धर्मीनष्ठ थे और कोई पाप न होने देते थे । फिर भी उनसे एक अपराध हो गया था । एक बार उन्होंने अपनी भार्याकि ऋतुकालको सफल

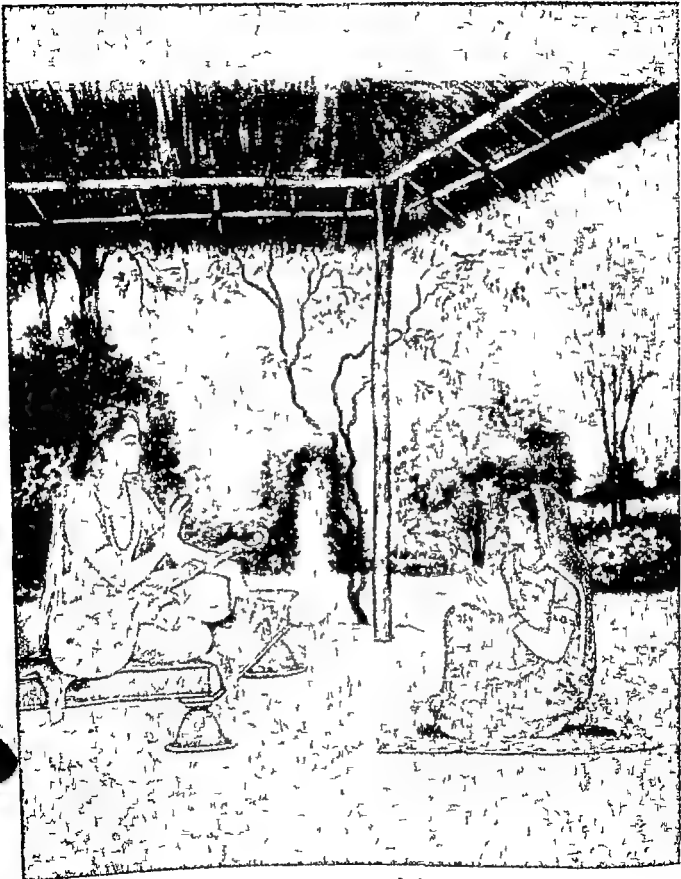
नहीं बनाया था । इसी पापके कारण उन्हें दारुण नामक नरक देखना पड़ा था । थाड़ी देरतक नरकमें लिखाकर यमदूतन कहा—'महाराज ! अब आपको यहाँसे पुण्यलोककी ओर चलना है । जब महाराज विपश्चित चलनको तैयार हुए, तब चारों ओरसे आवाज आने लगी—महाराज ! दया घड़ी और ठहर जाइये । आपको शरणका स्पर्श करके जो हवा आ रही है ठमस हमलाओंकी सारी पीड़ा समाप्त हो गयी है और इतना सुख मिल रहा है कि मानो हम स्वर्गमें पहुँच गये हैं ।

महाराजने यमदूतसे कहा—तुम जाओ । मैं तो यहाँसे नहीं जाऊँगा । मुझे इसे यदि सुख मिल रहा है तो मैं इनके लाभके लिये यहाँमें हिलूँगा भी नहीं । जो दुःखी जनोका दुःख दूर नहीं करता मरी दृष्टिसे वह मनुष्य नहीं है । इनके दुःख मिटनेसे मुझे जो सुख मिलेगा उससे मैं नरककी सारी यातनाओंको सह लूँगा ।

यमदूतने कहा—'महाराज ! देखिये आपको लने धर्मराज और देवराज इन्द्र पधारहे हैं । आपको तो चलना ही चाहिये । महाराजने दोनों देवताओंका अभिवादन किया और यहाँ ठहरनेकी बात दाहगयी । तब धर्मराजने कहा—आप अपने सत्कर्मोंका फल भोगनेके लिये देवलाक चले और इन पापी जावोंको नरकमें रहने दें ।

महाराजने कहा—'यदि मेरे समीप आनेपर भी इन दुःखी जीवोंको कोई ऊँचा पद न मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जायगा । आप मेरे पुण्य इन्हें प्रदानकर इस दुःखसे छुटकारा दिला दें ।

इन्द्रने कहा—आपकी इस सहृदयतासे आपका पुण्य और बढ़ गया और ये नारकिये जीव भी मुक्त हो गये । दशराजकी बात पूरी भी न हो पायी थी कि आकाशसे भूतोंकी घुट्टि होने लगी और स्वयं भगवान् विष्णु विमानपर बैठकर महाराजको अपन लोकमें ले गये । इस तरह मानवताकी भावनासे महाराज विपश्चितके से अनन्त पुण्य और बढ़ गये तथा जीवोंको भी नरकसे छुटकारा मिला ।

द्वर्षि नारदका दिव्योपदेश

महर्षि अङ्गिरा

ब्रह्माके छ शक्तिशाली पुत्रोंमें अङ्गिरा भी आते हैं (महा० आ० ६६।४)। इनके तीन पुत्र विश्वविख्यात हैं— (१) बृहस्पति (२) उतथ्य और (३) संवर्त।

शिक्षा देनेमें पक्षपात न करें—पुराणमें अङ्गिरा आदि प्रजापतियोंको बहुत ऊँचा स्थान दिया है इन्हें भी ब्रह्मा ही कहा है (मार्क० ५०।५-६)। फिर भी प्रवृत्ति-मार्गकी प्रधानताके कारण मायाका कुछ प्रभाव इनपर पड़ जाता था। अङ्गिरा और भृगुने आपसमें तय कर लिया था कि 'हम दोनोंमेंसे एक ही दोनोंके पुत्रोंकी शिक्षाका भार समाले। अङ्गिराने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा था—'मैं बृहस्पतिको और आपके पुत्र कविको भी बिना भेदभावके पढ़ाऊँगा। कवि मेरे यहाँ ही रहें।'

बालक कवि अङ्गिराकी सेवा करने लगा परन्तु अङ्गिरापर मायाका प्रभाव पड़ गया। वे दोनोंमें समबुद्धि न रख सक। पुत्रको अलग पढ़ाने लगे और कविको अलग। कविको यह विषमता खलने लगी। वह बोला— आप बृहस्पतिको अधिक पढ़ाते हैं और मुझे कम। शिक्षकमें यह भेदभाव अनुचित है।' किन्तु अङ्गिरा समव्यवहार न कर सके।

हारकर कविने गुरुजीसे आज्ञा लेकर वहाँ पढ़ना बंद कर दिया। सात्त्विक स्पर्धा बालकमें आ ही गयी थी। उसने तपस्याकर भगवान् शंकरको गुरु बनाया और उनस सजीवनी विद्या प्राप्त की, जो अङ्गिराको भी ज्ञात न थी।

आगे चलकर अङ्गिराके पुत्र बृहस्पति देवताआके गुरु बने किन्तु सजीवनी-जैसी अद्भुत विद्या इनके पास न थी। स्पर्धावश कवि असुरोंके गुरु बन गये (ब्रह्मपुराण)।

शिक्षा पवित्र वस्तु है। इसमें उग, द्वेप आलस्य और उपेक्षाका प्रवेश अत्यन्त अनुचित है।

देवर्षि नारद

नारद ब्रह्माकी गोदस उत्पन्न हुए थे। ये महान् तत्त्वज्ञ और प्रेमी भक्त थे। ईश्वरका निरन्तर स्मरणसहित कीर्तन और लोगोंको शिक्षा देना—यहा दो काम उनके प्रधान थे। उनके प्रशिक्षणका क्षेत्र बहुत व्यापक था। तीनों लोकोंमें उनकी अबाधित गति थी। उन्होंने तीन लाख शलाकोवाला महाभारत देवताओंको सुनाया था तथा व्यासजीकी और सावर्णिमनुको पाण्डुराजगमका उपदेश दिया था। उन्होंने ही मार्कण्डेयमुनिको परमशास्त्र एव आत्मज्ञान सिखाया श्रीवाल्मीकिको रमयायणका ज्ञान कराया और श्रीव्याससे भागवत लिखवाया। जब पाण्डवोंके वनमें ब्राह्मणोंको खिलाने पिलातेमें कठिनाई हुई तब उनके पुरोहित घौम्पको उन्होंने सूर्यकी आराधनाका

सफल प्रकार बतलाया था।

कुछ लोग इनपर झगड़ा लगानेका आरोप करते हैं। पहले भी लोगोंको इसपर संदेह होता था किन्तु भगवान् श्रीकृष्णने कह रखा है कि यह त्रिंशके हितके लिये नारदकी निर्दोष लीला है। उन्होंने कहा है—'जब नारद यह परख लेते थे कि इस दैत्य या दानवका विनाशकल आ पहुँचा है तब वे उसके कलहकी भावनाको उभारते थे, किन्तु इसके लिये ये कभी असत्य नहीं बोलते थे। शुद्ध सत्यका प्रयोग करते थे। अतः ये इस दोषसे लिप्त नहीं होते थे (स्कन्दपुराण माहेश्वर-ख)। इस तरह नारद अपनी इस लीलासे उसका हित और साथ-साथ विश्वका भी कल्याण करते थे। भगवान् श्रीकृष्ण नारदका तो बहुत मानते थे। वे 'नारद स्तोत्र'का पाठ भी किया करते थे और इस तरह वे 'ये यथा या प्रपद्यन्ते तास्तथैव

भजाम्यहम्'का व्यावहारिक रूप देते थे ।

नारदकी अनुकरणीय शिक्षा-पद्धति—नारदने नैतिकताको जीवनमें उतारनेके लिये जिस शिक्षा पद्धतिका प्रयोग किया था, वह उन दिनों सफल रही और आज भी सफल हो सकती है । सरकारको और शिक्षाशास्त्रियोंको इसपर एक दृष्टि डालनी चाहिये ।

उन दिनों हिरण्यकशिपुका बालबाला था । वह चाहता था कि किसी तरह विधाताका पद छीनकर मैं ईश्वरके सारे विधानोंको ही उलट-पलट दूँ । वह अहिंसाके स्थानपर हिंसाको प्रेमके स्थानपर विद्वयको और ईश्वरके स्थानपर अपनेको प्रतिष्ठित करना चाहता था । इसके अनुरूप वह कार्य भी कर रहा था । प्राणियोंसे उसे प्रेम ता था नहीं अतः उनकी हिंसाको देखकर ही वह प्रसन्न होता था । सह-अस्तित्वको वह कैसे सह सकता था ? उसका आदेश था कि 'मर ईश्वरवादी मार डाले जायँ । एक भी न बचे । श्रीमद्भागवतसे पता चलता है कि 'खुंखार दैत्यनि पृथिवीपर उतरकर एक ओरसे ईश्वरयादियोंका काटना प्रारम्भ कर दिया । जो दूमरके सतापोंसे सुखका अनुभव करते हैं, वे कितना जघन्य कर्म कर सकते हैं इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है । सारा भूमण्डल श्मशान बना दिया गया । भूमण्डल ही नहीं तीनों लोक वीरान हो गये ।

वरदानके प्रभावसे हिरण्यकशिपुका कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता था । देवर्षि नारद सत्यकी हत्यासे चिन्तित थे । उनके समक्ष सचाईको कैसे जितायें, यह प्रश्न था । शिक्षाका पत्थरपर क्या प्रभाव होगा ? अतः उन्होंने नयी पीढ़ीको शिक्षित करना चाहा । उस समयकी पीढ़ी तो पत्थर बन गयी थी, किन्तु आगकी पीढ़ीका पत्थर बननेसे बचाया जा सकता था । परंतु उस समय परिस्थिति बहुत खराब थी । वे किसी बच्चेको कुछ सिखा नहीं सकते थे क्योंकि तीनों लोकमें हिरण्यकशिपुका प्रभुत्व सतर्क था । नारदजी परिस्थितिकी प्रतीक्षा करने लगे ।

हिरण्यकशिपु तप करने चला गया था । इन्द्रने अपनी वस्तुएँ लौटा लेनेके लिये उसके नगरपर चढ़ाई कर दी । हिरण्यकशिपु तो था नहीं इन्द्रका सामना कौन

करता ? देवराजने सबका पराजित कर अपनी वस्तुएँ ले लीं और राजरानी कयाधूको भी कैद कर लिया । कयाधू गर्भवती थी । उसे अपनी चिन्ता तो थी ही उसमें बढ़कर अपनी गर्भस्थ सतर्किकी चिन्ता थी । वह जोर-जोरसे रोती चिल्लाती चली जा रही थी ।

नारद ऐसे ही अवसरकी प्रतीक्षा कर रहे थे । वे झट वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने इन्द्रको समझाया कि 'महिलाएँ अवध्य होती हैं अतः इस छोड़ दो ।' इन्द्रने कहा—'मैं कयाधूको नहीं मारूँगा । मारूँगा इसका गर्भस्थ शिशुको । साँपका बच्चा साँप खाता है । हिरण्यकशिपुका तरह बड़ा होकर यह भी निरीह लोगोंकी हत्या करेगा । करोड़ोंकी हत्याको बचानेके लिये एकज्जी हत्या ठीक है ।

नारदने रहस्यकी बात सुनायी । इन्द्र कयाधूको छोड़कर लौट गया । कयाधू नारदजीके आभारसे दन गयी थी । वह राजरानी थी । वह समझ गयी कि जबतक मर पतिदेव नहीं लौटते तबतक नारदके पास रहनेमें ही मरि सुरक्षा है । नारदकी तो योजना ही यही थी । कयाधू नारदजीके पास नहीं रहती ता वे उसके गर्भस्थ शिशुको शिक्षा कैसे देते ? नयी पीढ़ीका निर्माण कैसे करते ?

शिक्षाका माध्यम सत्य घटना—ईश्वर-जैसे सूक्ष्म तत्वको समझनेके लिये नारदजीने सत्य घटनाका अपनी शिक्षाका माध्यम बनाया । इतिहास (इति+ह+आस) का अपलाप नास्तिक भी नहीं करता । सत्य घटनाके सामने आ जानेपर तर्ककी सब उछलकूद समाप्त हो जाती है । विरुद्ध होनेके कारण पथरायी बुद्धि उसे मानना ता नहीं चाहती पर प्रत्यक्षका अपलाप भी ता नहीं कर पाती ।

नारदने सबसे पहले दो बच्चोंकी घटना रखी । दो बच्चे थे । उनमें एक जानता था कि मेंहदीकी पत्तीमें लाली होती है दूसरा नहीं जानता था । पहलेन कहा—'देखो भाई ! मेरा हाथ कैसा लाल है । कल मैंने मेंहदी लगा दी थी । उसीसे हाथ लाल हो गया है । दूसरेने कहा—'नहीं मेंहदीकी पत्तीमें तो हरियाली होती है । मर बगीचेमें मेंहदीका वृक्ष है मैंने देखा है । वह दौड़ गया कुछ पत्ती तोड़ भी लाया । नखोंसे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिये पर कहीं लाली नहीं दिखी । तब

वह बोला— देखो मित्र ! मैं पत्तीके सैकड़ों टुकड़ कर दिये पर इसमें लाली कहीं नहीं दीखती । कहाँ है वह लाली ? दूसरेने कहा—‘मेरी माँ पीसकर इसे लगाया है । पीसनेपर लाली दीखती है । तुम भी पीसकर लगाकर थोड़ी देर छोड़ दो । फिर तुम्हारा हाथ भी लाल हो जायगा । बच्चेको मित्रका लाल-लाल हाथ अच्छा लग रहा था । उसने भी अपनी माँसे मेंहदी पीसवाया । पीस जानेपर उसमें थोड़ी-थोड़ी लाली दीखने लगी थी । उसे लगाकर जब वह सो गया तब उसके हाथमें भी चटकदार लाली आ गयी थी ।

नारदजीने घटनाकी व्याख्या करते हुए कहा—‘बेटो कयाधू ! जैसे मेंहदीकी पत्तीमें लाली रहती है किंतु तोड़कर उसे नहीं देखा जा सकता । उसे देखनेकी एक पद्धति है जैसे ही ईश्वर कण-कणमें व्याप्त है उसे भी पद्धति विशेषसे देखा जा सकता है । कयाधू ! ईश्वर है और मैं उसे देखा है ।

इस तरह नारद प्रतिदिन एक-न-एक सत्य घटना सुनात रहे । ब्रह्माकी घटना सुनाकर उसकी व्याख्यामें उन्होंने सुनाया कि जिन ब्रह्माके वरदानसे तुम्हारा पतिदेव इतना शक्तिशाली बना है उन ब्रह्माने भी ता ईश्वरतत्त्वका साक्षात्कार किया है । उसीकी शिक्षामें सृष्टिकी रचना की है । इसी तरह सनक सनन्दन सनातन सनलुभार मरीचि अङ्गिरा अत्रि पुलह पुलस्त्य आदिकी घटनाएँ वे प्रतिदिन सुनाते रह और उनकी व्याख्या भी करते रह ।

घटनाका प्रभाव— कयाधू अपन पतिके प्रभावकारी सम्पर्कसे भले ही पत्थर बन गयी था किंतु उसके गर्भमें स्थित बच्चा अभी कच्ची मिट्टीका लोढ़ा था । इस लोढ़ेपर कोई संस्कार डालना जितना सरल होता है पक जानेपर उसका मिटाना उतना ही कठिन । अतः प्रह्लाद नारदीय पद्धतिसे सर्वात्मना ईश्वरक भावसे भावित हो गया था । वह जब गुरुगृहमें गया तब उसने अपने सच्चे सत्कारसे अपने साथियोंके भी सत्कृत कर लिया । इस तरह प्रह्लादने अपने गुरुकी ‘नयी पीढ़ीका निर्माण वाली पद्धतिको चालू रखा ।

थोड़े दिनोंके पश्चात् तो प्रह्लादके जीवनमें ऐसा

घटनाओंकी बाढ़ ही आ गयी जिनसे ईश्वरकी सत्ता स्वतः स्पष्ट होती जा रही थी । आज वह आगम जलाया जा रहा है तो कल अतल-सागरमें हाथ-पैर बाँधकर डुबाया जा रहा है । आग तो जलाती है किंतु वह प्रह्लादको जलाती क्यों नहीं ? अवश्य कोई ऐसा सर्वशक्तिमान् है जो आगकी दाहिका-शक्तिको कुण्ठित कर रहा है और पानीकी दम घाटनेवाली शक्तिको बेकार कर रहा है । हिरण्यकशिपु इन दोनों कामोंमेंसे एक भी नहीं कर सकता था । फिर वह कैसा ईश्वर ? इस तरह नयी पीढ़ीमें हिरण्यकशिपुवादका अस्तित्व समाप्त हो गया और आस्तिकवादकी स्थापना हो गयी ।

सत्य घटना आज भी प्रभावक— सत्य घटना ईश्वर न माननेवालोंको कैसे चुप करा सकती है इसका एक निदर्शन दिया जाता है । सन् १९५३ ई० की घटना है । बिरलाभवनमें गोपालदास बाबांने कई बार ईंटके टुकड़ोंको मिश्रीकी डलियोंमें परिणत कर दिया था । उस समय वहाँ विश्वके प्रमुख प्रतिनिधि विद्यमान थे । हिन्दुस्तान-टाइम्स ने लिखा था—‘उक्त बाबाजीके पास जर्मन एजदूत जापानी-एजदूत मावलेकर साहब श्रीसत्यनारायणसिंह लक्ष्मीकान्त मिश्र आदि उपस्थित थे । एक नम्बरी ईंटको भी बाबांने मिश्राक रूपमें परिणत कर दिया था । उन्होंने तबिके अर्घ्यको सोनेका अर्घ्य बना दिया था और पानीको दूध भी बना दिया था । परीक्षणक लिये उस पानीसे बन दूधको गरमाकर दही जमाया गया और मथकर उससे घी भी निकाला गया ।

अन्ततोगत्वा जब ये घटनाएँ सत्य हैं तब बाबांने किस शक्तिसे यह अम्यथाकरण किया इसका उत्तर तो ढूँढना ही पड़ेगा ? विज्ञानकी शक्तिस यह सम्भव नहीं है । अतः अनैश्वर्यवादीके तर्कोंको यहाँ चुप हो जाना पड़ेगा । उनक ऊपर दूसरा सम्कार दृढ़ हो गया है अतः वे आस्तिकताक रमण सर्वात्मना भले न रीतार्थ किन्तु इस तथ्यको चुपचाप मानना तो पड़ेगा ही क्योंकि आस्तिकताक समक्ष नास्तिकता कभी टिक नहीं पाती—

‘नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत ।

महर्षि अगस्त्य

महर्षि अगस्त्य मित्रावरुणके तजसे षडेमे उत्पन्न हुए थे (ऋक् ७।३३।१३)। इन्होंने अनन्त बार नष्ट होते हुए विश्वका बचाया है। एक बार कालकय नामक दैत्यनि सम्पूर्ण विश्वको नष्ट करनेका भयानक विचार किया। उन्होंने सोचा कि विश्वको रक्षा तपस्यास होती है अतः तपस्याका ही नष्ट कर दिया जाय। उन्होंने अपने बचावके लिये समुद्रके भीतर डूब डाला। य एतको समुद्रसे बाहर निकलकर पृथ्वीपर छा जते और खोज खोजकर तपस्त्रियाका सहार करते। थाड़ ही दिनोंमें पृथ्वीपर ककाल-ही-ककाल दिखाया देने लग। यज्ञ याग सब बंद हो गये। देवताओंने विष्णुका शरण ली। विष्णुने बतलाया कि 'तुमलांग अगस्त्यको तैयार कर ला कि ये समुद्रका सुखा दें। उनके अतिरिक्त और कोई समुद्रको नहीं सुखा सकता। अगस्त्य विश्वके हितके लिये सदा तैयार ही रहते थे। उन्होंने समुद्रको सुखा दिया। फिर तो विश्वके विनाशका ही मफाया हो गया (पद्मसु सु १९।१८६ महा वन १०५)।

एक बार विन्ध्याचल सूर्यसे अप्रमन्न होकर उनका रास्ता रोक्कर खड़ा हो गया इससे विश्वका बहुत कष्ट होने लगा। अगस्त्यने इस विपत्तिसे विश्वका बचाया। वे काशी छोड़कर दक्षिण चले गये और आजतक न लौटे (महा वन १०४)। नहुषक अत्याचारसे महर्षि अगस्त्यने ही इन्द्राणीकी लाज रखी (महा शा ३४२।५९)।

आतापि और वातापि दानों भाइयनि प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणोंकी हत्या प्रारम्भ कर दी थी। महर्षि अगस्त्यने उनका अन्त कर इस विभीषिकाका भी अन्त कर दिया था (महा वन ९९।६)।

पितरोंके उद्धारके लिये इन्होंने स्तोत्रामुद्रासे विवाह किया था। इनके पुत्रका नाम दृढसु (इष्मवाह) था (महा वनपर्व)।

भगवान् श्रीराम जब वनयासक समय भ्रमरक आश्रममें पहुँच थे तब वहाँ ब्रह्मा विष्णु, इन्द्र मृग आदि प्रधान-प्रधान देवोंको दर्श था। महर्षि आत्मान भगवान् श्रीरामको सोन तथा हीरास जड़िन धनुष अस्त्र याण अक्षय तूणीर तथा तलवार दिये थे (वा १-अरण्यकाण्ड)।

इस तरह महर्षि अगस्त्यकी शक्ति-सम्पन्नताकी अन्त कथाएँ हैं। इनके जीवनकाल एक ररस पक्ष बहुत है मधुर है। भगवान् श्रीरामक प्रमत्त इनका ब्यार भल सदा सगुहार रहता था। इसी प्रमत्त की चर्चा आश्रमवासिमध्ये भी मधुवार करती रहती थी। प्रत्येक आश्रमवासा प्रेम्णने उत्तसित रहता था। यहाँ भगवान् श्वर भ आ जय करत थे। जब सौन्दर्य सिन्धु श्रीराम महर्षि अगस्त्य आश्रममें इनक दर्शनार्थ आय, तब माना आनन्द-सगमे उत्ताम हो-उत्तास उमड़ पड़ा। सब टकटकी सगुन श्रीरामको दखन लगे माने चकोरेका मनुगय चन्द्रमस देख रहा हा (मानस ३।१२)। अगस्त्यका कहना पड़ा—भगवन्! मैं आपको अखण्ड अनन्त ब्रह्म जानत हूँ ता भी मैं इस सगुणरूपपर ही लौट लौटकर अया हूँ और आता रहूँ (मानस ३।१३।१३)।

चरित्रसे शिक्षा—महर्षि अगस्त्यने अपने चरित्रसे शिक्षा दी है कि 'उपकार आदि सब कर्तव्य करो स्व ही भगवान्से प्रेम करना न भूलो क्योंकि प्रेमका छत खेलनेके लिये ही सृष्टिका आयोजन होता है इसका और कोई प्रयाजन नहीं है। महर्षि अगस्त्यने भगवान् श्रीरामसे याचना की थी कि 'दयामय! मैं यह वर चाहता हूँ कि आप श्रीसीता और लक्ष्मणके साथ मेरे हृदयमें सदा विराजमान रहे—

यह वर मागई कृपा निकेता। वसहु हृदय श्री अनुग्रहमे ॥

(मानस ३।१३।१०)

इनकी कुछ शिक्षाएँ—मनुष्यको चाहिये कि भगवान्की आराधना छोड़कर और किसी लोकस्त्री कमना न करे क्योंकि प्रभुकी आराधनासे सभी लोक सय

सुलभ हो जाते हैं। महर्षि अगस्त्यने भगवान् श्रीरामसे अपना एक अनुभव सुनाया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि परलोकमें भोजन पानेके लिये दान देना अत्यन्त आवश्यक है। यदि दान न दिया जाय तो कठोर तपस्याके बाद भी भोजन नहीं मिल सकता, ब्रह्मलोक भले मिल जाय। इसीलिये श्रुतिने कहा है कि 'चाहे लोक-लाजसे हो सही, जैसे बने दान अवश्य करना चाहिये।' महर्षिने कहा था—'मैं एक घनघोर वनमें पहुँच गया था। वहाँ लम्बी-चौड़ी झील थी। उसके तटपर एक सुनसान जीर्ण आश्रम था। आश्रमके पास ही झील थी, जिसमें खूब हष्ट-पुष्ट ताजा शव पड़ा था। मैं सोचने लगा कि यह किमका शव पड़ा है। इतनेमें वहाँ आकाशस चमकता हुआ एक विमान उतरा। उसपर एक दिव्य पुरुष बैठा था। वह विमानसे उतरा और स्नान करके उसी शवको खाने लगा, उसे भस्म करके खाया और उससे तृप्तिका अनुभव करने लगा। मुझे महान् आश्चर्य हो रहा था। तब मैंने पूछा—'देखनेमें तो तुम देवता मालूम पड़ते हो फिर इतना घृणित भोजन क्यों करते हो? वह हाथ जोड़कर बोला—'ब्राह्मण देवता। पहले मैं विदर्भका राजा था। वैराग्य हो जानेपर जीवनभर तपस्याके लिये निश्चय कर लिया। तब इस निर्जन वनमें आया और अस्सी हजार वर्षोंतक तप भी किया। मरनेपर

तपस्याके प्रभावसे सबसे ऊँचा लोक ब्रह्मलोक भी प्राप्त हुआ। वहाँ सब सुविधाएँ मिलीं किंतु भोजन न मिला। मोरे भूखके मैं तिलमिला उठा। तब ब्रह्मदेवने बताया कि 'पृथ्वीलोकमें दान किये बिना ऊपरके लोकोंमें भोजन नहीं मिलता तुमने कभी किसीको खिलाया नहीं, अपितु स्वयं खाया अतः अब तुम्हारा भोजन तुम्हारा जीवरहित शरीर ही है। सौ वर्षके बाद जब अगस्त्यजी मिलंगे तब तुम्हारा कल्याण कर देंगे। राजर्षे! अगस्त्य ऋषिका प्रभाव अतर्क्य है। वे इन्द्रसहित सभी देवताओं और असुरोंका भी उद्धार कर सकते हैं। राजा श्वेतने आगे कहा—'न जाने कब उन महान् ऋषिके दर्शन हगि? यों मेरे सौ वर्ष पूरे हो गये हैं।'।

उसकी करुण-कहानी सुनकर मैंने उसे अपना परिचय दिया और पूछा—'बताओ मैं तुम्हारा कौन-सा उपकार करूँ? उसने मुझे एक दिव्य आभूषण दिया और कहा कि इसे आप स्वीकार न करोगे तो मेरा उद्धार सम्भव नहीं है। उसके उद्धारके दृष्टिसे मैंने वह आभूषण ले लिया। ज्यों ही आभूषण मेरे हाथमें आया, त्यों ही वह हष्ट पुष्ट अक्षय शव वहाँसे अदृश्य हो गया। राजा श्वेत प्रसन्न मनसे ब्रह्मलोक चला गया। इसके बाद महर्षि अगस्त्यने वह आभूषण भगवान् श्रीरामको भेंट कर दिया।

प्रजापति कश्यप

प्रजापति कश्यप मरीचिके ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी माताका नाम 'कला' था (भा ४।१)। कश्यप भी प्रजापति माने जाते हैं (महा० अनु १४१)। सच तो यह है कि कश्यपस सृष्टिका विस्तार अत्यधिक हुआ। इनकी तरह पत्नियाँ थीं उनमें अदितिसे देवता दितिस दैत्य दनुसे दानव, कद्रुसे नाग कपिलासे गाँवें और दो खुवाले प्राणी काष्ठासे एक खुवाले प्राणी क्रोधवशासे क्रूर जलचर-प्राणी और क्रोधवशा नामक राक्षस तथा इससे वृक्ष आदि उत्पन्न हुए।

एक बार पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी राजा अङ्गसे

अप्रसन्न होकर मृत्युलोकका छोडकर ब्रह्मलोक चली गयीं। उस समय प्रजापति कश्यपने ही योगबलसे पृथ्वीको धारण किया था। ब्रह्मलोकस जन्म पृथ्वीदेवी लौटीं तब इन्होंने प्रजापति कश्यपका पिताका सम्मान दिया। तबसे पृथ्वी 'कश्यपी' कहलाने लगी। एक बार दुष्टेकि भारसे पृथ्वी अपनी कक्षासे च्युत होने लगी। तब कश्यपने अपने उरुका सहारा दे दिया। तबसे पृथ्वीका नाम 'उर्वी' पड गया (महा शा ४९)।

परशुरामने इक्कीस बार क्षत्रियार्थका सहारा दे दिया था। महर्षि कश्यप इस रोचना चाहते थे किंतु यह

अवसर तब हाथ लगा, जब परशुरामने कश्यपको सारी पृथ्वी दक्षिणामें दे दी। कश्यपने तबलाया कि अज आपको पृथ्वीकी सीमासे बाहर रहना पड़ेगा। तब परशुराम समुद्रसे निकले हुए भाग कोंकणमें रहने लग। इस तरह प्रजापति कश्यप क्षत्रियाको विनाशसे बचाकर एव ब्राह्मणोंके ऊपर पृथ्वीका भार सौंपकर स्वयं तपस्यामें लग्न हो गये।

माताके आचरणका सततिपर प्रभाव

(क) शास्त्र निषिद्ध आचरणसे क्रूर सतान—
एक बार प्रजापति कश्यप भायकालका आहुतिकर्म सम्पन्न कर चुके थे किंतु अभी सूर्यास्तका समय समाप्त न हुआ था अतः ध्यान लगानका उपक्रम कर रहे थे। इसी बीच उनकी पत्नी दिति पुत्र प्रापिकी इच्छासे इनके पास पहुँची। वह कामसे आतुर थी। प्रजापति कश्यपने पत्नीका सम्मान किया। साथ ही ममज्ञाया कि 'यह सध्याका समय है। इस समय बहुत से कर्म वर्जित हैं जिनमें यह कर्म भी है। एक मुहूर्त उठर जाओ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। किंतु दिति अपने हठपर अड़ी रही। अन्तमें प्रजापति कश्यपको यह भी कहना पड़ा कि 'देवि। थोड़ी देर ठहरनेमें क्या आपत्ति है? तत्काल तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूँगा तो मेरा भी व्यक्तित्व कलङ्कित होगा? किंतु दिति अपने हठपर अड़ी रही। नारियाँका असम्मान न हो जाय इस भयसे प्रजापति कश्यपने दितिकी इच्छा पूर्ण की। इसका बाद ज्ञानकर वे भगवच्चिन्तन करने लगे।

आवेश शान्त होनेपर दितिको स्नान हुई। उस इस बातका भय भी हुआ कि निषिद्ध समय होनेका कारण मरी सततिकी कोई हानि न हो जाय। वह सिर नीचा किये हुए पतिके पास पहुँची और बाली—नाथ। मैंने भूतभावना शकरका अपमान किया है क्योंकि उनका कालमें न करनेयोग्य काम मुझसे बन गया है किंतु वे गर्भका नष्ट न करें। मैं हाथ जोड़कर उनमें प्रार्थना रही हूँ। प्रजापति कश्यपने कहा—'तुम्हारे गर्भका नाश तो न होगा, किंतु शास्त्रकी अवहेलनासे तुम्हारे पुत्र

बड़ अत्याचारी होंगे। वे सार विश्वको रक्तसे रँग देंगे।

(ख) शास्त्रविहित आचरणसे उत्कृष्ट सतान—
प्रजापति कश्यपने दितिस आश्वासन देते हुए कहा—'भद्र! तुमने जा अपन निषिद्ध कर्मके लिय पश्चात्ताप किया है और भगवान् शकरकी प्रार्थना की है तथा विष्णु, शिव और मेरे प्रति आदर-भाव दिखलाया है इस कारण ये शास्त्रविहित कर्म भी तुमसे हो गये हैं। इसका सुन्दर फल यह होगा कि तुम्हारा एक पौत्र महान् भागवत होगा। आगे चलकर दोनों परिणाम सामने आयें। माताके निषिद्ध आचरणका फल यह हुआ कि उसके दो अत्यन्त आततायी पुत्र हुए—हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। शास्त्रविहित आचरणका परिणाम यह हुआ कि उसके पौत्र प्रह्लाद महान् सत उत्पन्न हुए।

गर्भावस्थामें माता क्या करे

यन् वचन और कर्मसे किसी प्राणीको न सताये। झूठ न बाले। क्रोध न कर। बिना धुला वस्त्र न पहन। किसीकी पहनी हुई माला न पहन। दुर्जनासे घात न करे। जूठा न खाये। सानके पहल पैर धोकर पोछे ल। अपवित्र अवस्थामें उत्तर या पश्चिम निर करके और दूसरेका माथ न साये। सदा पवित्र रह। प्रातः कुछ खानके पहले नहाकर गौ ब्राह्मण लक्ष्मी और नारयणकी पूजा कर। इसके बाद पुष्पमाला सुगंध द्रव्य वस्त्र आभूषण आदिस सुवासिनियोंकी पूजा करे। सूने घरमें न घुसे। बाँधीपर न खड़ी हो। नख तथा राखस रेखा न खींचे। न ता अलसायी रहे और न अधिक श्रम करे। भूसी रख हड्डी कायल और खपड़पर न बैठे। बाल खोलकर खड़ी न रहे। कभी मनमें उद्वेग न लाये। कलह न करे। अमङ्गलपुक्त वचन न बाले। अधिक हँसी न कर। गुरुजनके सामने विनम्र रहे और उनका सदा आदर कर। उत्तम कार्योंमें लग्न रहे। पतिकी मेवामें लगी रहे। बिना चादर ओढ़े घरस न निकले। सांभायक चिह्नोंसे सुसज्जित रहे। सदा भावना करती रहे कि पतिका तेज मरी कोखमें स्थित है (पद्मपुं सूं ख ६।१८)।

श्रीदक्षप्रजापति

दक्ष ब्रह्माके अँगूठेसे उत्पन्न हुए थे। ब्रह्माने इन्हें आज्ञा दी कि 'तुम परम्प्राको पुत्रीरूपमें प्राप्त करनेके लिये तप करो।' दक्षमें पितृभक्तिका गुण कूट-कूटकर भग्न था। पिताकी आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने तीन हजार दिव्य वर्षोंतक घोर तप किया। कृपालु परम्प्रा प्रसन्न हो गयी। उन्होंने दक्षके घर पुत्रीरूपमें अवतीर्ण होनेका वरदान दे दिया।

दक्ष प्रभन्तापूर्वक पिताके पास उपस्थित हुए। उन दिनों ब्रह्मा सृष्टि-विस्तारके लिये बहुत व्यग्र रहते थे। पिताका भार हलकर करनेके लिये दक्ष भी मानसी सृष्टि करनेमें अपने तपका उपयोग करने लगे किंतु प्रजा बढ नहीं पा रही थी। तब ब्रह्माने उपाय बतलाया कि 'दक्ष! तुम वीरणा प्रजापतिकी कन्या असिकनीसे विवाह कर लो। इस प्रकार मैथुनी-सृष्टिसे प्रजाका विस्तार अपने-आप होता रहेगा।

दक्षने पिताकी आज्ञासे वीरणीके गर्भसे दस हजार पुत्रोंको उत्पन्न किया जो 'हर्षक्ष कहलाये। ये नारदके तत्त्वोपदेशसे कल्याणपथके पथिक हो गये। इसके बाद दक्षने एक हजार पुत्र और उत्पन्न किये जो 'शबलाक्ष' नामसे प्रसिद्ध हुए। ये भी नारदके सगसे अपने बड़े भाइयोंके पथके पथिक हो गये। इसके बाद दक्षने साठ कन्याओंको उत्पन्न किया और इनका योग्य वरोंके साथ विवाह कर दिया। इस तरह दक्षप्रजापतिने अपनी सतति-परम्परासे तीनों लोकोंको भर दिया।

अभी परम्प्राका वरदान फलीभूत न हुआ था। एक दिन पति-पत्नीने बड़े मनोयोगसे परम्प्राको पुकारा। परम्प्रा पुत्रीके रूपमें इनके यहाँ अवतीर्ण हो गयीं और घोर तप करके भगवान् शंकरको पतिरूपमें प्राप्त कर लिया। इस तरह दक्षप्रजापति कर्मउताके साथ सृष्टिके कार्यको आगे बढ़ा रहे थे। उनकी योग्यताके अनुरूप उन्हें सभी प्रजापतियोंका पति बना दिया गया था।

पितृभक्ति आदि गुणके कारण दक्षको इस तरह सर्वोच्च पद प्रदान किया गया था किंतु ऊँचा पद पाकर

उनमें अभिमान आ गया। जिन शिवजीको वे पहले ईश्वर और अपना स्वामी मानते थे उन्हींको अब केवल दामाद मानने लगे। कर्मकाण्डकी ही वे सम्पूर्ण वेद मान बैठे थे। ज्ञानकाण्ड उनकी आँखोंसे ओझल हो चुका था। वे अपने पथपर शिवजीको देखना चाहते थे। शिवजीकी निस्सैगुण्य स्थितिको वे समझ न पाते थे। फल-स्वरूप वे शिवजीसे द्रोह करने लगे थे। यही कारण है कि अपने पुत्रिके कल्याण करनेवाले नारदको उन्होंने उनका ऋण न मानकर उलटे शाप दे डाला था। शिवजीको भी शाप दिया था कि 'यज्ञमें इन्हें भाग न मिलेगा (स्क० मा० के० १)।

सर्वसमर्थ जब पथभ्रष्ट हो जाता है, तब उसका प्रभाव दूसरे लोगोंपर भी पड़ता ही है। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्माण्डके अधिपति बनाये गये थे। यही कारण है कि प्रयागके यज्ञमें जब दक्षने भगवान् शंकरको खरी-खोटी सुनायी, तब भृगु आदि उन्हें दुष्ट मानकर निन्दा करने लगे थे। इस तरह दक्ष प्रजापति और उनके प्रभावमें आय लोग वेदवादमें फैसकर वेदके तत्त्वज्ञानसे शून्य हो रहे थे। उनका लक्ष्य एकमात्र 'स्वर्ग' रह गया था। अपवर्गकी तो उन लोगनि उपेक्षा कर दी थी। फिर वे शिवतत्त्वको क्या समझते?

एक बार जब कनखलमें दक्षने यज्ञ किया तब उसमें उन्होंने शिवजीको भाग नहीं दिया अपितु उनकी इतनी निन्दा की कि सतीको देह त्यागना पड़ा। इसका परिणाम अत्यन्त दुःखद हुआ। यज्ञका ध्वंस हो गया। दक्षकी जान गयी। भृगुकी दाढ़ी-मूँछ नोच ली गयी। पूषाके दाँत उखाड़े गये। भगकी आँखें निकाल ली गयीं। भगवान् शंकर तो आशुतोष हैं। उन्होंने ब्रह्माकी प्रार्थनापर यज्ञकी पूर्ति कर दी। दक्ष जिलाये गये किंतु सिर बकरका हो गया। भृगुको भी बकरेकी दाढ़ी-मूँछ लगा दी गयी। भगदत्त मित्र देवताकी आँखोंसे देखन लगे। पूषा यज्ञमानके दाँतोंमें खाने लग। अन्य देवताओंके भी अङ्ग-प्रत्यङ्ग स्वस्थ हो गये। ऐसी अवस्था इसलिए

की गयी थी कि ये लोग अहंकारमें आकर ईश्वरको हटाकर उसकी गद्दीपर फिरस 'कर्म'का न बैठा दें ।

दण्डसे शिक्षा—दक्षको अन्न अपनी भूल समझमें आ गयी थी । उन्होंने बकरेक मुखमें भगवान् शिवकी स्तुति करते हुए कहा—'मेरी दृष्टि एकाङ्गी हो गयी थी । मैं भूखतावशा बंदक एक अङ्गपर तो फूल चढ़ा रहा था और दूसरे अङ्गपर शूल । वेदके प्रधान अङ्ग सिरका ही मैंने कट्ट दिया था, अतः मेरा यह दुष्ट अङ्ग कटा गया । अनुरूप दण्ड देकर आपन मुझ अच्छी शिक्षा दी है । आपके इस अनुग्रहसे मैं उपकृत हो गया । अब भी आपको प्रसन्न करने याय मेरे पास कोई गुण नहीं है । बस आप अपनी कृपासे ही मुझपर प्रसन्न हो' (भाग ४) ।

सर्वाङ्गीण दृष्टि अपनाओ—दो भाई थे । दोनोंकी दृष्टि एकाङ्गी थी । उनका घर गुरुजी आ गये । एकने कहा—'गुरुजी मेरे हैं, तुम्हारे नहीं मैं सेवा करूंगा । दूसरने इसी बातको जारदार शब्दमें दोहराया । हाथापाईकी नीवत आ गयी । गुरुजीने विवाद सुलझाया—आध अङ्गकी एक सेवा कर और आधेकी दूसरा मेवा करेगा । थोड़ी देर गाड़ी खिसकी । गुरुजी थक थे अतः उन्हें नींद आने लगी । गुरुजाका एक पैर दूसरपर आ गया ।

दूसरे भाईने उस पैरपर कसकर एक लाठी मारी और कहा—'तुम्हारा पैर मेरे गुरुजीक पैरपर कैसे आ गया ? छवराकर गुरुजीने इस पैरका उस पैरपर कर लिया । दूसरा भाई भी इसी अवसरकी प्रतीक्षा कर रहा था । उमने भी लाठी चलाकर बदला लते हुए कहा—'तुम्हारा पैर मेरे हिस्सेक पैरपर कैसे आ गया ? बेचार गुरुजीकी दुर्गति हो गयी ।

दक्ष भृगु आदिक द्वारा वेदकी भी यही दुर्गति हो रही थी । वेदके तीन अङ्ग हैं—(१) कर्मकाण्ड, (२) ज्ञानकाण्ड और (३) उपासनाकाण्ड । इन तीनोंक बंद समझना वास्तविक ज्ञान है । दक्ष और उनके अनुयायी कर्मकाण्डमात्रको वेद समझ रहे थे । निरैगुण्य-विषयक वेदान्तको वेद नहीं समझते थे । अतः इस पथपर चलनवाले भगवान् शंकरको वेदबाह्य मानते थे । इस तरह दक्ष और उनके अनुयायी वेदके एक अङ्गपर फूल चढ़ा रहे थे और दूसरे अङ्गपर शूल । दो भाईयोंने जैसी गुरुजीकी दुर्गति कर दी थी वैस ही इन लोगोंने भी वेदकी और उसक प्रतिपाद्यकी हत्या कर रखी थी । ब्राह्मणोंक एक वर्गकी यह नादानी आगे विश्वको पथभ्रष्ट कर सकती थी । अतः दण्ड देकर सर्वाङ्गीण-दृष्टि रखनेकी शिक्षा दी गयी । (शि पु) ।

महर्षि विश्वामित्र

महर्षि विश्वामित्र तपस्याके धनी थे । देवताओंके द्वारा त्रिशकुको स्वर्गसे गिरा दिये जानेके बाद भी इन्होंने तपस्याके बलपर प्रतिश्रवण आदि नूतन नक्षत्रोंको रचकर फिर स्वर्ग पहुँचा दिया था (महा अनु० ४।९ महा आ ७१।३४) । उस अवसरपर देवताओंने विश्वामित्रकी अवहेलना कर त्रिशकुकी यज्ञ सामग्रियोंको ही नष्ट कर दिया था । तब विश्वामित्रने अपनी, तपस्याक बलपर नूतन यज्ञ-सामग्रियोंकी सृष्टि कर डाली थी (महा आ

७१।३५) । इन्द्र भी इनसे भय खाते थे (महा आ ७१।३२) । तपस्याक बलसे ये क्षत्रियसे ब्राह्मण हो गये थे (महा आ० ७४।४८ महा अनु० ४।४८) ।

इनकी कुछ शिक्षाएँ

ब्राह्ममुहूर्तमें उठना—ब्राह्ममुहूर्तमें उठे । शौच दातौन खान कर सध्योपासन कर । गायत्रा जप कर । जब सूर्य उगने लगे तो उपस्थान कर ।

संध्याके तीन भेद—प्रातःकाल तारा रहते संध्या उत्तम तारा लुप्त होनेपर मध्यम और सूर्य निकल आनेपर अघम मानी जाती है । सायंकालकी संध्या सूर्य रहते उत्तम

सूर्य डूबनेपर मध्यम और तारा ठग आनेपर अधम मानी जाती है (विधामित्र-स्मृति १।२२-२४) ।

समयका अतिक्रमण न करे—शास्त्रने जो समय बतलाया है उसका अतिक्रमण करना अच्छा नहीं है । जैसे

अकालमें वर्षासे लाभ नहीं होता, वैसे अकालमें सध्या आदि कर्मसे लाभ कम होता है । सध्या और स्नान छोड़कर अध्ययन करना भी अनुचित है । इससे अधर्म होता है और विद्याका नाश होता है (विं० स्मृ० १।२०) ।

महाराज मनु

मरीचि आदि पुराक सतत प्रयत्नके बाद भी सृष्टिका विस्तार नहीं हो पा रहा था, इस बातका लेकर एक दिन ब्रह्मा बहुत चिन्तित थे । उसी समय उनके शरीरके दो भाग हाँ गये । दायें भागसे पुरुष और बायें भागसे स्त्रीकी उत्पत्ति हुई । जा पुरुष था, वह

स्वयम्भुव मनु हुए और जो स्त्री थी वह महारानी शतरूपा हुई । तबसे मिथुन-धर्मस सृष्टि होने लगी । स्वयम्भुव मनुने शतरूपासे पाँच सतानें उत्पन्न कीं जिनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए तथा आकृति देवहूति और प्रसूति तीन कन्याएँ हुई (भाग० ३।१२।४९-५६) । मनुका सबका पिता और सबसे पहला राजा माना गया है—मानव्य प्रजा (तै स० १।७५।१।३) । वेदनि हमें शिक्षा दी है कि 'हम मनुके आदेशपर ही चलें क्योंकि उन्होंने जो कुछ सिखाया है वह सब पोषक औषध है—'मनुयंदवदत् तत्तद् भेषज भेषताया' (श्रुति) । उत्तमताके पथपर चल सकना कठिन होता है अतः वेदोंने एक उपाय बताया है कि हम प्रतिदिन प्रार्थना किया करें कि 'प्रभो ! हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने पिता मनुके

पथसे विचलित न हों—मा न पथ मित्र्यान्मानवादिषु दूर नैष्ट परावत् (ऋक् ८।३०।३) ।

मनुकी कुछ शिक्षाएँ— वेद और धर्मशास्त्रने जैसा विधान किया है वैसा ही आचरण करना चाहिये । इससे इस लोकमें कीर्ति और परलोकमें सुख मिलता है (मनु० २।८-९) । वेद आदि शास्त्रोंपर कोण तर्क नहीं करना चाहिये । यदि कोई ऐसा करे तो उसका बहिष्कार कर दें (मनु० २।१०) । इस कल्पमें महिलाओंका यज्ञोपवीत नहीं होता । इसलिये केवल इनका विवाह वैदिक मन्त्रोंसे होता है । पतिकी सेवा इनका गुरुकुलका वास और घरकी परिचर्या अग्निहात्र माने जाते हैं (मनु० २।६७) । सध्यापोसन नित्यकर्म है । इसे तीनों समय अवश्य करना चाहिये । मनुजीने कहा है कि 'जो द्विज प्रातःकाल और सायंकालकी सध्या नहीं करता उसका बहिष्कार कर देना चाहिये' (मनु० २।१११) । अहिंसाका पालन करना चाहिये । मन घबराव और कर्मसे हिंसा होती है अतः तीनों प्रकारकी हिंसाका त्याग करे । सदा मीठी वाणी बोले । किसीके द्वारा पीड़ा पहुँचाये जानेपर भी कठोर वाणी न बोले । जिससे किसीको तनिक भी उद्वेग हो ऐसी वाणी न बोले (मनु २।१६०-१६१) ।

महर्षि याज्ञवल्क्य

महर्षि याज्ञवल्क्य प्रकाण्ड पण्डित शास्त्रोंमें प्रगल्भ और महाबुद्धिमान् थे । ऐसा कोई विषय नहीं था जिसे वे न जानते हों (महा० शा० ३।८।६४ ६५) । इनका छात्र-जीवन अत्यन्त अध्यवसायसे सम्पन्न था । इनके गुरु वैशम्पायन इनके मामा भी थे (महा शा ३।८।१७) ।

एक बार गुरुजीने इनसे अप्रसन्न होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी । विद्या उगलवा ली (भा० १२।६।६३-६४) । तब याज्ञवल्क्यने सोचा कि मैं कुछ ऐसी भी श्रुतियाँ प्राप्त करूँ जो मेरे गुरुजीके पास भी न हों । इसके लिये उन्होंने सूर्यकी उपासना की (भा १२।६।६६) । सूर्य

भगवान्को प्रसन्न होना पड़ा । उनसे इन्होंने शुक्ल यजुर्वेदकी पद्रह शाखाएँ प्राप्त कीं (महा० शा० ३१८।२१) । ये शाखाएँ पृथ्वीक लागासे अज्ञात थीं (महा शा० ३१८।५) । भगवान् सूर्यने इनमें वाङ्मयी सरस्वतीका प्रवेश कर दिया था, जिनसे इन्होंने शतपथका दर्शन किया था (महा० शा ३१८।७-१६) । वैदिक वाङ्मयका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेके बाद इन्होंने पुण्योंको भी गुरुमुखसे प्राप्त किया । इनके पौराणिक गुरु थे—व्यासके शिष्य रोमहर्षण (महा शा० ३१८।२१) ।

इस तरह पूरे अध्यवसायक साथ सम्पूर्ण विद्याओंके प्राप्त करनेके बाद महर्षि याज्ञवल्क्यने सैकड़ों शिष्योंको मनायोगस पढ़ाया । फिर इन शिष्योंने सम्पूर्ण दिशाओं और विदिशाओंमें शिक्षाका प्रकाश फैलाया (महा शा ३१८) । इस तरह सारा भूमण्डल शिक्षाके प्रकाशसे आलोकित हो गया ।

एक दिन विश्वावसु, जो वेदान्तके पूर्ण मर्मज्ञ थे श्रीयाज्ञवल्क्यके पास आये । उन्होंने इनमें चौबीस प्रश्न पूछे । वे प्रश्न बहुत ही दुरूह थे । महर्षि याज्ञवल्क्यने उन प्रश्नपर विचार करनेके लिये विश्वावसुसे कुछ क्षणका समय माँगा । इसके बाद याज्ञवल्क्यने श्रीसरस्वतीदेवीका स्मरण किया । फिर तो जैम दहीसे मक्खन निकल आता है, वैम ही उन प्रश्नोंका उत्तर निकल आया । उस उत्तरसे विश्वावसुको पूरी सतुष्टि हुई । उन्होंने महर्षिकी परिक्रमा कर अभिनन्दन किया और प्रसन्नताके साथ लौट गये । विश्वावसु शिक्षा प्रसारके बड़े पक्षपाती थे इसलिये तीनों लाकोर्म धूम-धूमकर उन्होंने इन गूढ़ रहस्योंको प्रसारित किया था (महा शा ३१८।२७-८५) । इस तरह महर्षि याज्ञवल्क्यने सारे ब्रह्माण्डमें शिक्षाके प्रकाशको फैलाया था ।

इनकी कुछ शिक्षाएँ

आत्मा ही सब कुछ है—जैस नमकके डलमें बाहर भीतर नमक ही नमक है वैसे जगत् और आत्मा

परमात्मा ही परमात्मा है । वस्तुतः जैसे नमक बाहर और भीतरके भेदस शून्य होता है वैसे परमात्मा भी बाह्य-आध्यन्तर भेदसे शून्य है । सय परमात्मा ही परमात्मा है—इदं सर्वं यदयमात्मा' (बृ० उ० ४।५।७) ।

आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है । वस्तुतः प्रिय यह आत्मा ही होता है । भमसे समझा जाता है कि पत्नी प्रिय है पुत्र प्रिय है । हे मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके निमित्त पति प्रिय नहीं होता अपितु अपने प्रयोजनके लिये ही पति प्रिय होता है । स्त्रीके निमित्त स्त्री प्रिय नहीं होती, अपितु अपने प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिय होती है । इसी तरह पुत्र मित्र धन आदि सब वस्तुएँ अपने ही प्रयोजनके लिये प्रिय होती हैं (बृ० उ० ४।५।६) । इसलिये भ्रम छोड़कर परम प्रिय आत्मतत्त्वका ही भाषण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिये ।

मानवमात्रके धर्म—किसीकी हिंसा न करना सत्य बोलना चारी न करना पवित्र रहना इन्द्रियोंको वश में रखना दान देना सभी प्राणियोंपर दया करना मनको वश में रखना और क्षमा करना—ये मनुष्यमात्रक धर्म हैं (याज्ञ स्मृति १।१२२) ।

महिलाओंका सम्मान करना चाहिये—पति भाई पिता गोत्रके लोग सास ससुर देवर और बन्धुओंका कर्तव्य है कि ये लोग सब तरहसे नारियोंका सम्मान करें (याज्ञ स्मृति १।८२) ।

केवल धर्मका आचरण करे—श्रुति और स्मृतिके वचनके अनुसार चले । मन वचन और कर्मसे यत्पूर्वक धर्मका आचरण कर (याज्ञ स्मृति १।१५४ और १५६) ।

गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है—न्यायसे प्राप्त धनमें जीविका चलानेवाला तत्त्वज्ञानमें स्थित अतिथि सत्कार करनेवाला श्राद्ध करनेवाला और सत्यवादी गृहस्थ भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है (याज्ञ स्मृति ३।२०५) ।

ज्ञानी, तपस्वी शूर, कवि पण्डित गुणी कौन है? इस संसारमें जिसे मोहने भरमाया नहीं, कामने नचाया नहीं । यह जगत् तो काजलकी कोठरी है, कलकसे बचनेका घर, एक ही उपाय है भगवान्का सतत स्मरण ।

परमाशिक्षा विद्यया विन्दतेऽमृतम्

ब्रह्मज्ञानके अधिकारी

एक समय प्रजापतिने कहा कि आत्मा पापसे रहित बुद्धिसे रहित मृत्युसे रहित शोकसे रहित क्षुधासे रहित पिपासासे रहित, सत्यकाम और सत्यसकल्प है। उस आत्माकी खोज करनी चाहिये। वही जानन योग्य है। जो उस आत्माको जानकर उसका अनुभव करता है वह सम्पूर्ण लोकों और सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त करता है।

प्रजापतिक इस वचनको सुनकर देवता और असुर दोनोंने आत्माको जाननकी इच्छा की। देवताआने इन्द्रको और असुरोंने विरोचनको अपना प्रतिनिधि चुना। व दोनों समित्वाणि हाकर विनयपूर्वक प्रजापतिके पास गये^१ और वहाँ उनकी आज्ञाक अनुसार बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यका पालन किये। फिर वे प्रजापतिके पास गये। उन्होंने उनसे पूछा—'किस इच्छासे तुम दोनों यहाँ आकर रह रहे हैं?'

उन्होंने कहा— भगवन्! आपने जा कहा कि आत्मा पापरहित जरापरहित मृत्युपरहित शोकपरहित क्षुधा और पिपासासे रहित सत्यकाम और सत्यसकल्प है वह जानने योग्य है वही अनुभव करने योग्य है जो उसे जानकर उसका अनुभव करता है वह सम्पूर्ण लोकों और सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त होता है। हम उस आत्माको जाननकी इच्छासे यहां आय हैं।

प्रजापतिने कहा— आँखोंमें यह जो पुरुष दृष्ट—अन्तर्मुखी दृष्टिवालोंको दीखता है यही आत्मा है^२ यही अमृत है यही अभय है यही ब्रह्म है।

इन्द्र और विरोचनने अशुद्धबुद्धि होनेके कारण इस

कथनको अक्षरशः ज्यों-का त्यों ग्रहण कर लिया। उन्होंने समझा कि नेत्रोंमें जा मनुष्यका प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है वही आत्मा है। इसी निश्चयको दृढ़ करनेके लिये उन्होंने प्रजापतिसे फिर पूछा— भगवन्! जलमें जा पुरुषका प्रतिबिम्ब दीखता है अथवा दर्पणमें शरीरका जो प्रतिबिम्ब दीखता है इन दोनोंमेंसे आपका बतलाया हुआ ब्रह्म कौन-सा है? क्या ये दोनों एक ही हैं? प्रजापतिने कहा—'हाँ हाँ वह इन दोनोंमें ही दीख सकता है। वही प्रत्यक्ष वस्तुमें है।

इसके बाद प्रजापतिने उनसे कहा—'जाओ उस जलस भरे हुए कुण्डमें देखो और यदि वहाँ आत्माको न पहचान सको तो फिर मुझसे पूछना मैं तुम्हें समझाऊँगा। दोनों जाकर कुण्डमें अपना प्रतिबिम्ब देखने लगे। प्रजापतिने पूछा—'तुमलोग क्या देखते हो? उन्होंने कहा— भगवन्! नखसे लेकर शिखातक हम सारे आत्माको देख रहे हैं। नख शिखकी यात सुनकर ब्रह्माजीने फिर कहा— अच्छा तुम जाओ और शरीरोंका छान करकर अच्छे-अच्छ गहने पहनो और सुन्दर सुन्दर वस्त्र धारण करो। फिर जाकर जलक कुण्डमें दखा। 'नख और केशक सदृश यह शरीर भी अनात्म है' इसी बातको समझानेके लिये प्रजापतिने यों कहा परंतु दोनों इस बातको नहीं समझा। व दोनों अच्छी तरह नहा धाकर सुन्दर-सुन्दर वस्त्रालकारसे सजकर कुण्डपर गये और उसमें प्रतिबिम्ब देखन लगे। प्रजापतिने पूछा—'क्या देखत हो? उन्होंने कहा—'भगवन्! जैम हमन

^१ यह नियम है कि 'स गुरुमन्त्राभिगच्छेत् समित्वाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्' (मुण्डकोप १।२।१२)। शिष्यको हाथमें समित्वा लय श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुक पास जाना चाहिये।

सुन्दर-सुन्दर वस्त्र और आभूषण धारण किये हैं, इसी प्रकार हमारे इस आत्माने भी सुन्दर-सुन्दर वस्त्रालंकारोंको धारण किया है ।

प्रजापतिने सोचा कि अन्त करणकी अशुद्धिके कारण आत्माका यथार्थ स्वरूप इनकी समझमें नहीं आया सम्भवतः मेरे वचनोंका मनन करनेसे इनके प्रतिबिम्बक मंस्कारोंके दूर होनेपर इन्हें आत्मस्वरूपका ज्ञान हो सकेगा । यह विचारकर प्रजापतिने कहा—‘यही आत्मा है यही अविनाशी है यही अभय है यही ब्रह्म है ।’

प्रजापतिके वचन सुन इन्द्र और विरोचन सतुष्ट होकर अपन-अपने घरकी ओर चले । उन्हें यों ही जाते देखकर प्रजापतिने मनमें कहा—‘ये वेचारे आत्माको जाने बिना ही साक्षात् अनुभव किये बिना ही जा रहे हैं । इन देव और असुरोंमेंसे जो कोई भी इस (प्रतिबिम्बक आधारस्वरूप शरीरको ही ब्रह्म माननेका) उपनिषद्वाले होंगे उनका तो पराभव ही होगा ।’

विरोचन तो अपनेका ज्ञानी मानकर शान्त हृदयसे असुरोंके पास जा पहुँचे और प्रतिबिम्बक निमित्त शरीरको ही आत्मा समझकर उन्होंने इस शरीरमें आत्मयुक्ति-रूप उपनिषद्का उपदेश आरम्भ कर दिया । उन्होंने कहा—‘प्रजापतिने शरीरको ही आत्मा बतलाया है इसलिये यह शरीररूपी आत्मा ही पूजा करने योग्य है यही सेवा करने योग्य है इस जगत्में केवल इस शरीररूपी आत्माकी ही पूजा और सेवा करनी चाहिये । इसीकी सेवासे मनुष्यको दोनों लोक (दोनों लोकोंमें सुख) प्राप्त हो सकते हैं ।’

इस देहात्मवादक कारण जो दान नहीं करता सत्कर्मोंमें श्रद्धा नहीं रखता तथा यज्ञादि नहीं करता उस आज भी असुर कहा जाता है । यह देहात्मवादी उपनिषद् असुरोंका ही चलाया हुआ है । ऐसे लाग शरीरको ही आत्मा समझकर इसे गहने कपड़े आदिसे सजाया करते हैं और साथ जीवन इस शरीरकी सेवा पूजामें ही खो देते हैं । अन्तर्गत्त ये हा लोग मृत शरीरको भी गहने-कपड़ोंसे सजाकर ऐसा समझते हैं कि हम स्वर्गको जीत लेंगे—अमु लोक जेय्यन्त ।

इधर देवी सम्मदावाले इन्द्रका स्वर्गमें पहुँचनेसे फस्त ही विचार हुआ कि प्रजापतिने ता आत्माको अभय कहा है परन्तु इस प्रतिबिम्बरूप आत्माको तो अन्तर्भव रहता है । जब शरीर सजा होता है तो प्रतिबिम्ब भी सजा हुआ दीखता है । शरीरपर सुन्दर वस्त्र होते हैं तो प्रतिबिम्ब भी सुन्दर वस्त्रोंवाला दीखता है । शरीर नख-केशसे रहित स्वच्छ होता है तो प्रतिबिम्ब भी स्वच्छ दीखता है । इसी प्रकार यदि शरीर अन्या होता है तो प्रतिबिम्ब भी अन्या होता है । शरीर काला होता है तो प्रतिबिम्ब भी काला दीखता है । शरीर लूला-लैंगड़ा होता है तो प्रतिबिम्ब भी लूला-लैंगड़ा दीखता है । शरीर नाश होता है तो प्रतिबिम्ब भी नष्ट हो जाता है । इन्हींसे इसमें तो मैं कुछ भी आत्मस्वरूपता नहीं देखता ।

इस प्रकार विचारकर इन्द्र समित्पाणि होकर पुनः प्रजापतिक पास आये । प्रजापतिने कहा—‘इन्द्र ! तुम तो विरोचनक साथ ही शान्त हृदयसे वापस चल गये थे अब फिर किस इच्छासे आय हो ?’ इन्द्रने कहा—‘भगवन् ! जैसा शरीर होता है वैसा ही प्रतिबिम्ब दीखता है शरीर सुन्दर वस्त्रालंकृत और परिष्कृत होता है तो प्रतिबिम्ब भी वस्त्रालंकृत और परिष्कृत दीखता है । शरीर अन्ध, स्वाम या अङ्गहीन होता है तो प्रतिबिम्ब भी वैसा ही दीखता है । शरीरका नाश होता है तो इस प्रतिबिम्बरूप आत्माका भी नाश होता है । अतएव हमने मुझे कोई आनन्द नहीं दीख पड़ता ।’

प्रजापतिने इन्द्रक वचन सुनकर कहा—‘इन्द्र ! ऐसी ही बात है । वास्तवमें प्रतिबिम्ब आत्मा नहीं है । मैं तुम्हें फिर समझाऊँगा अभी फिर बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रतसे यहाँ रहा ।’

इन्द्र बत्तीस वर्षतक पुनः ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरुके समीप रहे तब प्रजापतिने उनसे कहा—‘जा इस स्वप्नमें पुजित होता हुआ विचरता है, स्वप्नमें अनेक भोग भोगता है वह आत्मा है वही अभय है वही अमृत है वही ब्रह्म है ।’

इन्द्र शान्त हृदयसे अपनेको कृतार्थ समझकर चल परन्तु देवताओंक पास पहुँचनेके पहले ही उन्होंने सोचा

कि 'स्वप्नके द्रष्टा आत्मा' भी दोष है। यद्यपि शरीर अन्धा होनेसे यह स्वप्नका द्रष्टा अन्धा नहीं होता, शरीरके स्नायु (व्याधिपीडित) होनेसे यह स्नायु नहीं होता, शरीरके दोषसे यह दूषित नहीं होता, शरीरक वधसे इसका वध नहीं होता तथापि यह नाश होता हुआ सा भागता हुआ सा, शोकग्रस्त होता हुआ-सा और रोता हुआ-सा लगता है, इससे मैं इसमें भी कोई आनन्द नहीं देखता।'

इस प्रकार विचारकर इन्द्र हाथमें समिधा लेकर फिर प्रजापतिके समीप गये और प्रजापतिके पूछनेपर उन्होंने अपनी शङ्का उनसे कह सुनायी।

प्रजापतिने कहा—'इन्द्र! ठीक यही बात है। स्वप्नका द्रष्टा आत्मा नहीं है। मैं तुम्हें फिर उपदेश करूँगा तुम फिर बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रतसे यहाँ रहो।

इन्द्र तीसरी बार पुन बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यपूर्वक रहे। इसके बाद प्रजापतिने कहा—जिसमें यह जीव निद्राको प्राप्त होकर सम्पूर्ण इन्द्रियोंके व्यापारके शान्त हो जानेके कारण सम्पूर्ण रीतिस निर्मल और पूर्ण होता है तथा स्वप्नका अनुभव नहीं करता यह आत्मा है अभय है अमृत है यही ब्रह्म है।'

आत्माका यथार्थ स्वरूप समझमें आ गया—ऐसा मानकर इन्द्र शान्त हृदयसे स्वर्गकी ओर चले परतु देवताअकि पास पहुँचनेके पहले ही मार्गमें विचार करनेपर उन्हें सुषुप्ति-अवस्थामें पड़े हुए जीवको आत्मा समझनेमें दोष दीख पड़ा। उन्होंने सोचा कि 'सुषुप्ति-अवस्थामें आत्मा जाग्रत् और स्वप्नकी तरह 'यह मैं हूँ' ऐसा अपनेको नहीं जानता न इन भूतोंको जानता है प्रत्युत उसमेंसे विनाशको ही प्राप्त होता है। अर्थात् सुषुप्ति अवस्थाका सुख भी निरन्तर नहीं भोग सकता अतएव इसमें भी मुझे कोई आनन्द नहीं दीखता।

इस प्रकार विचारकर इन्द्र समित्यागि हाकर चौथी बार पुन प्रजापतिके पास आये। उन्हें देखकर प्रजापतिने कहा—'तुम तो शान्त हृदयसे चले गये थे लौटकर कैसे आये? इन्द्रने कहा—'भगवन्! इस सुषुप्ति स्थिति यह आत्मा जाग्रत् और स्वप्नमें जैसे अपनेको जानता है

वैसा यहाँ 'यह मैं हूँ' या नहीं जानता, इन भूतोंको भी नहीं जानता और इस अवस्थामें इसका विनाश-सा भी होता है अतएव मैं इसमें भी कोई आनन्द नहीं देखता।

प्रजापतिने कहा—'इन्द्र! ठीक है। सुषुप्तिमें पड़ा हुआ जीव वास्तवमें आत्मा नहीं है। मैं तुम्हें फिर इसी आत्माका ही उपदेश करूँगा, किसी दूसरे पदार्थका नहीं। तुम यहाँ पाँच सालतक फिर ब्रह्मचर्य-व्रतसे रहो।

तीन बार बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रत पालन करनेपर भी प्रतिबन्धकरूप तनिक-से भी हृदयके मलको नाश करके प्रकृत अधिकारी बनानेके हेतुसे फिर पाँच वर्ष ब्रह्मचर्यके लिये प्रजापतिने आज्ञा दे दी। पूरे एक सौ एक वर्षतक ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन कर चुकनेपर प्रजापतिने उनसे कहा—'इन्द्र! यह शरीर मर्त्य है, सर्वदा मृत्युसे ग्रस्त है तो भी यह अमृतरूप तथा अशरीरी आत्माका अधिष्ठान (रहने और भोगादि भोगनेका स्थान) है। यह अशरीरी आत्मा जब अविवेकसे सशरीर अर्थात् शरीरमें आत्मभाव रखनेवाला होता है तभी सुख दुःखस ग्रस्त होता है। जहाँतक देहात्मबोध रहता है वहाँतक सुख-दुःखसे छुटकारा नहीं मिल सकता। विज्ञानसे जिसका देहात्मभाव नष्ट हो गया है उस अशरीरीको नि सदेह सुख दुःख कभी स्पर्श नहीं कर सकते। इसके बाद वायु, अप और विद्युदादिका दृष्टान्त दते हुए अन्तमें प्रजापतिने कहा—'इस शरीरमें जो मैं देखता हूँ, ऐसे जानता है वह आत्मा है और नेत्र उसके रूपके ज्ञानका साधन है जा इस गन्धको मैं सूँघता हूँ, ऐसे जानता है वही आत्मा है और गन्धके ज्ञानके लिये नासिका है, जो मैं इस वाणीका उच्चारण करता हूँ, ऐसे जानता है वह आत्मा है और उसके उच्चारणके लिये वाणी है जा मैं सुनता हूँ, ऐसे जानता है वह आत्मा है और उसके श्रवणके लिये श्रोत्र है, जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, वह आत्मा है और मन उसका दैवी चक्षु है। अपने स्वरूपको प्राप्त वह मुक्त इस अप्रकृत चक्षुरूपी मनक द्वारा इन भोगोंको देखता हुआ आनन्दको प्राप्त होता है। यही आत्मतत्त्व है।

इन्द्र आनन्दमें मग्न हो गये और देवलोकमें लौटकर सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति हुई। जो इस आत्माका भलीभाँति उन्हें देवताओंको इस आत्माका उपदेश किया। देवताओंने जानकर इसका साक्षात्कार करता है वही सर्वलोक और इस आत्माकी उपासना की। इसीसे उन्हें सर्वलोक और सम्पूर्ण आनन्दको प्राप्त होता है।^१

प्रजापतिका शिक्षा-मन्त्र—‘द’ ‘द’ ‘द’

एक समय देवता, मनुष्य और असुर सबके पितामह प्रजापति ब्रह्माजीके पास शिष्यभावसे विद्या सीखने गये एवं नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार कुछ काल बीत जानेपर उन्होंने उपदेश ग्रहण करना चाहा। सबसे पहले देवताओंने जाकर प्रजापतिसे प्रार्थना की—‘भगवन्! हमें उपदेश कीजिये। प्रजापतिने उत्तरमें एक ही अक्षर कह दिया—‘द। स्वर्गमें भोगोंकी भरमार है भोग ही देवलोकका सुख माना गया है कभी बृद्ध न होकर देवगण सदा इन्द्रियभोगोंमें लगे रहते हैं अपनी इस अवस्थापर विचारकर देवताओंने ‘द’का अर्थ ‘दमन—इन्द्रिय दमन समझा और अपनेको कृतकृत्य मानकर प्रजापतिको प्रणामकर वे वहाँसे चलने लगे। प्रजापतिने पूछा—‘क्या मेरे उपदेश किये हुए अक्षरका अर्थ तो तुम समझ गये न?’ देवताओंने कहा—‘जी हाँ। समझ गये आपने हम विलासियोंको इन्द्रिय-दमन करनेकी आज्ञा दी है। प्रजापतिने कहा—‘तुमने ठीक समझा मेरे ‘द’ कहनेका यही अर्थ था। जाओ, परंतु मेरे उपदेशक अनुसार चलना तभी तुम्हारा कल्याण होगा।

तदनन्तर मनुष्योंने प्रजापतिके पास जाकर कहा—‘भगवन्! हमें उपदेश कीजिये। प्रजापतिने उनके भी वही ‘द’ अक्षर सुना दिया। मनुष्योंने विचार किया कि हम कर्मयानि हानेयें कारण सदा लोभयश कर्म करने और अर्थसंग्रह करनेमें ही लगे रहते हैं। इसलिये प्रजापतिने हम लोभियोंको ‘दान करनेका उपदेश किया है। यह निश्चयकर वे अपनेको सफल मनोरथ मानकर चलने लगे तब प्रजापतिने उनसे पूछा—‘तुमलोग मेरे कथनका अर्थ समझकर जा रहे हो न? संग्रहप्रिय मनुष्योंने कहा—‘जी हाँ हम समझ गये, आपने हमें दान करनेकी आज्ञा दी है। यह सुनकर प्रजापति प्रसन्न होकर बोले—‘हाँ, मेरे कहनेका यही अर्थ था तुमने ठीक समझा है। अब इसका अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।

इसके पश्चात् असुरोंने प्रजापतिक पास जाकर प्रार्थना की—‘भगवन्! हमें उपदेश कीजिये।’ इन्हें भी प्रजापतिने ‘द’ अक्षरका ही उपदेश किया। असुरोंने समझा कि हमलोग स्वभावसे ही हिंसावृत्तिवाले हैं क्रोध और हिंसा हमारा नित्यका व्यापार है, अतएव प्रजापतिने

१ इस प्रकारके तीव्र जिज्ञासा और अटल श्रद्धा होनेपर ही ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपकी उपलब्धि हुआ करती है। स्वर्गके विराट भोगोंको छोड़कर लगातार एक ही एक वर्षोत्तक ब्रह्मचर्यका पालन करनेके अनन्तर देवराज इन्द्रका प्रजापति यथार्थ उपदेश करते हैं और तभी उन्हें ब्रह्मका साक्षात्कार होता है। आजकल लोग बिना ही श्रद्धा और साधनेके अनायास ब्रह्मको प्राप्त कर लेना चाहते हैं। गुरुक खाज्जन और उनके समीप जानेकी भी आवश्यकता नहीं समझते। इसी कारण जैसे-वैसे तैस रह जाते हैं। प्रथम तो गुरु मिलते नहीं मिलते हैं तो शिष्यार्थ मनुष्य उन्हें पहचानते नहीं। बिना पहचाने और बिना ही पूछे यदि सत्गुरु अपनी स्वाभाविक दयासे कुछ उपदेश कर देते हैं तो श्रद्धाके अभावसे वह ग्रहण नहीं किया जाता। यास्तयमें अनधिकारीके बिना पूछे उपदेश देनेका कोई महत्व नहीं रहता इसीसे माहात्मा लोग बिना पूछे प्रायः कुछ कछ भी नहीं करते। इन सब बातोंपर विचार करके जिन लोगोंको दुःखोंसे सर्वदा मुक्त होनेकी अभिलाषा है उन्हें चाहिये कि ब्रह्मचर्योपदेश साधनेसे सम्पन्न होकर श्रद्धा और धर्तिसे समन्वित हृदयसे सद्गुरु और शास्त्रोंकी शरण लें एवं तर्कसे सग्न चषे रहकर विद्यासपूर्वक उनका आज्ञानुसार लक्ष्यका अनुसंधान करके उसीमें चित्तकी वृत्तियोंको विलीन कर लें।

प्रजापतिका शिक्षामन्त्र

हम इस दुष्कर्मसे छुड़ानके लिये कृपा करके जीवमात्रपर दया करनेका ही उपदेश दिया है। यह विचारकर वे जय चलनेको तैयार हुए तब प्रजापतिने यह सोचकर कि ये लोग भरे उपदेशका अर्थ समझ या नहीं उनसे पूछा—‘तुम जा रहे हो परंतु बताओ मैंने तुम्हें क्या करनेको कहा है? तब हिसाप्रिय असुराने कहा—‘देव ।

आपन हम हिसर्काको ‘द कहकर प्राणिमात्रपर दया करनेकी आज्ञा दी है। यह सुनकर प्रजापतिने कहा—‘वत्स । तुमने ठीक समझा भरे कहनेका यही तात्पर्य था। अत्र तुम द्वेष छोड़कर प्राणिमात्रपर दया करना इससे तुम्हारा कल्याण होगा।

देव दनुज मानव सभी सहै परम कल्याण ।

पातैं जो ‘द अर्थ को दमन दया अरु दाव ॥

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामका दिव्योपदेश

एक दिन भगवान् श्रीराम दण्डकवनमें सुखपूर्वक आसनपर विराजमान थे पासमें ही श्रीजानकीजी तथा श्रालक्ष्मणजी भी यथास्थान आसनपर बैठे हुए थे। सुन्दर अवसर जानकर श्रीलक्ष्मणजीने निष्कपट अन्त करणसे दोनों हाथ जाड़कर बड़ा मन्त्रताक साथ भगवान्स निवेदन किया—‘सुर नर मुनि तथा समस्त जगत्के स्वामी। मैं आपको अपना प्रभु समझकर पूछ रहा हूँ। कृपाकर मुझ रामझाकर कहिये कि ज्ञान वराग्य और माया किसे कहते हैं? वह कौन-सी भक्ति है जिससे आप भक्तापर दया करते हैं? और ईश्वर तथा जीवमें क्या भेद है? जिससे मेरा शाक माह भ्रम आदि दूर हो जाय और मैं सत्र कुछ छोड़कर आपकी चरण रज्जों मवाम ही तल्लन हो जाऊँ ।

भक्तवत्सल भगवान्ने सरलहृदय परम श्रद्धालु, एकात्मप्रभौक कल्याणक लिये संक्षेपमें इस प्रकार उत्तर दिया—भाई। मैं और मेरा तू और तेरा ही माया है जिम्मे समस्त जीवोंका अपने वशमें कर रखा है। इन्द्रियों और उनके विषयों जहाँतक मन जाता है वहाँतक माया ही जानना चाहिये। इस मायाके दो भेद हैं—विद्या और अविद्या। इनमें एक अविद्या तो दुष्ट और अत्यन्त दुःखरूप है जिसके वशमें होकर जीव भयकूपमें पड़ा हुआ है। दूसरी अर्थात् विद्या जिसके वशमें समस्त गुण हैं ससारकी रचना करती है। यह प्रभुकी प्रणालसे सत्र कार्य करती है उसका अपना कोई बल नहीं है।

‘तात । जिस मनुष्यमें ज्ञानाभिमान बिलकुल नहीं है जा सबसे समान-रूपसे ब्रह्मको व्याप्त देखता है जिसने तृणके समान सिद्धियों और तीनों गुणोंका त्याग दिया है उसीको परम वराग्यवान् कहना चाहिये ।

‘जो अपनेको मायाका स्वामी नहीं जानता वही जीव है और जो बन्धन और मोक्षका दाता है सत्यस श्रष्टा है मायाका प्रेरक है वही ईश्वर है ।

वेद कहते हैं कि धर्मसे वैराग्य वैराग्यसे याग योगसे ज्ञान हाता है और ज्ञान हा मोक्षको देनेवाला है परंतु मैं जिससे शीघ्र प्रसन्न हाता हूँ वह मेरी भक्ति है और वही भक्ताको सुख दनवाली है। वह भक्ति स्वतन्त्र है वह किसी वस्तुपर अवलम्बित नहीं है ज्ञान और विज्ञान सब उसका अधीन हैं। तात । भक्ति अनुपम सुखका मूल है और वह तभी प्राप्त हाता है जब सत्र लोग अनुकूल हाते हैं ।

अब मैं भक्तिके साधनका वर्णन करता हूँ और यह सुगम मार्ग बतलाता हूँ जिसमें प्राणा मुख सहजमें ही पा सकें। पहल ता ब्राह्मणक चरणार्थ बहुत प्राप्ति होनी चाहिये और घनविहित अपन अपन धर्ममें प्रवृत्ति होनी चाहिये। इसका फल यह हागा कि मन विषयास विरक्त हो जायगा और तब मर चरणार्थ अनुपम उत्पन्न हो जायगा। फिर श्रवण कीर्तन स्मरण पादमनन अर्चन वन्दन नास्य सख्य और आमनिकन्दन—यह नौ

प्रकारकी भक्ति दृढ़ हानो चाहिये और मनमें मेरी लीलाओंकी प्रति अत्यन्त प्रेम रहना चाहिये । जिसे सतोंके चरणकमलमें अत्यधिक प्रेम हो जो मन-वचन-कर्मसे भजन करनेका दृढ़ नियम रखनेवाला हो जो मुझे ही गुरु पिता माता, भाई पति और देवता सब कुछ जानता हो और मेरी सेवा करनेमें डट्टा रहता हो मेरे गुण गाते समय जिसके

शरीरमें रोमाञ्च हो आता हो वाणी गद्गद हो जाती हो और नेत्रोंसे आँसू गिरते हों तथा जिसके अंदर कम, मद दम्भ आदि न हों मैं मदा उसके वशम रहता हूँ । मन वचन और कर्मसे निर्द्वन्द्व मग ही गति है, जो निष्कामभावसे मेरे भजन करत हैं मैं सदा उनके हृदय कमलमें विश्राम करता हूँ ।

शिक्षाका वास्तविक लक्ष्य — आत्मसाक्षात्कार

[अङ्गिराद्वारा शौनकको ब्रह्मविद्याकी शिक्षा]

महाशाल शौनक हाथमें समिधा लिये महर्षि अङ्गिराके आश्रममें पहुँचे । वहाँ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम ऋषि अङ्गिराके समीप प्रणामादि-विधिपूर्वक उपस्थित होकर उन्होंने यह प्रश्न किया—‘भगवन् ! वह कौन-सी विद्या है जिस जान लेनेपर यह सब कुछ जान लिया जाता है ?’ (मुण्डकोप १।१।३)

अङ्गिरा—ब्रह्मवेत्ता कहते हैं कि दो विद्याएँ जाननेयोग्य हैं—एक परा और दूसरी अपरा ।

शौनक—अपरा विद्या किस कहते हैं और परा विद्या किस कहते हैं ?

अङ्गिरा—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प, व्याकरण निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—ये अपरा विद्या हैं और परा विद्या वह है जिससे उस अक्षरब्रह्मका बोध होता है ।

शौनक—वह अक्षरब्रह्म क्या है ?

अङ्गिरा—जो अदृश्य, अग्राह्य अगोत्र, अवर्ण और चक्षु-श्रोत्रादिरहित है, जा अपाणिपाद नित्य, विभु सर्वगत अत्यन्त सूक्ष्म और अव्यय है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका कारण है जिसे घोर पुरुष सर्वत्र देखते हैं वही ब्रह्म है ।

शौनक—सर्वत्र यह जो विश्व दिखायी देता है इस कैसे उत्पन्न होता है ?

अङ्गिरा—जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती और चाहे जब उसे समेट लेती है, जैसे पृथ्वीसे वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं जैसे सजीव पुरुषसे केश और लोम उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अक्षरब्रह्मसे यह विश्व उत्पन्न होता है ।

शौनक—ब्रह्मसे विश्वकी यह उत्पत्ति जिस क्रमसे होती है वह क्रम क्या है ?

अङ्गिरा—

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ।

अन्नात् प्राणो मन सत्यं लोका कर्मसु चामृतम् ॥

(मुण्डकोप १।१।८)

‘उत्पत्तिविधिका जो ज्ञान है उस ज्ञानरूप तपसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म ब्रह्म स्थूलताको प्राप्त होता है उसी स्थूलतासे अन्न उत्पन्न होता है अन्नेसे क्रमशः प्राण मन सत्य लोक तथा कर्म और कर्मसे अमृत उत्पन्न होता है ।’

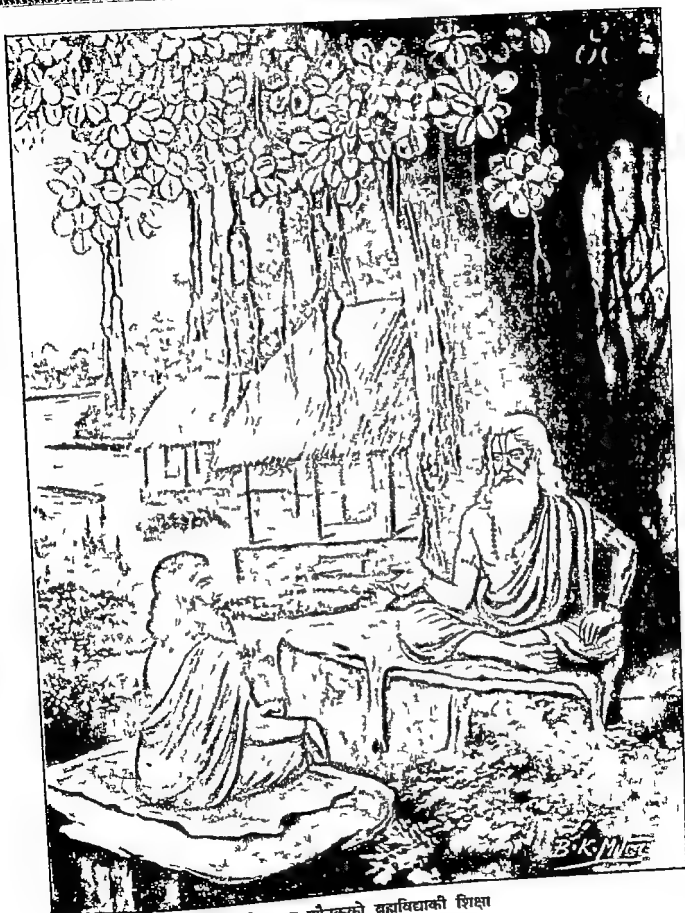
य सर्वज्ञ सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तप ।

तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते ॥

(मुण्डकोप १।१।९)

‘जो सर्वज्ञ है (सबको समानरूपसे एक साथ जाननेवाला है), जो सर्वविद् है (सबमें प्रत्येकका विशेषज्ञ है), जिसका ज्ञानमय तप है उसी अक्षर ब्रह्मसे यह विश्वरूप ब्रह्म यह नाम-रूप और अन्न उत्पन्न होता है ।

शौनक—भगवन् ! वह अव्यय पुरुष जो इस

अङ्गिराद्वारा शौनकको ब्रह्मविद्याकी शिक्षा

प्रकारकी भक्ति दृढ़ होनी चाहिये और मनमें मेरी लीलाअकि प्रति अत्यन्त प्रेम होना चाहिये । जिसे सतोंके चरणकमलामें अत्यधिक प्रेम हो जो मन वचन-कर्मसे भजन करनेका दृढ़ नियम रखनेवाला हो जो मुझ ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जानता हो और मेरी सवा करनेमें डटा रहता हो मेरा गुण गाते समय जिसके

शरीरमें रोमाञ्च हो आता हो वाणी गद्गद हो जाती हो और नरोंसे आँसू गिरते हैं तथा जिसके अंदर काम मद, दम्प आदि न हों, मैं सदा उसके वशमें रहता हूँ । मन वचन और कर्मसे जिन्हें मेरी ही गति है जो निष्कामभावसे मेरा भजन करत हैं मैं सदा उनके हृदय कमलमें विश्राम करता हूँ ।'

शिक्षाका वास्तविक लक्ष्य — आत्मसाक्षात्कार

[अङ्गिराद्वारा शौनकको ब्रह्मविद्याकी शिक्षा]

महाशाल शौनक हाथमें समिधा लिय महर्षि अङ्गिराके आश्रममें पहुँचे । वहाँ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम ऋषि अङ्गिराक समीप प्रणामादि विधिपूर्वक उपस्थित होकर उन्होंने यह प्रश्न किया—'भगवन् ! वह कौन-सी विद्या है जिसे जान लेनेपर यह सब कुछ जान लिया जाता है ?' (मुण्डकोप १।१।३)

अङ्गिरा—ब्रह्मदेता कहते हैं कि दा विद्याएँ जाननेयोग्य हैं—एक परा और दूसरी अपरा ।

शौनक—अपरा विद्या किसे करते हैं और परा विद्या किसे कहते हैं ?

अङ्गिरा—ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द और ज्योतिष—ये अपरा विद्या हैं और परा विद्या वह है जिससे उस अक्षरब्रह्मका बोध होता है ।

शौनक—वह अक्षरब्रह्म क्या है ?

अङ्गिरा—जो अदृश्य, अग्राह्य अगोत्र, अवर्ण और चक्षु-श्रोत्रादिरहित है जो अपाणिपाद नित्य, विभु, सर्वगत अत्यन्त सूक्ष्म और अव्यय है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका कारण है जिसे घोर पुरुष सर्वत्र देखते हैं वही ब्रह्म है ।

शौनक—सर्वत्र यह जो विश्व दिखायी देता है यह ब्रह्मसे कैस उत्पन्न होता है ?

अङ्गिरा—जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती और चाहे जब उसे समेट लेती है जैसे पृथ्वीसे वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं जैसे सजीव पुरुषसे केश और लोम उत्पन्न होते हैं वैसे ही अक्षरब्रह्मसे यह विश्व उत्पन्न होता है ।

शौनक—ब्रह्मसे विश्वकी यह उत्पत्ति जिस क्रमसे होती है वह क्रम क्या है ?

अङ्गिरा—

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ।

अन्नात् प्राणो बन सत्यं लोका कर्मसु चावृणतम् ॥

(मुण्डकोप १।१।४)

'उत्पत्तिविधिका जो ज्ञान है उस ज्ञानरूप तपसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म ब्रह्म स्थूलताको प्राप्त होता है, उसी स्थूलतासे अन्न उत्पन्न होता है अन्त्रसे क्रमशः प्राण, मन सत्य लोक तथा कर्म और कर्मसे अमृत उत्पन्न होता है ।

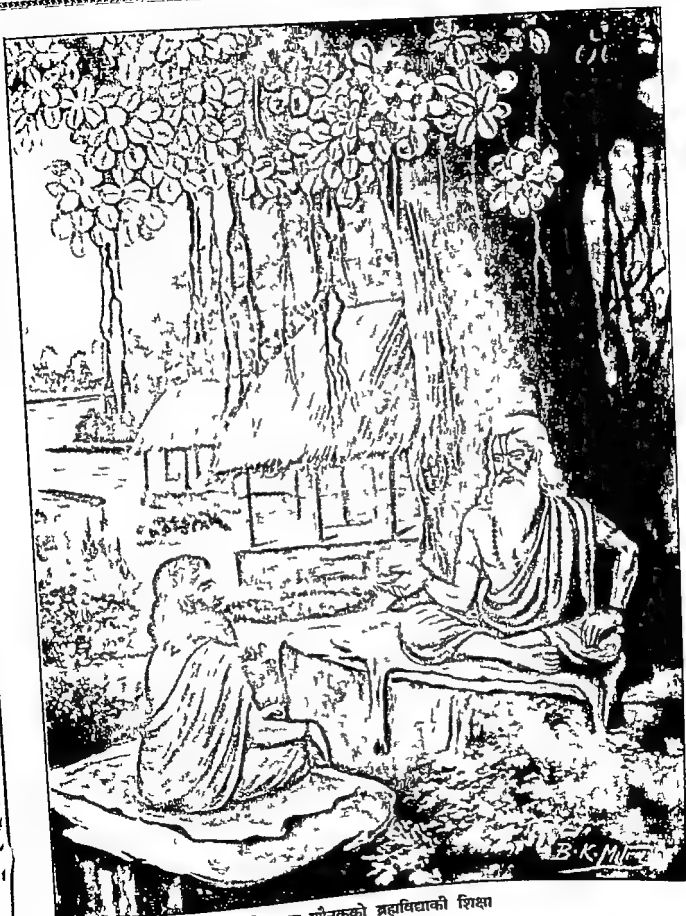
य सर्वज्ञ सर्वविद् यस्य ज्ञानमय तप ।

तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते ॥

(मुण्डकोप १।१।५)

'जो सर्वज्ञ है (सबको समानरूपसे एक साथ जाननेवाला है) जो सर्वविद् है (सबमें प्रत्येकका विशेषज्ञ है), जिसका ज्ञानमय तप है उसी अक्षर ब्रह्मसे यह विश्वरूप ब्रह्म यह नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है ।

शौनक—भगवन् ! वह अव्यय पुरुष जो इस

अङ्गिराद्वारा शौनकको ब्रह्मविद्याकी शिक्षा

विश्वका मूल है कैसे जाना जाता है ?

अङ्गिरा—

तप श्रद्धे ये ह्युपयसन्तरण्ये
शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्त ।
सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति
यत्रामृतं स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥

(मुण्डकोप १।२।११)

‘जो शान्त और विद्वान् लोग यन्में भिक्षावृत्तिमें रहते हुए तप और श्रद्धाका सेवन करते हैं व शान्तरज होकर सूर्यद्वारसे वहाँ जाते हैं जहाँ वह अमृत अव्यय पुरुष रहता है ।

शौनक—भगवन् ! सूर्यद्वारसे उस अव्यय धायको प्राप्त करनेका साधन क्या है ?

अङ्गिरा—

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो
निर्वेदमायाभ्राह्म्यकृतं कृतेन ।
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्
समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥

(मुण्डकोप १।२।१२)

‘कर्मसे जो-जो लोक प्राप्त होने हैं उनकी परीक्षा करके ब्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो (क्याकि ससारमें) अकृत—नित्य पदार्थ कोई नहीं है (अतः) कृत (कर्म) से हमें क्या प्रयोजन है । तब वह तत्—उस का जाननेके लिये हाथमें समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप जाय ।

‘तब वे विद्वान् गुरु उस प्रशान्तचित्त जितेन्द्रिय शिष्यको उस ब्रह्मविद्याका उपदेश करते हैं जिससे उस मत्स्य और अक्षर पुरुषका ज्ञान होता है । उसी अक्षर पुरुषसं प्राण उत्पन्न होता है उसीसे मन इन्द्रिय आकाश वायु तेज जल और विश्वको धारण करनेवाली पृथ्वी उत्पन्न होती है । अग्नि (धुलोक) उसका मस्तक है चन्द्र सूर्य नेत्र हैं दिशाएँ कान हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी हैं वायु प्राण है विश्व हृदय है उमकं चरणोंसं पृथ्वी उत्पन्न हुई है, वह सब प्राणियोंका अन्तरात्मा है । बहुत से जो देवता

हैं वे उसीसे उत्पन्न हुए हैं । साध्यगण, मनुष्य, पशु, पक्षी प्राण-अपान त्रीहि यव, तप श्रद्धा ब्रह्मचर्य और विधि—ये सब उसीसे उत्पन्न हुए हैं ।’

शौनक—सत्यस्वरूप पुरुषसे ये सब उत्पन्न हुए हैं अर्थात् ये सब विकारमात्र हैं और पुरुष ही केवल सत्य है ऐसा ही समझना चाहिये ?

अङ्गिरा—नहीं यह मारा जगत, कर्म और तप स्वयं पुरुष ही है ब्रह्म है वर है अमृत है । इस गुह्यमें छिपे हुए सत्यको जा जानता है वह ह सोम्य ! अविद्याकी ग्रन्थिका छेदन कर देता है । वह दीप्तिमान् है अणुसे भी अणु है उसमें सम्पूर्ण लोक और उनके अधिवासी स्थित हैं । वहाँ अक्षर ब्रह्म है वही प्राण है वही वाणी और वही मन है । वही सत्य और अमृत है । वही वेधने योग्य है । सोम्य ! तुम उसे वेधो ।

शौनक—भगवन् ! उसका वेधन कैसे किया जाय ?

अङ्गिरा—सोम्य ! औपनिषद् महास्र लेकर उपासनासे तीक्ष्ण किया हुआ बाण उसपर चढ़ाओ और उसे तन्द्रावभावित चित्तसे खींचकर उस अक्षरब्रह्मलक्ष्यका वेधन करा ।

शौनक—भगवन् ! वह औपनिषद् महास्र क्या है, वह बाण कौन-सा है और उससे लक्ष्यवध कैसे करना चाहिये ?

अङ्गिरा—प्रणव ही वह (महास्र) धनुष है, आत्मा ही बाण है और वह ब्रह्म ही लक्ष्य है । प्रमादरहित (सावधान) होकर उस लक्ष्यका वेध करनेके लिये बाणकं समान तन्मय होना चाहिये । जिसमें धुलोक पृथ्वी और अन्तरिक्ष तथा मन सब प्राणोंसहित बुना हुआ है उसी एक आत्माको जाना अन्य धाणीको छाड़ो यही अमृतक सेतु है । रथचक्रकी नाभिमें जिस प्रकार अरे लगे होते हैं, उस प्रकार जिसमें सब नाड़ियाँ जुड़ी हैं वही यह अन्तर्वर्ती आत्मा है जो अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता है । उस आत्माका ॐ से ध्यान करो । तप (अज्ञान) का पार किया चाहनेवाले तुम्हारा कल्याण हो । जो सर्वज्ञ और सर्वविद् है जिसकी यह महिमा भूलोकमें है वही

यह आत्मा ब्रह्मपुर आकाशमें स्थित है। वह मनोमय प्राण शरीरका नेता है (मन और प्राणको एक दहसे दूसरी देहमें एक लोकसे दूसरे लोकमें ले जाता है) और अत्रमय शरीरमें वह हृदयको आश्रय करके रहता है। उसके विशानको प्राप्त होकर धीरे धीरे उस प्रकाशमान आनन्दरूप अमृतको सर्वत्र देखते हैं।

भिद्यते हृदयप्रस्थिशिछन्ते सर्वसंशया ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

(मुण्डकोप २।२।८)

‘उस परावर ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर हृदयकी प्रस्थि टूट जाती है सब संशय नष्ट हो जात है और कर्म भी इसके क्षीण हो जाते हैं।’

‘वह अमृत ब्रह्म ही आगे है वही पीछे है वही दायाँ ओर है वही बायाँ ओर है वही नीचे है वही ऊपर है, यह सारा विश्व वही वरिष्ठ ब्रह्म ही तो है।’

शौनक—उस ब्रह्मके साथ इस जीवका कैसा सम्बन्ध है ?

अङ्गिरा—ये दोनों ही सुन्दर पक्षवाले दो पक्षियाँ—जैसे एक ही वृक्षका आश्रय किये हुए दो सखा हैं। इनमेंसे एक उस वृक्षके फलोंको खाता है और दूसरा नहीं खाता केवल देखता है। जो इन फलोंको खाता है वह दीन (अनीश) होकर शोकको प्राप्त होता है। यही जब दूसरेको ईशरूपमें देखकर उसकी महिमाको देखता है तब यह भी वीतशोक हो जाता है। जगत्कर्ता ईश पुरुषको देखकर यह पाप-पुण्य दोनोंको त्यागकर निरञ्जन परम साम्यको प्राप्त होता है।

शौनक—उस ईश पुरुषको देखनका उपाय क्या है ?

अङ्गिरा—सत्य तप सत्यागज्ञान और ब्रह्मचर्यसे विशुद्धात्मा योगिजन अन्तःशरीरमें इसे ज्योतिर्मय शुभ्र रूपमें देखते हैं। वही आत्मा है। वह बृहत् है दिव्य है सूक्ष्मातिसूक्ष्म दूर-से-दूर और समीप से समीप है। वह देखनवालाकि हृदयकी गुहामें छिपा हुआ रहता है। वह आँखसे नहीं दिखायी देता चाणीस या अन्य इन्द्रियोंसे अथवा तप या कर्मसे नहीं जाना जाता। ज्ञानके प्रसादसे अन्तःकरण विशुद्ध होनेपर उस निष्कल पुरुषका साक्षात्कार

होता है। ऐसा साक्षात्कार जिसे होता है वह जो कुछ सकल्प करता है वह सिद्ध हो जाता है। वह सकल्पमात्रसे चाहे जिस लोक या भोगको प्राप्त कर सकता है। ऐसे पुरुषकी जो उपासना करता है वह भी बन्धनमुक्त होकर आत्माकी प्राप्त कर लेता है।

शौनक—आत्माका कथन करनेवाले शास्त्रोंके प्रवचनसे क्या इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती ?

अङ्गिरा—नहीं

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥

(मुण्डकोप ३।२।३)

‘यह आत्मा प्रवचनसे नहीं मेधामें नहीं बहुत श्रवण करनेसे भी नहीं मिलता। यह जिनका वरण करता है उसीको यह प्राप्त होता है। उसका सामने यह आत्मा अपना स्वरूप व्यक्त कर देता है। जो बल अप्रमाद, सत्यास और ज्ञानक द्वारा आत्माको प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है आत्मा उसे अपने धाममें ल आता है।’

शौनक—जा कोई आत्मतत्त्वको प्राप्त कर लेता है उसकी क्या स्थिति होती है ?

अङ्गिरा—जो उस परब्रह्मको जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है और उसके कुलमें कोई अब्रह्मविद् नहीं होता। वह शोकको तर जाता है पापको पार कर जाता है, हृदयप्रस्थियोंसे विमुक्त होकर अमृत हो जाता है।

शौनक—भगवन् ! ऐसी ब्रह्मविद्याका अधिकारी कौन होता है यह कुणाकर बताइये।

अङ्गिरा—जा क्रियावान् है श्रान्वित है ब्रह्मनिष्ठ है श्रद्धापूर्वक जो एकार्थि-हवन करते हैं और जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोव्रतका अनुष्ठान किया है उनसे यह ब्रह्मविद्या कहे।

इस प्रकार महाशाल (महागृहस्थ) शौनकके प्रश्न करनेपर महर्षि अङ्गिरान यह सत्य कथन किया। सत्यासत्यका यह ज्ञान ही वास्तविक शिक्षा है।

नमः परमब्रह्मिभ्यो नमः परमब्रह्मिभ्यो नमः

श्वेतकेतुको 'तत्त्वमसि' की शिक्षा

आरुणिके पुत्र आरुणि उद्दालकके श्वेतकेतु नामका एक पुत्र था। वह बारह वर्षकी अवस्थातक केवल खेल कूदमें ही लगा रहा। पिता सोचते रहे कि यह स्वयं ही विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो उत्तम है, परंतु उसन वैसी इच्छा नहीं की तब पितासे नहीं रहा गया। उन्होंने एक दिन उसे अपने पास बुलाकर कहा— 'वत्स श्वेतकेतु! तू किसी सुयोग्य गुरुके समीप जाकर ब्रह्मचारी होकर रह। सौम्य! अपने वशमें कोई भी ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने वेदोंका त्याग किया हो और जो ब्राह्मणके गुण और आचारोंसे रहित होकर केवल नामधारी ब्राह्मण बनकर रहा हो। ऐसा करना योग्य नहीं है। सारांश यह कि तुझ वदोंका अध्ययन करके ब्रह्मको प्राप्त करना ही चाहिये।'।

पिता आरुणिका मोठा उलाहना सुनकर श्वेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें गुरुके घर गया और पूरे चौबीस वर्षकी अवस्थातक गुरुगृहमें रहकर व्याकरणादि छ अङ्गोंसहित चार वदोंका पूर्ण अध्ययन करनेके पश्चात् गुरुकी आज्ञा लेकर घर लौटा। उसने मन ही मन विचार किया कि 'मैं वेदका पूर्ण ज्ञाता हूँ मेरे समान पण्डित और कोई नहीं है। मैं सर्वोपरि विद्वान् और वुद्धिमान् हूँ। इस प्रकारके विचारोंसे उसके मनमें गर्व उत्पन्न हो गया और वह उद्धत तथा विनयरहित होकर बिना प्रणाम किये ही पिताके सामने आकर बैठ गया। आरुणि ऋषि उसका नम्रतारहित औद्धत्यपूर्ण आचरण देखकर इस बातको जान गये कि इसे वेदके अध्ययनसे बड़ा गर्व हो गया है फिर भी उन्होंने उस अविनयी पुत्रपर क्रोध नहीं किया और कहा—'श्वेतकेतु! तूने ऐसी कौन-सी विद्या पढ़ी है कि जिससे तू अपनेको सबसे बड़ा पण्डित समझता है और इतना अभिमानमें भर गया है। विद्याका स्वरूप ता विनयसे ही निखरता है। अभिमानी पुरुषके हृदयसे सारे गुण ता दूर चले जाते हैं और समस्त दोष अपन आप उसमें आ जाते हैं। तूने अपने गुरुसे यह सीखा हो ता बता कि ऐसी कौन-सी वस्तु है कि जिस एकके

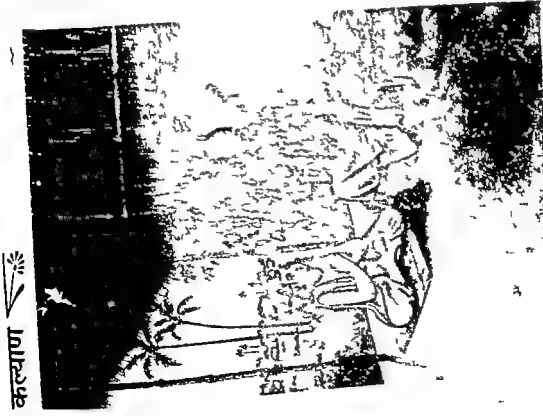
सुननेसे बिना सुनी हुई सब वस्तुएँ सुनी जाती हैं जिस एकक विचारनसे बिना विचार की हुई सब वस्तुओंका विचार हो जाता है और जिस एकके ज्ञानसे नहीं जानी हुई सब वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है?'।

आरुणिके ऐसे वचन सुनते ही श्वेतकेतुका गर्व गल गया उसने सोचा कि मैं तो ऐसी किसी वस्तुको नहीं जानता। मेरा अभिमान मिथ्या है।' वह नम्र हाकर विनयके साथ पिताक चरणापर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा— भगवन्! जिस एक वस्तुके श्रवण विचार और ज्ञानसे सम्पूर्ण वस्तुओंका श्रवण विचार और ज्ञान हो जाता है उस वस्तुको मैं नहीं जानता। आप उस वस्तुका उपदेश कीजिये।

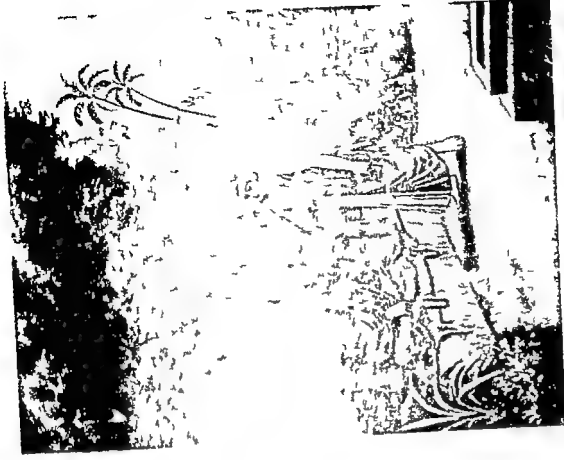
आरुणिने कहा—'सौम्य! जैसे कारणरूप मिट्टीके पिण्डका ज्ञान होनेसे मिट्टीके कर्करूप घट, शराव आदि समस्त वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है और यह पता लग जाता है कि घट आदि कर्करूप वस्तुएँ सत्य नहीं हैं केवल वाणीके विकार हैं सत्य तो केवल मिट्टी ही है। सौम्य! जैसे कारणरूप सोनेके पिण्डका ज्ञान होनेसे कड़े, कुण्डलादि सब कर्कोंका ज्ञान हो जाता है और यह पता लग जाता है कि ये कड़े कुण्डलादि सत्य नहीं हैं केवल वाणीके विकार हैं, सत्य तो केवल सोना ही है और जैसे नख काटनेकी नहरनी आदिमें रहे हुए लोहेका ज्ञान हो जानेसे लोहेके कार्य खड्ग परशु आदिका ज्ञान हो जाता है और यह पता लग जाता है कि वास्तवमें ये सब सत्य नहीं हैं एक लाहा ही सत्य है। बस इसी तरह वह ज्ञान होता है।

पिता आरुणिके ये वचन सुनकर श्वेतकेतुने कहा— पिताजी! निश्चय ही मेरे विद्वान् गुरु इस वस्तुको नहीं जानते हैं क्योंकि यदि वे जानते होते तो मुझे बतलाये बिना कभी नहीं रहते। अतएव भगवन्! अब आप ही मुझे उस वस्तुका उपदेश कीजिये जिस एकके जाननेसे सब वस्तुएँ जानी जाती हैं।

आरुणिने कहा—'अच्छा सावधान होकर सुन,

गुरुभक्तिसे ब्रह्मज्ञान

परम शिक्षा—'तत्त्वमसि

प्रियदर्शन ! यह नाम रूप और क्रियास्वरूप दृश्यमान जगत् उत्पन्न होनेसे पहले केवल एक अद्वितीय सत् उल्लेख है । उस सत् ब्रह्मने सकल्प किया कि 'मैं एक बहुत हो जाऊँ' । ऐसा सकल्प करके उसने पहले तेज उत्पन्न किया फिर उससे जल उत्पन्न किया और तदनन्तर उससे अन्न उत्पन्न किया । इन्हीं तीन तत्वोंसे सब पदार्थ उत्पन्न हुए । जगत्में जितनी वस्तुएँ हैं सब तन्त्र जल और अन्न—इन तीनोंके मिश्रणसे ही बनी हैं । जहाँ प्रकाश या गरमी है वहाँ तेजतत्त्वकी प्रधानता है जहाँ द्रव या प्रवाही भाव है वहाँ जलकी प्रधानता है और जहाँ कठोरता है वहाँ अन्न या पृथ्वीकी प्रधानता है । अग्निमें जो लाल श्वेत और कृष्ण वर्ण है उसमें ललाई तेजकी सफेदी जलकी और श्यामता पृथ्वीकी है । यही बात सूर्य चन्द्रमा और विजलीमें है । यदि अग्नि सूर्य चन्द्रमा और विजलीमेंसे तेज जल और पृथ्वीको निकाल लिया जाय तो अग्निमम अग्निपन सूर्यमें सूर्यपन चन्द्रमामें चन्द्रपन और विद्युतमें विद्युत्पन कुछ भी नहीं रह जायगा । इसी प्रकार सभी वस्तुओंमें समझना चाहिये । खाये हुए अन्नके भी तीन रूप हो जाते हैं स्थूल भागम विष्ठा बन जाता है, मध्यम भाग मास बनता है और सूक्ष्म भाग मनरूप हो जाता है । इसी तरह जलके स्थूल भागसे मूत्र बनता है मध्यम भागसे रक्त बनता है और सूक्ष्म भागसे प्राण बनता है । इसी प्रकार तेल घृत आदि तैजस पदार्थोंके स्थूल भागसे हड्डी बनती है मध्यम भाग मज्जारूप हो जाता है और सूक्ष्म भाग वाणोरूप होता है । अतएव मन अन्नमय है प्राण जलमय है और वाक् तेजमय है अर्थात् मन अन्नसे बनता है प्राण जलसे बनता है और वाणी तेजस बनती है ।

इसपर श्वेतकेतुने कहा—'पिताजी ! मुझे यह विषय और स्पष्ट करके समझाइये ।' उद्दालक आरुणि बोल—'सौम्य ! जैसे दही मथनेसे उसका सूक्ष्म सार-तत्त्व नवनीत ऊपर तैरता है इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है उसका सूक्ष्म सार अश मन बनता है । जलका सूक्ष्म अंश प्राण और तजका सूक्ष्म अंश वाक् बनता है । वास्तवमें ये मन प्राण और वाणी तथा इनके कारण

अन्नादि कार्य-कारणपरम्परासे मूलमें एक ही सत् वस्तु उल्लेख है । सबका मूल कारण सत् है वही परम आश्रय और अधिष्ठान है । सत्के कार्य नाना प्रकारकी आकृतियाँ सब चाणीके विकार हैं, नाममात्र हैं । यह सत् अणुकी भाँति सूक्ष्म है समस्त जगत्का आत्मारूप है । जैसे सर्पम रस्सी कल्पित है, इसी प्रकार जगत् इस सत्में कल्पित है । श्वेतकेतो ! वह 'सत्' वस्तु तू ही है—'तत्त्वमसि' ।

'सौम्य ! जैसे शहदकी भक्खी अनेक प्रकारके वृक्षोंक रसको एकत्र करके उसे एकरस करके शहदके रूपमें परिणत करती है शहदरूपको प्राप्त रस जैसे यह नहीं जानता कि मैं आपके पेड़का रस हूँ या कटहलके वृक्षका इसी प्रकार सुषुप्तिकालमें जीव 'सत्' वस्तुके साथ एकीभावको प्राप्त होकर यह नहीं जानते कि हम सत्में मिल गये हैं । सुषुप्तिसे जागकर पुन वे अपने-अपने पहलेके बाघ सिंह धूक, शूकर, कीट, पतंग और मच्छरके शरीरको प्राप्त हो जाते हैं । यह जो सूक्ष्म तत्त्व है यही आत्मा है यह सत् है और श्वेतकेतो ! वह तू ही है—'तत्त्वमसि' ।

श्वेतकेतुने कहा—'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये । आरुणि बोलें—'सौम्य ! जैसे समुद्रके जलसे ही बादलोंके द्वाय पुष्ट हुई गङ्गा आदि नदियाँ अन्तम समुद्रमें ही मिलकर अपने नाम-रूपको त्याग देती हैं वे यह नहीं जानती कि मैं गङ्गा हूँ मैं नर्मदा हूँ । सर्वथा समुद्रभावको प्राप्त हो जाती हैं और फिर मेघक द्वाय वृष्टिरूपसे समुद्रसे बाहर निकल आती हैं किन्तु यह नहीं जानती कि हम समुद्रसे निकली हैं इसी प्रकार ये जीव भी सत्मेंसे निकलकर सत्में ही लीन होते हैं और पुन उसीसे निकलते हैं परतु यह नहीं जानते कि हम 'सत्'स आये हैं और यहाँ वही बाघ सिंह धूक, शूकर, कीट पतंग या मच्छर जो-जो पहले होते हैं वे हा जाते हैं । यह जो सूक्ष्म तत्त्व सबका आत्मा है यह सत् है यही आत्मा है और श्वेतकेतो ! यह 'सत्' तू ही है—'तत्त्वमसि' ।

श्वेतकेतुने कहा—'भगवन् !

पास आकर बैठ मैं तुझे अमृतत्वका उपदेश करूँगा । मेरी बातोंको भलीभाँति सुनकर उनका मनन कर । इतना कहकर महर्षि याज्ञवल्क्यने प्रियतरूपसे आत्माका वर्णन आरम्भ किया । उन्होंने कहा—

‘मैत्रेयि ! (स्त्रीको) पति पतिक प्रयोजनके लिये प्रिय नहीं होता परंतु आत्माके प्रयाजनके लिये पति प्रिय होता है ।’

इस ‘आत्मा’ शब्दका अर्थ लोगनि भिन्न भिन्न प्रकारसे किया है, कुछ कहते हैं कि आत्मासे यहाँ शरीरका लक्ष्य है । कुछ कहते हैं कि जबतक अंदर जीव है तभीतक ससार है मरनेक बाद कुछ भी नहीं इसलिये यहाँ इसी जीवका लक्ष्य है । यह पुनर्जन्म न माननेवालोंका मत है । कुछ लोग आत्माके लिये ऐसा अर्थ करते हैं कि जिस वस्तु या जिस सम्बन्धीसे आत्माकी उन्नति हो आत्मा अपन स्वरूपका पहचान सके वही प्रिय है । इसीलिये कहा गया है—‘आत्मायै पृथिवीं त्यजेत् — यह तोत्र मुमुक्षु पुरुषोंका मत है ।

कुछ तत्त्वज्ञोंका मत है कि आत्माके लिये इस अर्थमें कहा गया है कि इसमें आत्मतत्त्व है यह आत्माकी एक मूर्ति है । मित्रकी मूर्तिको कोई उस मूर्तिके लिये नहीं चाहता परंतु चाहता है मित्रके लिये । ससारकी समस्त वस्तुएँ इसीलिये प्रिय हैं कि उनमें केवल एक आत्मा ही व्यापक है या वे आत्माके ही स्वरूप हैं । महर्षि याज्ञवल्क्यने फिर कहा—

‘स्त्री स्त्रीके लिये प्रिय नहीं होती परंतु वह आत्माके लिये प्रिय होती है, पुत्र पुत्रके लिये प्रिय नहीं होते परंतु वे आत्माके लिये प्रिय होते हैं, धन धनके लिये प्रिय नहीं होता परंतु वह आत्माके लिये प्रिय होता है ब्राह्मण ब्राह्मणके लिये प्रिय नहीं होता परंतु वह आत्माके लिये प्रिय होता है क्षत्रिय क्षत्रियके लिये प्रिय नहीं होता, परंतु वह आत्माके लिये प्रिय होता है लोक लोकोंके लिये प्रिय नहीं होते, परंतु आत्माके लिये प्रिय होते हैं । देवता देवताओंके लिये प्रिय नहीं होते परंतु आत्माके लिये प्रिय होते हैं वेद वेदोंके लिये प्रिय नहीं परंतु आत्माके लिये प्रिय हैं भूत भूतोंके लिये प्रिय

नहीं हैं परंतु आत्माके लिये प्रिय होते हैं । अरी मैत्रेय ! सब कुछ उनके लिये ही प्रिय नहीं होते, परंतु सब आत्माके लिये ही प्रिय होते हैं । यह परम प्रमदा स्थान आत्मा ही वास्तवमें दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य मनन करने योग्य और निरन्तर ध्यान करने योग्य है । मैत्रेयि ! इस आत्माके दर्शन श्रवण मनन और साक्षात्कर्म ही सब कुछ जाना जा सकता है । यही ज्ञान है ।

इसके पश्चात् महर्षि याज्ञवल्क्यने सबका आत्मके साथ अभिन्न रूप बतलाते हुए इन्द्रियाँ अपने विषयों आधिष्ठान बतलाया और तदनन्तर ब्रह्मकी अखण्ड एकता स्तुति कर अन्तमें कहा—‘जबतक द्वैतभाव होता है तभीतक दूसरा दूसरेको देखता है दूसरा दूसरेको सूँघता है दूसरा दूसरेको सुनता है, दूसरा दूसरेसे बोलता है दूसरा दूसरेके लिये विचार करता है और दूसरा दूसरेको जानता है परंतु जब सर्वात्मभाव प्राप्त होता है, जब समस्त वस्तुएँ आत्मा ही हैं ऐसी प्रतीति होती है तब वह किससे किसका देखे ? किससे किसको सूँघे ? किससे किसके साथ बोले ? किससे किसका स्पर्श करे ? तथा किससे किसको जाने ? जिससे वह इन समस्त वस्तुओंको जानता है उसे वह किस तरह जाने ?

‘वह आत्मा अग्राह्य है इससे उसका ग्रहण नहीं होता वह अशीर्ष्य है इससे वह शीर्ष्य नहीं होता वह असंग है इससे कभी आसक्त नहीं होता वह बन्धनरहित है इससे कभी दुःखी नहीं होता और उसका कभी नारा नहीं होता । ऐसे सर्वात्मरूप, सबके जाननेवाले आत्माके कोई किस तरह जाने ? श्रुतिने इसीलिये उसे ‘नित-नैत’ कहा है वह आत्मा अनिर्वचनीय है । मैत्रेयि ! बस, तो लिये यही उपदेश है यही तो मोक्ष है ।

इतना कहकर याज्ञवल्क्यने संन्यास ले लिया और वैराग्यके प्रताप तथा ज्ञानकी उत्कट पिपासाके कारण स्वाधीन उपदेशस मैत्रेयो परम कल्याणका प्राप्त हुई । याज्ञवल्क्यद्वारा मैत्रेयीको दी हुई शिक्षा वस्तुतः सार्थक हुई । वस्तुतः शिक्षाका भारतीय आदर्श और वास्तविक लक्ष्य भी यही है । (बृहदारण्यक उपनिषद्क आधारपर)

मची जिज्ञासा

ब्रह्मज्ञानी रैवकी शिक्षा

ज्ञानार्जनमें बाधक तत्त्व

[ब्रह्मज्ञानी रैक्वका आख्यान]

प्रसिद्ध जनश्रुत राजाके पुत्रका पौत्र जानश्रुति नामक एक राजा था वह बड़ी श्रद्धाके साथ आदरपूर्वक योग्य पात्रोंको बहुत दान दिया करता था । अतिथियोंके लिये उसके घरमें प्रतिदिन बहुत-सा भोजन बनवाया जाता था । वह अत्यधिक दक्षिणा देनेवाला था । वह चाहता था कि प्रत्येक शहर और गाँवमें रहनेवाले साधु, ब्राह्मण आदि सब मेघ ही अन्न खायें इसलिये उसने जहाँ-तहाँ सर्वत्र धर्मस्थान, अन्नसत्र या छात्रावास खोल रखे थे जहाँ अतिथियोंके ठहरने और भोजन करनेका सुप्रबन्ध था ।

राजाके अन्नदानसे सन्तुष्ट हुए ऋषि और देवताओंने राजाको सचेत करके उसे ब्रह्मगन्धका सुख प्राप्त करनेके लिये हंसोंका रूप धारण किया और राजाको दिखायी दे सके ऐसे समय वे उड़ते हुए राजाके महलकी छतक ऊपर जा पहुँचे । वहाँ पिछले हसने अगले हसस कहा— 'भाई भल्लाभ ! इस जनश्रुतके पुत्रके पौत्र जानश्रुतिका तेज दिनक समान सब जगह फैल रहा है । इसका स्पर्श न कर लेना, कहीं स्पर्श कर लिया तो यह तेज तुझे भस्म कर डालेगा ।' यह सुनकर अगले हसने कहा— भाई ! तुम बैलगाड़ीवाल रैक्वकी नहीं जानते इसीसे तुम उस रैक्वसे इसका तेज बहुत ही कम होनेपर भी उसकी प्रशंसा कर रहे हो ।' पिछले हसने कहा— 'वह गाड़ीवाला रैक्व कौन है और कैसा है सो तो बता । अगले हसने कहा— 'भाई ! उस रैक्वकी महिमाका क्या वर्णन किया जाय । जैसे जुआ खेलनेके पासेके नीचेके तीनों भाग उसके अन्तर्गत होते हैं अर्थात् जब जुआरीका पासा पड़ता है तब वह तीनोंको जीत लेता है वैसे ही प्रजा जो कुछ भी शुभ कार्य करती है वे सारे शुभ कर्म और उनका फल रैक्वक शुभ कर्मके अन्तर्गत हैं । अर्थात् प्रजाकी समस्त शुभ क्रियाओंका फल उसमें मिलता है । मैं उसी विद्वान् रैक्वके लिये ही ऐसा कह रहा हूँ ।'

महलपर सोये हुए राजा जानश्रुतिने हसोंकी ये बातें

सुनीं और रातभर वह इन्हीं बातोंको स्मरण करता हुआ जागता रहा । रात काल बन्दीजनोंकी स्तुति सुनकर राजाने बिछौनेसे उठकर बन्दीजनोंसे कहा— 'वत्स ! तुमलोग गाड़ीवाले रैक्वके पास जाकर उनसे कहो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ ।' भाटोंने कहा— 'हे राजन् ! वह गाड़ीवाला रैक्व कौन है ? और कैसा है ?' राजाने जो कुछ हसोंने कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया । राजाके आज्ञानुसार भाटोंने बहुतसे नगरों और गाँवोंमें रैक्वकी खोज की परंतु कहीं उनका पता न लगा । तब लौटकर उन्होंने राजासे कहा कि 'हमें तो रैक्वका कहीं पता नहीं लगा ।' राजाने विचार किया कि 'इन भाटोंने रैक्वको नगरों और ग्रामोंमें ही खोजा है । भला ब्रह्मज्ञानी महापुरुष विषयी पुरुषोंके बीचमें कैसे रहेंगे' और उनसे कहा— 'अरे ! जाओ ब्रह्मवेत्ता पुरुषकि रहनेके स्थानोंमें (अरण्य नदीतट आदि एकांत स्थानोंमें) उन्हें खोजो ।

राजाके आज्ञानुसार भाट फिर गये और ढूँढ़ते ढूँढ़ते किसी एक एकांत निर्जन प्रदेशमें गाड़ीके नीचे बैठे हुए शरीर खुजलाते हुए एक पुरुषको उन्होंने देखा । बन्दीजन उनके पास जाकर विनयके साथ पूछने लगे— 'प्रभो ! क्या गाड़ीवाले रैक्व आप ही हैं ?' मुनिने कहा— 'हाँ मैं ही हूँ ।

रैक्वका पता लगानेसे भाटोंको बड़ा हर्ष हुआ और वे तुरंत राजाके पास जाकर कहने लगे कि हमने अमुक स्थानमें रैक्वका पता लगा लिया है ।

तदनन्तर राजा छ सौ गायें सोनेका कण्ठहार और खच्चरियोंसे जुता हुआ एक रथ आदि लेकर रैक्वके पास गया और वहाँ जाकर हाथ जोड़कर उनसे बोला— 'भगवन् ! ये छ सौ गायें एक सोनेका हार और यह खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ, ये सब मैं आपके लिये लाया हूँ । कृपा करके आप इन्हें स्वीकार कौंजिय और भगवन् ! आप जिस देवताकी उपासना करते हैं उस देवताक

मुझे उपदेश कीजिय ।'

रजाकी बात सुनकर रैक्वने कहा—अर शूद्र ।^१ ये गौँर, हार और रथ तू अपने ही पास रख । यह सुनकर राजा घर लौट आया और विचारने लगा कि 'मुझे मुनिने शूद्र क्यों कहा ? या तो हमोंकी वाणी सुनकर शोकातुर था इसलिये शूद्र कहा हागा । अथवा थोडा धन देखकर उत्तम विद्या लेनेका अनुचित प्रयत्न समझकर भी मुनि मुझे शूद्र कह सकत है परंतु बिना ज्ञानके तो मेरा शोक दूर होगा नहीं अतएव मुनिको प्रसन्न करनेके लिये मुझ फिर वहाँ जाना चाहिये ।

यह विचारकर राजा अबकी बार एक हजार गौँर, एक सोनेका कण्ठहार, खच्चरियासे जुता हुआ एक रथ

और अपनी पुत्रीको लेकर फिर मुनिके पास गया और हाथ जोड़कर करने लगा—भगवन् ! यह सब मैं आपके लिये लाया हूँ, उन्हें आप स्वीकार कीजिय और धर्मपत्नीक रूपमें मेरी इस पुत्रीको और जहाँ आप रहते हैं इस गाँवको भी ग्रहण कीजिये । तदनन्तर आप जिस देवकी उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश कीजिये ।

रजाके वचन सुनकर, कन्याकी करुणाभरी स्थिति देखकर मुनिने उसे आश्वसन दिया और कहा—'शूद्र ! तू फिर यही सब वस्तुएँ मेरे लिये लाया है ! क्या इन्हींसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता है ?' राजा चुप होकर बैठ गया । कुछ समय बाद मुनिने राजाको धनक अभिमानसे रहित हुआ जानकर ब्रह्मविद्याका उपदेश किया । मुनि रैक्व जहाँ रहते थे उस पुण्य प्रदशका नाम रैक्ववर्ण हा गया ।

वेदान्तकी शिक्षा

(स्वामी श्रीभोलेबाबाजी)

मैं सर्वत्र भरपूर हूँ, न पास हूँ, न दूर हूँ, सर्वदा सम्मुख उपस्थित हूँ । मैं न मन हूँ, न प्राण हूँ, न तन हूँ, नित्यसिद्ध कूटस्थ सनातन हूँ । ममकारका मुझमें नाम नहीं है अहंकारका भी कुछ काम नहीं है मेरा शुद्ध स्वरूप आत्माएव ही है । मैं न कहीं आता हूँ, न कहीं जाता हूँ, न कभी कुछ करता-करता हूँ, अवयवहीन अनङ्ग हूँ, चेतन प्रशान्त असङ्ग हूँ, नाशहीन अभंग हूँ, कायातीत हूँ, मायातीत हूँ, छायातीत हूँ, वृक्षक समान अच्छेछ हूँ, पर्वतके समान अभेद्य हूँ, न शोष्य हूँ, न क्लेश हूँ, श्रोत्रक श्रोत्र हूँ, जातिहीन अगोत्र हूँ, न किसीका पुत्र हूँ, न पौत्र हूँ । सच्चिदानन्द हूँ, परमानन्द हूँ, पूर्णानन्द हूँ । दुःखका मुझमें नहीं है लेश, एक भी नहीं मुझमें क्लेश न राग है मुझमें न द्वेष । इस प्रकारका विचार है यही है वेदान्तकी शिक्षा इस विचारका करनेवाला सत महात्मा है वही निर्द्वन्द्व है और वही शान्त है ।

यह बात सम्यक् सत्य है कि पारस लोहेको काञ्चन

बना देता है परंतु पारस नहीं बनाता आप तो अपने अनुचरको अपना-सा ही बना देते हैं । आपकी सेवा करनेवाला पूज्योंका पूज्य हो जाता है । आपके ससर्गमें आनेवाला कहीं भी पराजयको प्राप्त नहीं होता, किंतु सबको जीतनेवाले मृत्युको भी जीत लेता है । यद्यपि आनन्दस्वरूप ब्रह्म सबका आत्मा होनेसे प्रत्यक्षस भी परम प्रत्यक्ष है फिर भी जो भाग्यहीन आपके चरणोंसे विमुख हैं उन्हें अपने आनन्दस्वरूप आत्माका दर्शन नहीं हाता और जो भाग्यवान् स्त्री-पुत्रादिके स्नेहको त्यागकर आपके चरणोंकी शरण लेता है उसीको शान्तिमय अपने आत्माका दर्शन होता है और आत्माका दर्शन करनेसे वह कृतकृत्य हो जाता है फिर उस कुछ भी करना शेष नहीं रहता । सच कहा है कि जिसकी देवमें परमभक्ति है और जैसी देवमें भक्ति है वैसी ही गुरुके चरण-कमलार्थ भक्ति है उसीको परम रहस्यका ज्ञान होता है दूसरोंको नहीं हाता । इस आत्माको जानकर ही

^१ शोकस विकल होनेक कारण राजाके मुनि शूद्र कहा ।

याज्ञवल्क्यन सब ब्राह्मणोंको परास्त करके जनककी सभामेंसे गोधन और सुवर्णका हरण किया था। इसी आनन्दस्वरूप आत्माको जानकर राजा जनकने अपना सारा राज-पाट गुरु याज्ञवल्क्यको अर्पण कर दिया था। इससे सिद्ध होता है कि आत्मधनके सिवा दूसरा धन नहीं है। इस धनको पाकर कगाल भी मालामाल हो जाता है और अल्पज्ञ भी सर्वज्ञ हो जाता है। इस सच्चे धन—आत्माकी प्राप्ति आप-सरीखे गुरुकी शरण हुए बिना नहीं होती इसलिये विद्वान् वेदान्तका अर्थ चाहे कुछ करें विद्वानोंको सब कुछ शोभन है। सद्गुरुकी शरणमें जाना—यही है वेदान्तकी शिक्षा। मेरा तो यही सिद्धान्त है। इसीसे दुःखान्त होता है।

ब्रह्मतत्त्व

यहाँ एक ही अद्वितीय कूटस्थ शाश्वत शान्त आनन्द है। वह न पास है न दूर है अपने-आप सम्मुख उपस्थित है अखण्ड आनन्दका अन्वुनिधि है अक्षय शान्तिका पहाड़ है निरुपम सुखका भण्डार है न इसका वार है, न पार है अपरम्पार है सर्वाधार, निराधार है गिरगोपार है। जो इस रसको चखता है वही याद रखता है। अनेक जन्मोंतक जो कोई ईश्वरप्रीतिक लिये स्वधर्मका आचरण करता है वही ईश्वर, गुरु शास्त्र और आत्मकृपासे इस जान पाता है दूसरेको स्वप्नमें भी इसका दर्शन नहीं होता। जब दर्शन ही नहीं होता तब इसका प्राप्त करना और स्वाद लेना तो कण्ठों कोस दूर है। कोई विरला माईका लाल, गुरुका बाल ही इसका दर्शन करता है प्राप्त करता है और स्वाद लेता है दूसर तो शास्त्रके जालमें पड़े हुए, शुष्क तर्क करते हुए अपना माथा पचाते रहते हैं। पानीकी बिलोनेसे घी नहीं निकल सकता घी तो दही बिलोनेसे ही हाथ आता है। इसी प्रकार बाहर आनन्दकी खोज करनेवालोंको इस अद्भुत आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती जो भाग्यवान् विषयभोगोंकी आसक्तिको छोड़कर अपने हृदयमें ही खोज करता है अर्थात् बहिर्मुखताको त्यागकर अन्तर्मुख हो जाता है, वही इस अपूर्व रसका स्वाद लेता है। विचित्र आनन्द है अपूर्व सुख है अनोखी शान्ति है। जैसे

मछलीके ऊपर-नीच दायें-बायें जल-ही-जल होता है फिर भी जबतक वह उलटी नहीं होती तबतक उसके मुखमें पानीकी बुँद नहीं जाती, इसी प्रकार ब्रह्मानन्द सर्वत्र सर्वदा भरा हुआ है फिर भी जबतक मनुष्य बाहरके ससारको देखना छोड़कर अपन भातर नहीं देखता तबतक ब्रह्मानन्दकी छायातक भी भाग्यहीन भर नहीं पा सकता।

यह ब्रह्मरस अलौकिक है। लोकमें कहीं ऐसा रस नहीं है। लोकमें जहाँ-कहीं थोड़ा-बहुत सुख दृष्टिमें आता है वह इस ब्रह्मरसके लेशका भी लेश है अथवा लेश भी नहीं है, केवल छाया है। इस छायाका भी कभी-कभी किसी किसीको अनुभव होता है, सर्वत्र सर्वदा अनुभव नहीं होता। यह छाया ब्रह्मरसकी है ब्रह्मरस सबका स्वरूप ही है परन्तु देहासक्तिने उसे ढक दिया है। जो भाग्यवान् देहासक्तिका त्याग कर देता है वह पुण्यशाली सर्वत्र सर्वदा सर्वथा इस ब्रह्मरसका रस लेता है तब सब रस विरस हो जाते हैं। तत्पश्चात् ब्रह्मरसका रस लेनेवाला उसीमें रति करता है उसीमें ब्रैड़ा करता है, उसीमें तृप्त रहता है और उसीमें सतृप्त रहता है उससे बढ़कर दूसरा लाभ नहीं मानता, भारी से भारी कष्टम भी प्रह्लाद आदिक समान सुखका ही अनुभव करता है कष्टसे किंचित् भी चलायमान नहीं होता। वह वृक्षक समान अवल रहता है न काँपता है, न काँप करता है पर्वतके समान अटल रहता है न हिलता है न डोलता है। भला अक्षय आनन्दक सागरमें डूबा हुआ तुच्छ अनित्य क्षणिक भागिके सुखाभासकी क्यों इच्छा करेगा? कभी नहीं करेगा। जैसे मीठी ईखका प्रेमी हाथी कभी नीम खानेकी इच्छा नहीं करता इसी प्रकार ब्रह्मानन्दरस चखनेवालोंको सय भोग फीके हा लगते हैं।

यह घराचर जगत् ईश्वरस पूर्ण है फिर भी दहाभिमानी पुरुष उस सर्वव्यापी ईश्वरको नहीं देख सकता। जो भाग्यवान् देहाभिमानीको त्याग देता है वह ईश्वरका स्पष्ट देखता है। ईश्वरका ज्ञान अथवा दर्शन न होनेमें दहाभिमानी ही आड़ है। जहाँ दहाभिमानी गया ईश्वरका दर्शन

हुआ। जहाँ ईश्वरका ज्ञान हुआ, वहीं शोक मोह भय गया। कोई कहे कि जगत्के होते हुए ईश्वरका दर्शन कैसे होगा और ईश्वरका दर्शन हुए बिना शोक, मोह, भय कैसे जायगा? तो इसका उत्तर यह है 'जगदेव हरिहरिरेव जगत्'—इस न्यायके अनुसार ईश्वरस जगत् भिन्न नहीं है, इसलिये जैसे घटके होते हुए भी मृत्तिकाका ज्ञान हो सकता है उसी प्रकार जगत्के होते हुए भी ईश्वरका ज्ञान हो सकता है। कोई कहे कि जब ईश्वर और जगत् अभिन्न हैं तब जगत्का नाश होनेसे ईश्वरका भी नाश हो जायगा, तो यह बात नहीं है क्योंकि व्याप्य अशक ही नाश होता है व्यापीका नाश नहीं होता। जैसे व्याप्य अंश घटका नाश होनेपर भी व्यापी अंश पृथिवीका नाश नहीं होता उसी प्रकार जगत्के व्याप्य अंश नाम-रूपका नाश होनेपर भी व्यापी ईश्वरका नाश नहीं होता। व्याप्य अंश मिथ्या होता है और व्यापी तत्त्व सच्चा होता है। इसलिये मिथ्या जगत्को त्यागकर सच्चे ईश्वरका ज्ञान हो सकता है। कोई कहे कि जगत् तो सत्य ही है मिथ्या नहीं है तो प्रश्नकर्ताको बताना चाहिये कि व्याप्य अंश नाम-रूपसे जगत् सत्य है अथवा व्यापी अंश सच्चिदानन्द-रूपसे सत्य है? व्याप्य अंशसे तो जगत् सत्य हो नहीं सकता क्योंकि नाम-रूपका नाश सबके अनुभवसे अथवा प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है, व्यापी अंशसे जगत् सत्य है यही कहना होगा यह बात तो ठीक ही है इसलिये सच्चिदानन्द-रूप ईश्वर ही सत्य है, यही है वेदान्तकी शिक्षा यह सिद्ध हुआ। जो शास्त्र सदसत्तका विवेक करता है उसीका नाम वेदान्त है।

जो भागवान् अधिकारी अनक जन्मार्थ ईश्वरकी प्राप्तिके लिये कर्म करता है उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अन्तःकरण होनेसे वह देह, देहक सम्यग्भी मिथ्या और तुच्छ पदार्थोंकी आसक्तिको त्यागकर और उन पदार्थोंकी प्राप्तिके साधन सब कर्मोंको त्यागकर सदगुरुकी शरण लेता है। जैसे कहा है कि ब्राह्मण कर्मसे प्राप्त हुए लोगकी परीक्षा करके वैराग्यको प्राप्त है क्योंकि अकृत (क्रियाहित) परमात्मा कृत

(क्रिया)से प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा विचारकर समिप्याणि अर्थात् हाथमें समिधा लेकर शिष्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुके पास सत्य पदार्थको जाननेके लिये जाता है। गुरुके मुखसे महावाक्यका श्रवण करता है श्रवण किये हुएके अर्थका मनन करता है, मनन किये हुएका निदिध्यासन करता है अर्थात् सजातीय वृत्तिकी आयुति और विजातीय वृत्तिका तिरस्कार नित्य निरन्तर करता है। निदिध्यासन करनेसे देहका अभिमान और जगत्की सत्यता निवृत्त हो जाती है और परमात्मतत्त्वका अपने प्रत्यक् आत्मरूपसे साक्षात्कार हो जाता है अर्थात् अधिकारी अपनेको और इस समस्त जगत्को ब्रह्मस्वरूप ही देखता है ब्रह्मके सिवा अन्य कुछ नहीं देखता। ब्रह्मके सिवा अन्य कुछ न देखना यही है वेदान्तकी शिक्षा।

बहुतसे मोहग्रस्त बुद्धिवाले 'वेदान्त शुष्क है'—ऐसा कहते हुए देखने और सुननेमें आते हैं। मुमुक्षुओंको इनकी बातोंपर ध्यान न देना चाहिये। ऐसे पुरुषोंने न तो गुरुके मुखसे वेदान्तका श्रवण किया है और न श्रवण किये हुएका अपनी युक्तियाँस मनन ही किया है। जिन्होंने श्रवण-मनन ही नहीं किया वे निदिध्यासन तो करें ही कहाँसे? ऐसीने केवल वेदान्तकी प्रक्रिया सुन ली है और सुनकर वे 'हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं, किंतु अमङ्ग आत्मा हैं'—ऐसा कथनमात्र मानने लगे हैं। इनकी वही कहावत है कि जब गायको मारा तब तो हाथके देवता इन्द्रने मारा और जब आप पिटे तब रोने चिल्लाने लगे तब यह नहीं समझते कि त्वचाके देवता वायु पिटे हैं हम नहीं पिटे। ऐसीकी बात प्रमाणरूप नहीं है। भला, जिस देवके आनन्दकी एक मात्रासे समस्त चराचर प्राणी आनन्दित होकर जीते हैं, जिसे श्रुति 'रसो वै स'—ऐसा कहती है जिसे भगवान् गीतामें 'य लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत'—ऐसा कहते हैं जिस शास्त्ररसके सामने शूरादि नवों रस नीरस हो जाते हैं वह वेदान्तरस शुष्क कैसे हो सकता है? श्रवण-मनन करनेके पश्चात् चिरकालतक नित्य निरन्तर प्रेमपूर्वक एकान्तमें बैठकर निदिध्यासन किये बिना और फिर उठते बैठत चलते फिरते

खाते-पीते निरन्तर वदान्तका चिन्तन किये बिना तत्त्वज्ञान दृढ़ नहीं होता और तत्त्वज्ञानके दृढ़ हुए बिना मन निर्वासन नहीं होता निर्वासन मन हुए बिना पूर्णानन्दका अनुभव नहीं होता इसलिये श्रयोऽभिलाषीको नित्य-निरन्तर 'मैं, यह सब जगत् अखण्डानन्दैकरस ब्रह्म ही है—ऐसा अनुसंधान करना चाहिये, ऐसा करनेमें परिश्रम कुछ नहीं है सुखस हो सकता है और दिन प्रतिदिन अद्भुत आनन्दका अनुभव होता है ।

अखण्डानन्द ब्रह्माभूतसत्ता जो अनुसंधान करता है उसे ऋषभदेव आदिके समान व्यवहार अच्छा नहीं लगता । सुन्दर-से सुन्दर स्त्री भा मास हड्डी आदिकी पुतली दिखायी देती है स्वादिष्ट-से-स्वादिष्ट भोजनको देखकर अथवा सूँघकर उसका मन नहीं चलता विषय विषके समान प्रतीत होते हैं देह भी भाग मालूम होती है । 'तूष्णीमवस्था परमोपशान्ति', 'मौनं चवासि गुह्यानाम्'—इस न्यायके अनुसार वह सर्वदा कायासे वाणीसे और मनसे मौन ही धारण करता है । ऐस भाग्यशालीका योगक्षेम भगवान् अपने वचनानुसार आप वहन करते हैं । जिस सुखका वह अनुभव करता है उसे वही जान सकता है दूसरा नहीं जान सकता । सुनते हैं कि भगवान् ऋषभदेवके मुखमें किसी धूर्तने भोजन करनेके बहानेसे पत्थरका टुकड़ा रख दिया तो वे उस टुकड़ेको कई मासतक मुखमें रखे रहे बाहर नहीं निकाले । भला आनन्दके अपूर्व सागरमें डूबे हुएको छोट-मोट पत्थरके टुकड़ेकी क्या खबर पड़े । टुकड़ेकी बात अलग रही ऐसा पुरुष सिद्धसे हाथीसे तलवारसे अथवा अन्य किसीसे भी भय नहीं खाता, क्योंकि उसे सिवा ब्रह्मके अन्य कुछ भी दिखायी ही नहीं देता । जहाँ दूसरा होता है वहाँ दूसरा दूसरेको देखे । जहाँ एक ही है, दूसरा है ही नहीं वहाँ किससे किसको देखे किससे किसको सुने, किससे किसको जाने ? श्रुतिक्रम यह कथन ठीक ही है । सामान्य मनुष्योंकी समझमें यह बात नहीं आ सकती । हौजमें रहनेवाला मढक समुद्रकी थाह नहीं पा सकता । अथाह सुख सागर ब्रह्ममें मग्न हो जाना यही है वेदान्तकी शिक्षा ।

भाद्रपदकी अँधेरी रात है हाथको हाथ सूझता नहीं

है घटा घनघोर छाया है मानो देवराजन दैत्यापर चढ़ाई की है । ऊँचे-नीचे टीलोंका मैदान है वहाँ काले-काले चार जवान बत्ती लिये हुए घूम रहे हैं वे कभी टीलापर चढ़ते हैं कभी उतरते हैं, लट्ट सबके पास हैं, फिर भी उदास हो रहे हैं । अनुमान होता है कि वे किसी वस्तुकी खोजमें हैं इसीसे सबके सब सोचमें हैं । पासके खेतकी झोपड़ीके आगे एक दृष्ट-पुष्ट जवान आसन लगाये बैठा हुआ है क्षत्रकी रखवाली कर रहा है, परन्तु मन उसका क्षेत्रज्ञमें लगा हुआ है । (ये अवधूत जड़भरत थे ।) काले-काले जवान इसे सर्वज्ञपूर्ण देखकर प्रसन्न होकर 'मिल गया ! मिल गया !' कहकर तालियाँ बजाते हैं और परस्पर यों बातचीत करते हैं—

एक—भाइयो ! यही वह नरपशु है, जो हमारी आँख बचाकर भाग आया है, अच्छा हुआ जो मिल गया नहीं तो हमारा राजा हम सबको बड़ा भारी दण्ड देता ।

दूसरा—नहीं ! उसमें और इसमें भेद है । वह इतना मोटा नहीं था यह बहुत मोटा है पर बलिदान देनेके लिये यह उससे भी अच्छा है, देवी इसका रक्त पीकर बहुत ही प्रसन्न होगी और हमारे राजाका मनोरथ पूर्ण करेगी । चलो, शीघ्र ले चलो समय आ गया है पुरोहितसहित राजा आनेवाला है या आ गया होगा हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, देर हो रही है, शीघ्रता करो, अभी मन्दिरतक पहुँचनेमें भी देर लगेगी आधी रात हो गयी है । यह पुरुष भी (धीरेसे) बलवान् है, यदि लड़ने लगा तो हम सबकी खोपड़ीसे खोपड़ी लड़ा देगा यदि आसन जमाये बैठा रहा तो हम सबसे उठाय़ा भी नहीं जायगा ।

तीसरा—अरे ! हम चार हैं यह अकेला है । बेचाप अकेला क्या कर सकेगा ? बाँध लो । हम टाकुओंसे यह जीत नहीं सकता ।

चौथा—भाई ! यदि बिना बाँधे ही चलनेको तैयार हो जाय तो बाँधनेकी क्या आवश्यकता है ? (दृष्ट पुष्ट पुरुषसे) अरे भाई ! चल हमारे साथ हम तुझे लड्डू-पेड़ खिलायेगे ।

मोटा पुरुष—मित्रो ! लड्डू पेड़ोंकर तो मैं भूखा नहीं

हूँ। हाँ, यदि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ, तो मैं साथ चलनेको तैयार हूँ, यह शरीर सदा तो रहेगा नहीं एक-न एक दिन अवश्य ही इसे छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे काम आ जाय तो अच्छा ही है।

इतना कहकर हमारा वीर खड़ा हो गया है। एकने इसका दायी हाथ दूसरेने बायाँ हाथ पकड़ लिया है, तीसरेने इसकी कमरमें रस्सी बाँधकर पकड़ ली है, चौथा कंधपर लट्ट रखे हुए एक हाथमें बत्ती लिये आगे हो लिया है। इस प्रकार जैसे रामदूत पवनकुमारको मेघनाद ब्रह्मपाशमें बाँधकर रावणकी सभामें ले गया था उसी प्रकार हमारे वीरको ले चले हैं। हमारा वीर भी जैसे हनुमान् निशङ्क ब्रह्मपाशमें बँधे हुए जा रहे हों ऐसा ही चला जा रहा है। कौन मुझे लिये जा रह है, कहाँ ले जा रहे हैं ल जाकर मेरा क्या करेंगे आदि कोई भी स्वरूप उसके मनमें नहीं उठता। गीताके गुणातीत पुरुषके लक्षण इसीपर घटते हैं।

थोड़ी दूर चलकर भद्रकालीका एक विशाल मन्दिर दिखायी देता है, हमारे वीरसहित चार मनुष्य मन्दिरमें घुस गये हैं वहाँपर बहुतसे मनुष्य एकत्र हैं इन्हें देखकर सब-के-सब 'भद्रकालीकी जय हो' ऐसा वाक्य बड़े ऊँचे स्वरमें उच्चारण कर रह हैं और इतने प्रसन्न हैं मानो देवराज इन्द्रका राज्य ही उन्हें मिल गया हो। तत्पश्चात्

सबन मिलकर देवीके नर-पशुका उबटन किया जलसे स्नान करया तिलक-छापे लगाये पुष्पाकी माला पहनायी, सुन्दर-सुन्दर नवीन वस्त्र पहनाये उत्तम-उत्तम पट्टरस भोजन कराये। हमारा वीरका कुछ यह खबर नहीं है कि ये मुझे अलकृत कर रहे हैं अथवा किसी दूसरेको, क्योंकि दूसरी देहेकि सम्मान ही उसे अपनी भी देह है। जैसे हम दूसरे मनुष्यको अलकृत देखकर अपनको अलकृत हुआ नहीं समझते वैसे ही वह भी ऐसा समझ रहा है कि दूसरा ही कोई अलकृत किया जा रहा हूँ मैं नहीं।

पर कालीको यह सब क्या पसंद आता। जब भोलाहि उन्हें बलि देना चाहा, तब वे प्रकट होकर खड्गसे उन्हें ही काटने लगीं और क्षणभरमें वे नष्ट हो गय। महापुरुषोंके प्रति किया हुआ अतिचार यों ही उलटे फल देता है अतः सदा साध्याचारका ही आश्रय लेना चाहिये।

कु — ब्रह्म सनातन वाक्य है वाक्य है वेदान्त।

पदत सुनत वेदान्तके होता है मन शान्त ॥

होता है मन शान्त अन्त तु खोंका होता।

जीव होयके ब्रह्म नींद सुखकी है सोता ॥

भोला, नहीं विश्व नहीं माया न मन तन।

तजकर सारे कार्य नित्य भज ब्रह्म सनातन ॥

श्रीशुकदेवमुनिके द्वारा राजा परीक्षितको दिव्योपदेश

जन्माद्यस्य यतोऽज्ययादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराद्
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुहान्ति यत्सूरय ।
तेजोवारिपृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य पर वीमहि ॥

(श्रीमद्भाग. १।१।१)

'जिससे इम जगत्की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं—क्याकि वह सभी सद्रूप पदार्थोंमें अनुगत है और असत् पदार्थोंसे पृथक् है, जड़ नहीं चेतन है परतन्त्र नहीं स्वयंप्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं उन्हें अपने सकल्पसे ही जिसने उस वेदज्ञानका

दान किया है जिसके सम्बन्धमें बड़े-बड़े विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं जैसे तजोमय सूर्यरश्मियामें जलकण जलमें स्थलका और स्थलमें जलका भ्रम होता है वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जाग्रत् स्वप्न-सुषुप्तिरूपा सृष्टि मिथ्या होनपर भी अधिष्ठान-सत्तासे सत्यवत् प्रतीत हो रही है उस अपनी स्वयंप्रकाश ज्योतिसे सर्वथा और सर्वथा माया और मायाकार्यसं पूर्णतः मुक्त रहनेवाले परम सत्यरूप परमात्माका हम ध्यान करते हैं।

भगवान् श्रीकृष्णका अवतार द्वापरके अन्तर्गत हुआ था और उसी समय कौरव तथा पाण्डवोंमें महाभारतका

भीषण युद्ध भी । इस महायुद्धमें पाण्डवोंकी विजय हुई; क्योंकि योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण उन्हेंके पक्षमें थे । पाँच पाण्डव सात्यकि, युयुत्सु, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामाको छोड़कर दोनों पक्षोंके प्रायः सभी वीर उम युद्धमें मारे गये । अर्जुनका पुत्र अभिमन्यु भी वीरगतिको प्राप्त हुआ किन्तु उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी । इसीसे एक बड़ा प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम परीक्षित था ।

युद्ध समाप्त होनेपर महाराज युधिष्ठिरन तीन अश्वमेध यज्ञ किये किन्तु उसपर भी उनके हृदयका शोक नहीं मिटा । इसी बीच विदुरजी और राजा धृतराष्ट्र घर छोड़कर जंगलको चले गये तथा उन्होंने वानप्रस्थ-आश्रम ग्रहण कर लिया । उधर द्वारिकासे समाचार आया कि गृहकलहके कारण यादववंशका सहार हो गया और भगवान् श्रीकृष्ण भी अपने लोकको पधार गये । इन सब सूचनाओंसे महाराज युधिष्ठिरका ज्ञात हो गया कि अब कलियुगका आगमन हो गया है अतः उन्होंने भी परम वैराग्ययुक्त होकर परीक्षितको राज्य सौंप दिया तथा वे चारों भाइयों और द्रौपदीको साथ लेकर महायात्राके लिये विदा हो गये ।

महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा शक्तिशाली और दिग्विजयी राजा थे । एक समय वे कुरुक्षेत्रकी यात्रा कर रहे थे वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा । वह यह था कि एक बूढ़े बलके तीन पैर दूटे हुए थे और उसके साथ एक गाय थी जो अत्यन्त कृश और दीन हो रही थी । उन दोनोंके पीछे एक काले रंगका भयावना पुरुष राजचिह्न धारण किये खड़ा था । वास्तवमें यह बूढ़ा बैल धर्म था गाय पृथ्वी थी तथा पुरुष कलि था जिसके भयसे वे दोनों (गाय-बैल) आपसमें यह कह रहे थे कि 'हाय हाय ! अब कलियुग आ गया भविष्यमें पृथ्वी शूद्रप्रायः राजाओंके अधिकारमें चली जायगी देवताओंका हविर्भाग नष्ट हो जायगा, इन्द्र वर्षा नहीं करेगा, जिससे प्रजा भूखी मरेगी । ब्राह्मण कुक्कर्मा होंगे या लोभवश सेवावृत्ति करेंगे, अन्य सब प्राणी शास्त्रके विधि निषेधको न मानकर मनमाना आचरण करेंगे तथा धर्मके चार चरण—तप शौच दया और सत्यमेंसे पटले तीन चरण नष्ट हो जायेंगे । केवल सत्य कुछ समयतक

बचा रहेगा, किन्तु अन्तमें यह भी नष्ट हो जायगा ।'

इस सवादको सुनकर राजा परीक्षितने उस राजदण्डधारी कलिकी ओर देखा और वे धनुषपर बाण चढ़ाकर उसे मारनेके लिये उद्यत हो गये । तबतक कलिनने राजचिह्नको त्याग दिया और वह दण्डके समान राजा परीक्षितके चरणोंमें जा गिरा । राजा परीक्षित दीनवत्सल थे ही उन्होंने उसका वध नहीं किया । कलिनने यह प्रार्थना की कि 'महाराज ! आप मेरे रहनेयोग्य कोई स्थान बतला दीजिये जहाँ मैं आपकी आज्ञासे निश्चित होकर रहूँ । मैं जहाँ-जहाँ जाता हूँ, वहाँ-वहाँ आप मेरे वधके लिये हाथमें धनुष-बाण धारण किये हुए दिखायी देते हैं ।'

ऐसी प्रार्थना करनेपर राजा परीक्षितने कहा—'धूत मद्यपान स्त्रीसंग और हिंसामें असत्य मद, काम तथा क्रूरताका वास है । तुम इन्हीं चार स्थानोंमें निवास करो । इसपर कलियुगने फिर प्रार्थना की कि 'महाराज ! मुझे ऐसा स्थान भी बतलाइये जहाँ उपर्युक्त चारों अधर्मोंकी एक साथ स्थिति हो ।' तब राजा परीक्षितने ऐसा स्थान सुवर्ण बतलाया और कहा कि उसमें अमत्य मद काम क्रूरता वैरभाव आदि सभी पाप बसते हैं ।

अस्तु, इस प्रकार कलियुगका निवास सुवर्ण (घन) आदि पाँच स्थानोंमें रहता है । अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि वे इन विषयोंसे सर्वथा अनासक्त रहें । विशेषकर धर्मशील राजा और लोकशुद्ध गुरुओंको तो उनसे और भी बचना चाहिये; क्योंकि सर्वसाधारण जनता उनकी अनुकरण करती है ।

एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलनेके लिये किसी जंगलमें अकेले जा पहुँचे । वे चलने चलते थक गये और प्याससे व्याकुल हो उठे । उन्होंने एक श्रविके कुछ दूरपर बैठे हुए देखा और उनके पास जाकर जलकी प्रार्थना की । मुनि ध्यानमग्न थे अतः उन्होंने कुछ भी नहीं सुना । राजा परीक्षितको यह देखकर क्रोध आ गया । उन्होंने सोचा 'इस मुनिने मुझे ठीनेके लिये तृणका भी आमन नहीं दिया और न कुछ प्रिय भक्षण ही दिया ।'

एक तो राजा गर्मी, भूख प्यास आदिसे व्याकुल थे दूसरे उनका स्वर्ण-मुकुटमें कलिका निवास था इससे उनकी बुद्धि विवेकशून्य हो गयी। वे वहाँसे चल दिये। इसी समय उनकी दृष्टि एक भरे हुए सर्पपर पड़ी। कलिप्रभावित और क्रोधके वशीभूत राजाने उस सर्पको अपने धनुषक अग्रभागसे उठा लिया और लौटकर उसे ध्यानमग्न ऋषिके गलेमें डाल दिया। उस समय राजाने यह कुछ भी नहीं सोचा कि ऋषि सचमुच ध्यानमें बैठे हैं या उन्होंने लोगोंको उगनेके लिये झूठी समाधि लगा रखी है।

ऋषिके गलेमें सर्प डालकर राजा चले गये किंतु जब राजाके इस अपराधका पता ऋषिके प्रतापी पुत्र शगीको मालूम हुआ तब उसके क्रोधकी सोमा न रही। उसने झट जलका आचमन करके राजाको यह शाप दे दिया कि 'मेरे पिताके गलेमें मग्न हुआ सर्प डालनेवाले और इस प्रकार लोकमर्यादाका उल्लङ्घन करनेवाले उस कुलाङ्गार परीक्षितका आजकल सातवें दिन तक्षक सर्प डस लगा।'।

इतनेमें शमीक ऋषिकी समाधि टूटी और उनको इस सारी घटनाका पता चल गया। फिर ताब बड़े खिन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्रसे डाँटकर कहा—'अरे मूर्ख! तुमने यह बड़ा पाप किया जो बहुत थोड़े-से अपराधके कारण उस परमधार्मिक महाकीर्तिमान्, भगवद्भक्त, अश्वमेधयागी सम्राट्को ऐसा भयानक शाप दे दिया। किंतु इसके सिवा अब ऋषि कर ही क्या सकते थे। उन्होंने अपने शिष्यके द्वारा शापका सारा वृत्तान्त राजाके पास भेजवा दिया।

राजाको शापका पता लगनेपर वे अपने कुकृत्यपर अत्यन्त पश्चात्ताप और शोक करने लगे। उनका मन ससारसे विरक्त हो गया परलोकके सम्पूर्ण भोगोंसे भी उनका मन हट गया। उन्होंने राज्यका भार अपने पुत्र जनमेजयको सौंप दिया और स्वयं भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें मन लगाकर, मृत्युकालपर्यन्त अनाहार-व्रतका सकल्य करके भगवती भागीरथीके पुनीत तटपर चले। यह हाल सुनकर यहाँ अनेक ब्रह्मर्षि देवर्षि

राजर्षि और ऋषि-मुनि पहुँच गये तथा सबने राजाके साथ सहानुभूति दिखलायी। राजा परीक्षितने उन सबसे प्रार्थना की कि 'आपलोग मुझे तक्षकसे घबानेका कोई उपाय न सोचकर भगवान् श्रीकृष्णकी कथाओंको ही विस्तारके साथ सुनानेकी कृपा करें। राजा नदीके दक्षिण तटपर उत्तरकी ओर मुँह करके बैठ गये और उन्होंने महर्षियोंसे पूछा—'भगवन्! ऐसा कौन-सा कर्म है जिसे सब लोग सब अवस्थाओंमें—विशेषकर मृत्युके समय कर सकते हैं तथा जिसके करनेसे कुछ भी पाप नहीं लगता? इस प्रश्नको सुनकर वहाँ जितने ऋषि मुनि थे सभी आपसमें वाद-विवाद करने लगे। कोई तपको श्रेष्ठ बतलाता था कोई-कोई योग और यज्ञको ही सर्वश्रेष्ठ कर्म कहकर पुकार उठते थे।

इतनेमें वहाँपर एक अवधूत आ पहुँचे। उनकी अवस्था सालह वर्षकी थी शरीर दिगम्बर था तथा मुखाकृति प्रसन्न और तेजयुक्त थी। वे और कोई नहीं, श्रीशुकदेवजी थे। राजाके द्वारा पूजा किये जानेके उपरान्त उन्होंने कहा—'राजन्! मोक्षकी इच्छा रखनेवाले पुरुषका सर्वात्मा भगवान् श्रीहरिका कीर्तन करना चाहिये सुनना चाहिये तथा स्मरण करना चाहिये। भगवान् श्रीहरिका कीर्तन यदि अन्तकालतकमें भी हो तो वह पुरुष मरकर श्रीहरिके रूपमें जा मिलता है। राजा खड्गङ्गकी कथा तुम्हें मालूम होगी वह दो घड़ीमें ही सम्पूर्ण विषयोंका त्याग करके मुक्त हो गया तुम्हारे लिये तो अभी सात दिन शेष हैं। पहली बात यह कि तुम मृत्युका भय छोड़ दो उसके बाद इस शरीर और शरीरके सभी सम्बन्धी जैसे स्त्री पुत्र आदिकी ममत्तरूपी रस्तीको वैराग्यरूपा शस्त्रसे छिन्न भिन्न कर दो और एकान्तमें बैठकर मनको भगवत्स्वरूपमें लगा दो। श्रीभगवान् सबके अन्तकरणमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं, क्योंकि श्रुति यही कहती है और अनुमानसे भी इसीकी पुष्टि होती है। जैसे कुल्हाड़ी आदि हथियार वृक्षको काटनेके साधन हैं किंतु वे सभी हथियार किसी काटनेवाले चेतनके बिना अपना कार्य नहीं कर सकते वैसे ही मन बुद्धि आदि भी जड़ पदार्थ हैं और किसी चेतनके आश्रयसे

ही काम करते हैं। वह चेतन ज्ञानस्वरूप ईश्वर ही है, जो प्रत्येक शरीरमें निवास करता है। इस प्रकारके अनुमानसे जब पुरुषको ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास हो जाता है, तब उसके हृदयमें भगवत्प्रेम उत्पन्न होना भी अशक्य नहीं होता, किंतु भगवान्में प्रीति प्राप्त करनेके साधनोंमें श्रीहरिकथाके श्रवणसे बढकर और कोई साधन नहीं है। श्रीहरिकथाके श्रवणसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है और ज्ञानाग्निसे काम, क्रोध आदि दुर्वृत्तियाँ नाश हो जाता है। तदनन्तर विषयोंसे वैराग्य होकर चित्त प्रसन्न हो जाता है तथा मोक्षकी प्राप्ति करनेवाला भक्तियोग प्राप्त हो जाता है।

इस सुमधुर सम्पापणको सुनकर राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजीसे श्रीहरिकथामृतका पान करनेके लिये प्रार्थना की। श्रीशुकदेवजीने एक सप्ताहमें उनको श्रीमद्भागवतकी कथा सुना दी और उससे राजाको बड़ी सान्त्वना मिली। परमहंससहिता श्रीमद्भागवतमें ज्ञान वैराग्य और भक्तिकी जा त्रिभुवनपावनी त्रिवेणीका स्रोत बहा है वह सर्वथा अनिर्वचनीय है।

इस कथानकसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवनमें हरि-कथा सर्वोपरि है। अतः जीवन-निर्वाहके लिये कर्तव्योंका पालन करते हुए भी भगवान्की कथाका श्रवण अवश्य करना चाहिये जिससे मनमें शान्ति आती है।

क्रोध-शमन और सत्यका पालन

[अश्विनीकुमारोंको महर्षि दधीचिद्वारा वेदान्तका उपदेश]

अश्विनीकुमार देवताओंके प्रसिद्ध विकित्सक हैं। महर्षि दधीचि या दध्यङ् आयुर्वेद ऋषि महान् ब्रह्मज्ञानी एव परपेकारी थे। श्रीमद्भागवतके—मघवन् यात भद्र वो दध्यङ्मृषिसत्तमम् (६।१।५१से ६।१०।१४) तकमें इनकी महत्ता एवं उदारतापर विस्तारसे प्रकाश डाला गया है। उपनिषद्, शिवपुराण महाभारत स्कन्दपुराणमें इनका विलुप्त चरित्र एवं वंशपरम्परा अवलोकनीय है। इन्होंने स्ववैद्यो—अश्विनीकुमारोंको वेदान्तका उपदेश किया था। दध्यङ् ऋषि महान् पुरुष थे उन्होंने अश्विनीकुमारोंको साधन-सम्पन्न हो सफलता प्राप्त करनेकी आज्ञा दी और यह कहा कि तुमलोग यदि हृदयके अधिमान तथा काम-क्रोधादि दोषोंसे रहित और वैराग्ययुक्त होकर मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें अधिकारी पाकर दुर्लभ ब्रह्मविद्याका उपदेश करूँगा।

कालक्रमसे अश्विनीकुमारोंने एक कुण्डमें ज्ञान कराकर तथा औषधके सहारे सुकन्याद्वारा नष्ट किये गये च्यवन ऋषिके नेत्र अच्छे कर दिये और उन्हें स्वस्थ एवं युवा भी बना दिया। महर्षि च्यवनने भी शरीरोंके यज्ञमें अश्विनीकुमारोंको सोमपानक साथ यज्ञभाग दिलवा दिया।

कुछ दिन बाद इन दधीचि ऋषिके आश्रममें देवराज इन्द्र आये। अतिथिवत्सल ऋषिने इन्द्रसे कहा कि आप मेरे अतिथि हैं अतः जो कुछ कहिये वह मैं करूँ।' इन्द्रने कहा—'मुझे ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये। दध्यङ् ऋषि दुविधामें पड़ गये। वचन देकर नहीं करते हैं तो वाणी असत्य होती है और उपदेशके योग्य अधिकारी इन्द्र हैं नहीं। अन्तमें उन्होंने वचनको सत्य करनेके लिये उपदेश देनेका निश्चय किया और मलीभाति ब्रह्मविद्याका उपदेश किया। उपदेश करते समय ऋषिने प्रसंगवश भोगोंकी निन्दा की और भोगोंको एक कुत्ता सा सिद्ध किया। इन्द्रको स्वर्गादि भोगोंकी निन्दा सुनकर क्रोध आ गया और उन्होंने दध्यङ् ऋषिपर कई तरहसे सदेह करके निन्दा शाप और हत्याके डरसे उन्हें मारनेकी इच्छा तो छोड़ दी परन्तु उनसे यह कहा कि 'यदि आप इस ब्रह्मविद्याका उपदेश किसी दूसरेको करेंगे तो मैं उसी क्षण वज्रसे आपका सिर उतार दूँगा।

क्षमाशील ऋषिने शान्त-हृदयसे इन्द्रकी यात सुनकर किसी क्षोभ या क्रोधके बिना ही यों कहा—अच्छी बात है हम किसीको उपदेश कर तब सिर उतार लेना

इस बर्तावका इन्द्रपर प्रभाव पड़ा और वे शान्त होकर स्वर्ग लौट गये ।

कुछ दिनों बाद अश्विनीकुमारनि वैराग्यादि साधनोंसे सम्पन्न होकर ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिये गुरुके चरणोंमें उपस्थित होकर अपनी इच्छा जनायी और ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की । इसपर सत्यपरायण दध्यङ् ने सोचा कि 'इन्हें उपदेश न देनेसे मेरा वचन असत्य होगा और उपदेश करनेपर इन्द्र मेरा सिर उतार लेगा । वचन असत्य होनेकी अपेक्षा मर जाना उत्तम है । प्रतिज्ञा-भङ्ग और असत्यका जो महान् दोष होता है उसके सामने मृत्यु क्या वस्तु है । शरीरका नाश तो एक दिन होगा ही — यह विचारकर उन्होंने उपदेश देनेका निश्चय कर लिया और अश्विनीकुमारोंको इन्द्रके साथ जो बातचीत हुई थी वह कहकर सुना दी । अश्विनीकुमारनि पहले तो कहा कि भगवन् ! आप हमलागोंका अब कैसे उपदेश देंगे । क्या आपको इन्द्रके वज्रसे मरनेका डर नहीं है ? परन्तु जब दध्यङ् ऋषिने कर्मवश शरीरधारीक मृत्युकी निश्चयता परमार्थरूपस नि सारता और सत्यकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी तब अश्विनीकुमारोंने कहा— भगवन् !

आप किञ्चित् भी भय न करें । हम एक कौशल करते हैं, जिससे न आपकी मृत्यु होगी और न हमें ब्रह्मविद्यास वञ्चित होना पड़ेगा । हम पृथक्-पृथक् हुए अङ्गोंको जोड़कर जीवित करनेकी विद्या जानते हैं । पहले हम इस घाड़ेका सिर उतारते हैं फिर आपका सिर उतारकर इस घोड़ेके धड़पर रख देते हैं और घोड़ेका सिर आपके धड़से जोड़ देते हैं । आप घोड़ेके सिरसे हमें ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये । फिर जब इन्द्र आकर आपका घोड़ेवाला सिर काट देंगे तब हम पुन उसका सिर उतारकर आपके घडसे जोड़ देंगे और इन्द्रके द्वारा काटा हुआ घोड़ेका सिर घोड़ेके धड़से जोड़ देंगे । न घोड़ा ही मरेगा और न आपको ही कुछ हागा । दध्यङ् ऋषिने इस प्रस्तावको स्वीकार करके उन्हें भलीभाँति ब्रह्मविद्याका उपदेश किया । जब इन्द्रको इस बातका पता लगा तब उन्होंने आकर वज्रसे दध्यङ् ऋषिके धड़से जोड़ा हुआ घोड़ेका सिर काट डाला । पश्चात् अश्विनीकुमारनि सजीवनी विद्याके प्रभावसे घोड़ेके धड़से जुड़ा हुआ ऋषिक सिर उतारकर उनके धड़से जोड़ दिया और घाड़ेके धड़पर घोड़ेका सिर रखकर उसे जोड़ दिया । यों दोनों जीवित हो गये ।

शिक्षाकी चरम उपलब्धि—सर्वत्र भगवद्दर्शन

[एक साधकका सच्चा अनुभव]

(श्रीभनुरागजी 'कपिध्वज')

स्वरूप-विस्मृतिके साथ ही द्वैतका आविर्भाव हाता है तथा द्रष्टा दर्शन और दृश्यकी त्रिपुटीके कारण भ्रमनी उत्पत्ति हाती है । अद्वितीय आत्मतत्त्वमें विभिन्नता मान लेना ही भ्रम है अज्ञान है । इस अज्ञानका अपनयन ही शिक्षाका मुख्य प्रयोजन है ।

प्राचीन भारतमें श्रेष्ठ मेधावी विद्यार्थी ब्रह्मचर्याश्रममें ही सप्ताहकी नश्वरतासे परिचित हो जाते थे । मानव-जीवनका परम लक्ष्य सम्यग्दर्शन वास्तविक दर्शन आत्मदर्शन या भगवत्प्राप्ति है, इस ही ध्यानमें रखते हुए तत्कालीन

शिक्षाका अभ्यास किया जाता था । सत्सङ्ग भगवान्‌क प्रसाद है इसके द्वारा मानवको संसारकी नश्वरताका बोध होता है और वह सोचता है कि मैं कौन हूँ ? मुझे कहाँ जाना है ? सत्सङ्गके ही प्रभावसे अपन हृदयका अज्ञान नष्ट करनेके लिये वह सद्ग्रन्थोंका सहारा लेता है तथा सद्ग्रन्थोंके स्वाध्याय और गुरुकी शिक्षासे जपका सहारा लेकर साधनामें सलग्न होता है । अनवरत जप श्रद्धा एव गुरुकृपासे वाचिक उपाय जपकी श्रणी पारकर जप वह मानसिक जप करनेका अभ्यासी हाता है, तब

उसके द्वारा अपनाये गये मन्त्रके बलपर इष्टकी कृपा प्राप्त हो जाती है। यदि साधक इष्टकी कृपाका उपयोग अर्थ धर्म और कामना-पूर्तिके लिये करता है तो वह अपने पथसे विचलित हो जाता है और अभूतत्वकी प्राप्तिमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत जब साधक भौतिक सुख और समृद्धिकी चाहको त्यागकर मानसिक जपमें सलग्न रहता है तब जपके दृढ़ अभ्याससे और गुरुकी सत् शिक्षा तथा इष्टकृपासे वह यह समझनेमें समर्थ होता है कि यह ससार प्रभुकी एकसे अनेक होनेकी इच्छाका रूप है। ऐसी अवस्था प्रकृति और पुरुषकी शक्ति और शक्तिमान् समझकर वह अपनी भावना और इष्टकी उपासनाके अनुरूप जगत्को प्रकृति और पुरुषका विलास मानकर गदगद हो जाता है। गोस्वामीजीने इसी अवस्थाको प्राप्त कर मानसके आदिम तत्त्वरूपसे कहा है—

सीय राममय सब जग जानी । कर्तुं प्रणम जोरि जुग घनी ॥

इस अवस्थामें साधक ससारको प्रकृति-पुरुषके रूपमें देखनेका प्रयास करता है और इस प्रयासकी दृढ़ अवस्था उसके हृदयमें निष्कामभावका उत्पन्न कर उसे जन-सेवा करनेकी बाध्य करती है। उसकी विषय वासना क्षीण हो जाती है और साधक निष्काम कर्म करनेका अभ्यासी होने लगता है। मानसिक जपकी अधिकता गुरुशिक्षा और इष्टकी कृपासे उसे ज्ञात होता है कि प्रकृति और पुरुष दो रूपमें पृथक् नहीं हैं। जिस तरह स्वर्णके विभिन्न आभूषण स्वर्णरूप ही हैं उसी तरह मेरे इष्ट ही प्रकृति-रूपमें अनेकताको प्राप्त हो रहे हैं। वास्तवमें वे एक ही हैं। एकका ही अनेक रूप देखकर हमें भ्रमित नहीं होना चाहिये तथा भ्रमके निवारण-हेतु उनकी ही शरणमें जाकर आत्मसमर्पण करना चाहिये।

बस, यही भावना भक्ति है। साधक अनेकतामें एकताक दर्शनकर कृतार्थ हो जाता है। उसके हृदयसे द्वेष कपट आदि असत्य-भाव नष्ट हो जाते हैं। तभी तो गोस्वामीजीने लिखा है—

बिज प्रभुमय देखहि जगत् केहि सन कहि बिरोध ।

इस अवस्थाको प्राप्त साधककी यह भावना कि ससार प्रभुके सकलरूपसे 'एकोऽहं बहु स्याम्'की इच्छासे उत्पन्न हुआ है—नष्ट हो जाती है। वह विचारता है कि ससार है ही नहीं। शरीर और मसारकी मिथ्या-प्रतीति केवल विषय-चिन्तन पञ्चभूत और उसकी तन्मात्रके अस्तित्वको स्वीकार करनेसे हो रही है। वास्तवमें मैं स्वयं स्वरूपसे विचलित हो गया हूँ। मेरे अज्ञान और मेरी भावनाक कारण मेरे मनपर जो कर्मकृत संस्कारोंकी छाया है वही अस्तित्वहीन आकृतियोंकी मत्पताका बोध कराकर मुझ भ्रमित कर रही है।

साधक पञ्चभूतोंकी सत्ता स्वीकार न कर ब्रह्ममयी दृष्टि हो जानेके कारण सत्य सकल्य हो जाता है। भगवान्स भिन्न जगत्की सत्ता न मानना ही जगत्-भावनाका नाश कहलाता है। अतः पञ्चभूतोंकी सत्ता नकारना या उन्हें प्रभुके रूपमें देखना निर्विकल्पता है। इसके पूर्व वह प्रकृतिके नाम-रूपोंमें प्रभुको खोजता था। पर यह समझ जानेपर कि केलेके छिलकेकी तरह प्रकृतिक रूपोंमें अलगसे प्रभुको खोजना नासमझी है तो वह समस्त नाम-रूपोंको पूर्णरूपसे भगवान् मान लेता है।

नाम-जपका अभ्यास वैराग्य प्रभु-कृपा और सत्ताकी शिक्षासे कुछ समय पश्चात् उसे ज्ञात होता है कि सर्वत्र एक ही आत्मा है। मैं ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ। इस विचारधाराके परिपाक हो जानेपर वरचर-जगत्को ब्रह्मरूप जानकर साधकका हृदय ब्रह्ममय हो जाता है और उसका समस्त सशय नष्ट हो जाते हैं। व्यावहारिक कालमें भी उसकी समदृष्टि हो जाती है। सर्वत्र सर्वदा सत् नाम-रूपोंमें ध्रुव प्रकृतिके प्रत्येक कार्यकलापमें उसे भगवान् दर्शन होने लगते हैं और जगत्का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। वह समझता है कि यद्यपि घटाय प्रकाशने ब्रह्म-प्रकाश प्रकाशित है तथापि यह स्थिति वाचिकमात्र होना सामान्य है। अधिकार, साधना गुरुसद्वदन ज्ञानार्दय सच्चा भगवत्माशास्त्रकार, सम्पूर्ण धर्मात्माको मानुषान् स्वाध्याय निदिध्यासन परिपक्व या सच्चे रूपमें जयतक उपनयन नहीं होता तबतक सच्ची शान्ति तृप्ति जीवन्मुक्ति भी उपलब्ध नहीं होती अतः तदर्थ यत्न परमाधरयक है।

सच्ची जिज्ञासा

उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल पुलुपका पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लवका पुत्र इन्द्रद्युम्न शर्कराक्षका पुत्र जन और अश्वतराक्षिका पुत्र बुडिल—ये पाँचों महाशाल (अर्थात् जिनकी शालामें असंख्य विद्यार्थी पढ़ते थे) ऐसी महान् शालाआवाल) एवं महान् श्रोत्रिय अर्थात् वेदका पठन-पाठन करनेवाले थे। एक दिन ये एकत्र होकर 'वास्तवमें आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है?' इस विषयपर विचार करने लगे परन्तु जब किसी निर्णयपर नहीं पहुँच तब किसी दूसरे ब्रह्मवेत्ता विद्वान्के पास चलकर उनसे पूछनेका निश्चय कर आपसमें कहने लगे कि 'वर्तमान समयमें अरुणके पुत्र उद्दालक आत्मरूप वैश्वानरको भलीभाँति जानते हैं यदि सबकी सम्मति हो तो हम उनके पास चलना चाहिये। सबकी एक सम्मति हो गयी और वे उद्दालकके पास गये।

उद्दालकने उन्हें दूरसे देखते ही उनके आनेका प्रयाजन जान लिया और वे विचार करने लगे—'ये महाशाल और महान् श्रोत्रिय आते ही मुझसे पूछगे और मैं इनका प्रश्नका पूर्ण समाधान कर नहीं सकूँगा। इससे उत्तम यही है कि मैं इन्हें किसी दूसरे योग्य पुरुषका नाम बतला दूँ। ऐसा विचारकर उद्दालकने उनसे कहा—भगवन्! मैं जानता हूँ कि आप मुझसे आत्माके विषयमें कुछ पूछनेके लिये पधारे हैं परन्तु इस समय केकयके पुत्र प्रसिद्ध राजा अश्वपति इस आत्मरूप वैश्वानरको भलीभाँति जानते हैं यदि आप सबकी अनुमति हो तो हम सब उनके पास चलें। फिर तो सर्वसम्मतिसे सब लोग राजा अश्वपतिके पास गये।

अश्वपतिने उन छहों ऋषियों—अतिथियोंका अपने सेवकोंद्वारा यथायोग्य अलग-अलग भलीभाँति पूजन सत्कार करवाया और दूसरे दिन प्रातःकाल वे सोकर उठते ही उनके पास गये और बहुत सा धन सामने रखकर विनय भावसे उसे ब्रह्म करनेकी प्रार्थना करने लगे परन्तु वे तो धनकी इच्छासे वहाँ नहीं गये थे इससे उन्होंने धनका स्पर्श भी नहीं किया और चुपचाप बैठे रहे।

राजाने साचा कि सम्भवतः ये मुझे अधर्मी या दुष्टाचार समझते हैं, इसीलिये मग धन (दूषित समझकर) नहीं ले रहे हैं। यह विचारकर राजा कहने लगे—

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप ।

नानाहिताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥

'मुनिया! मेरे राज्यमें कोई चार नहीं है (क्योंकि किसीके पास किसी वस्तुका अभाव नहीं है) मेरे देशमें ऐसा कोई धनी नहीं है जो कजूस हो अर्थात् यथायोग्य दान न करता हो। न मेरे देशमें कोई शराब पीता है, न कोई ऐसा द्विज है जो अग्निहोत्र न करता हो, न कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो विद्वान् न हो और न कोई व्यक्ति पुरुष ही मेरे देशमें है जब पुरुष ही व्यक्ति नहीं है तो स्त्री व्यक्तिारिणी कहाँसे होगी? अतएव मेरा धन शुद्ध है, फिर आप इसे क्या नहीं लेते? मुनियान् कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजाने सोचा कि सम्भवतः धन थोड़ा समझकर मुनि न लेते हैं अतएव वे फिर कहने लगे—

भगवन्! मैं एक यज्ञका आरम्भ कर रहा हूँ, उस यज्ञमें एक-एक ऋत्विक्को जितना धन दूँगा उतना ही आपमेंसे प्रत्येकको दूँगा। आप मेरे यहाँ ठहरिये और मग यज्ञ देखिये।

राजाकी यह बात सुनकर उन्होंने कहा—'राजन्! मनुष्य जिस प्रयाजनसे जिसके पास जाता है उसका वही प्रयोजन पूरा करना चाहिये। हमलाग आपके पास आत्मरूप वैश्वानरका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे आये हैं क्योंकि इस समय आप ही उस भलीभाँति जानते हैं इसलिये आप हम वही समझाइये। हम धन नहीं चाहिये।

राजाने उनसे कहा—'मुनियो! कल प्रातःकाल मैं इसका उत्तर आपको दूँगा।'

'ज्ञानकी प्राप्तिके लिये अभिमानका त्याग करना पड़ आवश्यक है। केवल मुँहस माँगनपर ज्ञान नहीं मिलता।

वह अधिकारीको ही मिलता है ।' राजाके उत्तरसे सच्ची जिज्ञासावाले मुनि इस बातको समझ गये और दूसरे दिन अभिमानको त्यागकर सेवावृत्तिका परिचय देनेवाले समिधाको हाथोंमें लेकर मध्याह्नसे पहले ही विनयके साथ शिष्यभावसे सब राजाके पास पहुँचे और जाते ही उनको चरणोंमें

प्रणाम करने लगे । राजाने उन्हें अपने चरणोंमें प्रणाम नहीं करने दिया क्योंकि प्रथम तो वे ब्राह्मण थे और दूसरे सद्गुरु मान बड़ाई-पूजाकी इच्छा नहीं रखते । तदनन्तर राजाने उन्हें गुरुरूपसे नहीं, किंतु दाताके रूपसे वैधानरूप ब्रह्मविद्याका उपदेश किया ।

प्रवर्तनीया सद्बिद्या

(श्रीमाधवप्रियदासजी शाल्की)

आजका युग शिक्षाका युग है । शिक्षा शब्द संस्कृत भाषाके 'शिक्ष' विद्योपादाने धातुसे निष्पन्न हुआ है । जिसका अर्थ है—मानवकी शारीरिक मानसिक बौद्धिक एवं आत्मिक शक्तियोंका सर्वाङ्गीण विकास करना, जिससे मानव अपने जीवनके सर्वोच्च लक्ष्यको सिद्ध कर सके ।

मानव-जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य है शाश्वत सुखकी प्राप्ति । मानवकी सभी प्रवृत्तियाँ इसीलिये होती रहती हैं । शाश्वत सुखकी ओर अग्रसर करनेवाली शिक्षा-प्रणाली कैसी होनी चाहिये ? इसके उत्तरमें भगवान् स्वामिनारायणने शिक्षापत्रोंमें लिखा है—

प्रवर्तनीया सद्बिद्या भुवि यत् सुकृतं महत् ।

(श्री श्लो १३२)

'पृथ्वीपर सद्बिद्याका प्रवर्तन करना चाहिये इससे मनुष्य पुण्य होता है । यहाँ केवल विद्याके प्रवर्तनकी बात नहीं है, किंतु सद्बिद्याके प्रवर्तनकी बात कही गयी है । सद्बिद्याका अर्थ है—'सत् अर्थात् शाश्वत परमानन्द-स्वरूप परमात्माको लक्ष्य करनेवाली विद्या ।' सद्बिद्याका लक्ष्य केवल भौतिक समृद्धि नहीं है क्योंकि भौतिक सम्पत्ति तो असत् अर्थात् परिणामशील अतएव अल्प सुखमय एवं अनेक दुखोंसे भरी हुई है । भौतिक सम्पत्तिसे शाश्वत सुख कभी नहीं मिल सकता ।

हमारे भारतीय तत्त्वद्रष्टा महर्षियोंने 'पर एवं अपर'—दो विद्याओंका उपदेश दिया है—

द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्माविद्ये वर्दन्ति परा चैवापरा च ॥ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद

सामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥

(मुण्डक उ १।१।४ ५)

हमें शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक आदि भौतिक दृष्टिसे उन्नत बनानेवाली जो विद्या है वह अपर विद्या है । जिसे हम भौतिक विद्या भी कह सकते हैं । जिस विद्यासे हमें अपरिणामशील अक्षरपदकी उपलब्धि होती है वह पर विद्या है । जिसे हमारी आत्मिक चेतनाको विकसित करनेवाली अध्यात्म-विद्या भी कह सकते हैं । हमारे ऋषि मुनियोंने मानव-जीवनके सर्वाङ्गीण विकासके लिये इन दोनों विद्याअंकि प्रचार-प्रसारपर बल दिया है । वे अच्छी तरहसे जानते थे कि जबतक हम भौतिक जगत्में बसते हैं एवं भौतिक शरीरसे बद्ध हैं तबतक हमें कुछ मात्रामें भौतिक उन्नतिकी आवश्यकता रहेगी ही । केवल अध्यात्मविद्यासे काम नहीं चल सकता ।

जीवनमें भौतिक उन्नति एवं अध्यात्म-ज्ञान दोनोंकी आवश्यकता है । अतएव हमारी शिक्षा-प्रणालीमें ऋषिमाद्वारा उपदिष्ट पर विद्या एवं अपर विद्या—दोनोंका समन्वय नितान्त आवश्यक है । इतना ही नहीं अपर विद्या 'पर विद्या' से नियन्त्रित भी होनी चाहिये । अन्यथा कबरे भौतिक विद्या हमारे मानव भूत्थोंकी विधातक हो सिद्ध होगी ।

आज सारे विश्वमें तीव्र गतिसे विद्याका प्रचार हो रहा है । हजारों विद्या शाखाओंका विकास हो चुका है । विज्ञान विद्या प्रायः अपनी चरम सीमापर पहुँच चुकी है । आज विश्व दिन दूना एवं रात चौगुनाके अनुसार बड़ी तीव्र गतिसे

सच्ची जिज्ञासा

उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुलुपका पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लवका पुत्र इन्द्रद्युम्न शर्कराशका पुत्र जन और अश्वतराशिका पुत्र बुडिल—ये पाँचों महाशाल (अर्थात् जिनकी शालामें असंख्य विद्यार्थी पढ़ते थे, ऐसी महान् शालाओंवाले) एव महान् श्रोत्रिय अर्थात् वेदका पठन-पाठन करनेवाले थे। एक दिन ये एकत्र हाकर 'वास्तवमें आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है?' इस विषयपर विचार करने लगे, परंतु जब किसी निर्णयपर नहीं पहुँचे तब किसी दूसरे ब्रह्मवेत्ता विद्वान्के पास चलकर उनसे पूछनेका निश्चय कर आपसमें कहने लगे कि वर्तमान समयमें अरुणके पुत्र उद्दालक आत्मरूप वैश्वानरको भलीभाँति जानते हैं, यदि सबकी सम्मति हा तो हमें उनके पास चलना चाहिये। सनकी एक सम्मति हा गयी और वे उद्दालकके पास गये।

उद्दालकने उन्हें दूरसे देखते ही उनके आनेका प्रयाजन जान लिया और वे विचार करने लगे—'य महाशाल और महान् श्रोत्रिय आते ही मुझसे पूछगे और मैं इनके प्रश्नोंका पूर्ण समाधान कर नहीं सकूँगा। इससे उत्तम यही है कि मैं इन्हें किसी दूसरे योग्य पुरुषका नाम बतला दूँ। ऐसा विचारकर उद्दालकने उनसे कहा—भगवन्! मैं जानता हूँ कि आप मुझसे आत्माके विषयमें कुछ पूछनेके लिये पधारे हैं परंतु इस समय कक्कयके पुत्र प्रसिद्ध राजा अश्वपति इस आत्मरूप वैश्वानरको भलीभाँति जानते हैं यदि आप सबकी अनुमति हो तो हम सब उनके पास चलें। फिर तो सर्वसम्मतिसे सब लोग राजा अश्वपतिके पास गये।

अश्वपतिने उन छहों ऋषियों—अतिथियोंका अपने सेवकद्वारा यथायोग्य अलग-अलग भलीभाँति पूजन-सत्कार करवाया और दूसरे दिन प्रातःकाल वे सोकर उठते ही उनके पास गये और बहुत सा धन सामने रखकर विनय-भावसे उमे ग्रहण करनेकी प्रार्थना करने लगे, परंतु वे तो धनकी इच्छासे वहाँ नहीं गये थे, इससे उन्होंने धनका स्पर्श भी नहीं किया और चुपचाप बैठे रहे।

राजाने सोचा कि सम्भवतः य मुझे अधर्मी या दुराचारी समझते हैं इसीलिये मेरा धन (दूषित समझकर) नष्ट ले रहे हैं। यह विचारकर—राजा कहने लगे—

न मे स्तेनो जनपदे न कद्र्यो न मघप ।

नानाहिताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुत ॥

'मुनियो! मेरे राज्यमें कोई चार नहीं है (क्योंकि किसीके पास किसी वस्तुका अभाव नहीं है), मेरे दशमें ऐसा कोई धनी नहीं है जो कजूस हो अर्थात् यथायाय दान न करता हो। न मेरे दशमें कोई शराब पीता है, न कोई ऐसा द्विज है जो अग्निहोत्र न करता हो, न कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो विद्वान् न हो और न कोई व्यक्ति पुरुष ही मेरे दशमें है जब पुरुष ही व्यक्ति नहीं है तो स्त्री व्यक्तिारिणी कहामें होगी? अतएव मेरा धन शुद्ध है, फिर आप इस क्या नहीं लेते?' मुनियोंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजाने सोचा कि सम्भवतः धन थोड़ा समझकर मुनि न लेते हैं, अतएव वे फिर कहने लगे—

भगवन्! मैं एक यज्ञका आरम्भ कर रहा हूँ, उस यज्ञमें एक-एक ऋत्विक्को जितना धन दूँगा उतना ही आपमेंसे प्रत्येकको दूँगा। आप मेरे यहाँ ठहरिय और मेरा यज्ञ देखिये।

राजाकी यह बात सुनकर उन्होंने कहा—'उद्दन्! मनुष्य जिस प्रयाजनसे जिसके पास जाता है उसका वही प्रयोजन पूरा करना चाहिये। हमलोग आपके पास आत्मरूप वैश्वानरका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे आये हैं क्योंकि इस समय आप ही उसे भलीभाँति जानते हैं इसलिये आप हमें वही समझाइयें। हमें धन नहीं चाहिये।

राजाने उनसे कहा—'मुनियो। कल प्रातःकाल मैं इसका उत्तर आपको दूँगा।

'ज्ञानकी प्राप्तिके लिये अभिमानका त्याग करना परम आवश्यक है। केवल मुँहसे माँगनपर ज्ञान नहीं मिलता।

वह अधिकारीको ही मिलता है। राजाके उत्तरसे सच्ची जिज्ञासावाले मुनि इस बातको समझ गये और दूसरे दिन अभिमानको त्यागकर सेवावृत्तिका परिचय देनेवाले समिधाको हाथोंमें लेकर मध्याह्नसे पहले ही विनयके साथ शिष्यभावसे सब राजाके पास पहुँचे और जाते ही उनके चरणोंमें

प्रणाम करने लगे। राजाने उन्हें अपने चरणोंमें प्रणाम नहीं करने दिया, क्योंकि प्रथम तो वे ब्राह्मण थे और दूसरे सद्गुरु मान-बड़ाई पूजाकी इच्छा नहीं रखते। तदनन्तर राजाने उन्हें गुरुरूपसे नहीं, किंतु दाताके रूपसे वैधानरूप ब्रह्मविद्याका उपदेश किया।

प्रवर्तनीया सद्दिद्या

(श्रीपादब्रह्मिदासजी शास्त्री)

आजका युग शिक्षाका युग है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषाके 'शिक्ष विद्योपादाने' धातुसे निष्पन्न हुआ है। जिसका अर्थ है—मानवकी शारीरिक मानसिक बौद्धिक एवं आत्मिक शक्तियोंका सर्वाङ्गीण विकास करना जिससे मानव अपने जीवनके सर्वोच्च लक्ष्यको सिद्ध कर सके।

मानव-जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य है शाश्वत सुखकी प्राप्ति। मानवकी सभी प्रवृत्तियाँ इसीलिये होती रहती हैं। शाश्वत सुखकी ओर अग्रसर करनेवाली शिक्षा-प्रणाली कैसी होनी चाहिये? इसके उत्तरमें भगवान् स्वामिनारायणने शिक्षापरिचय लिखा है—

प्रवर्तनीया सद्दिद्या भुवि यत् सुकृते महत्।

(शि श्लो १३२)

'पृथ्वीपर सद्दिद्याका प्रवर्तन करना चाहिये इससे महान् पुण्य होता है। यहाँ केवल विद्याके प्रवर्तनकी बात नहीं है किंतु सद्दिद्याके प्रवर्तनकी बात कही गयी है। सद्दिद्याका अर्थ है—'सत् अर्थात् शाश्वत परमानन्द-स्वरूप परमात्माको लक्ष्य करनेवाली विद्या। सद्दिद्याका लक्ष्य केवल भौतिक समृद्धि नहीं है; क्योंकि भौतिक सम्पत्ति तो असत् अर्थात् परिणामशील अतएव अल्प सुखमय एवं अनेक दुःखोंसे भरी हुई है। भौतिक सम्पत्तिसे शाश्वत सुख कभी नहीं मिल सकता।

हमारे भारतीय तत्त्वद्रष्टा महर्षियोंने पर एव अपर—
दो विद्याओंका उपदेश दिया है—

हे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति
पर चैवापरा च ॥ तत्रापरा ब्रह्मवेदो यजुर्वेद

सामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो ध्याकरण निष्कन्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया त्रुदक्षरमधिगम्यते ॥

(मुण्डक उ १।१।४ ५)

हमें शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक आदि भौतिक दृष्टिसे उन्नत बनानेवाला जो विद्या है वह अपर विद्या है। जिसे हम भौतिक विद्या भी कह सकते हैं। जिस विद्यासे हम अपरिणामशील अक्षरपदकी उपलब्धि होती है वह पर विद्या है। जिसे हमारी आत्मिक चेतनाको विकसित करनेवाली अध्यात्म विद्या भी कह सकते हैं। हमारे ऋषि-मुनियोंने मानव जीवनके सर्वाङ्गीण विकासके लिये इन दोनों विद्याओंके प्रचार-प्रसारपर बल दिया है। व अच्छी तरहसे जानते थे कि जबतक हम भौतिक जगत्में बसते हैं एवं भौतिक शरीरसे बद्ध हैं, तबतक हमें कुछ मात्रामें भौतिक उन्नतिकी आवश्यकता रहनी ही। केवल अध्यात्मविद्यासे काम नहीं चल सकता।

जीवनमें भौतिक उन्नति एवं अध्यात्म-ज्ञान दोनोंकी आवश्यकता है। अतएव हमारे शिक्षा प्रणालीमें ऋषियोंद्वारा उपदिष्ट पर विद्या एवं अपर विद्या—दोनोंका समन्वय नितान्त आवश्यक है। इतना ही नहीं अपर विद्या 'पर विद्या से नियन्त्रित भी होनी चाहिये। अन्यथा कभी भौतिक विद्या हमारे मानव-मूल्योंकी विधातक ही सिद्ध होगी।

आज सारे विश्वमें तीव्र गतिसे विद्याका प्रचार हो रहा है। हजारों विद्या शाखाओंका विकास हो चुका है। विज्ञान विद्या प्रायः अपनी चरम सीमापर पहुँच चुकी है। आज विश्व 'दिन दूना एवं रात चौगुना' के अनुसार बढ़ी तीव्र गतिसे

सच्ची जिज्ञासा

उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल पुलुपका पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लवका पुत्र इन्द्रद्युम्न शर्कराक्षका पुत्र जन और अश्वतराक्षिका पुत्र बुडिल—ये पाँचा महाशाल (अर्थात् जिनकी शालाम असंख्य विद्यार्थी पढ़ते थे) ऐसी महान् शाला(आवाँल) एव महान् श्रात्रिय अर्थात् वेदका पठन-पाठन करनेवाले थे। एक दिन ये एकत्र होकर 'वास्तवमें आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है?' इस विषयपर विचार करने लगे, परंतु जय किसी निर्णयपर नहीं पहुँच तब किसी दूसरे ब्रह्मवेत्ता विद्वान्के पास चलकर उनसे पूछनेका निश्चय कर आपसमें कहने लगे कि 'वर्तमान समयमें अरुणके पुत्र उद्दालक आत्मरूप वैश्वानरका भलीभाँति जानते हैं यदि सबकी सम्मति हो तो हमें उनके पास चलना चाहिये। सबकी एक सम्मति हो गयी और वे उद्दालकके पास गये।

उद्दालकने उन्हें दूरसे देखत ही उनके आनेका प्रयोजन जान लिया और वे विचार करने लगे—'ये महाशाल और महान् श्रात्रिय आत ही मुझसे पूछेंगे और मैं इनके प्रश्नोंका पूर्ण समाधान कर नहीं सकूँगा। इसमें उत्तम यही है कि मैं इन्हें किसी दूसरे योग्य पुरुषका नाम बतला दूँ। ऐसा विचारकर उद्दालकने उनसे कहा—भगवन्! मैं जानता हूँ कि आप मुझसे आत्माके विषयमें कुछ पूछनेके लिये पधारे हैं परंतु इस समय केकयके पुत्र प्रसिद्ध राजा अश्वपति इस आत्मरूप वैश्वानरको भलीभाँति जानते हैं यदि आप सबकी अनुमति हो तो हम सब उनके पास चले। फिर तो सर्वसम्मतिसे सब लोग राजा अश्वपतिके पास गये।

अश्वपतिने उन छहों ऋषियाँ—अतिथियोंका अपन संवकोद्धार यथायोग्य अलग-अलग भलीभाँति पूजन-सत्कार करवाया और दूसरे दिन प्रातःकाल वे साँकर उठते ही उनके पास गये और बहुत सा धन सामने रखकर विनय भावसे उस ग्रहण करनेकी प्रार्थना करने लगे परंतु वे तो धनकी इच्छासे यहाँ नहीं गये थे इससे उन्होंने धनका स्पर्श भी नहीं किया और चुपचाप बैठे रहे।

राजाने सोचा कि सम्भवतः ये मुझ अधर्मों या दुष्टचरों समझते हैं इसीलिये मेरा धन (दूषित समझकर) नहीं ले रहे हैं। यह विचारकर राजा कहने लगे—

न मे स्तेनो जनपदे न कर्प्या न मद्यम् ।

नानाहिताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुत ॥

'मुनियो! मेरे राज्यमें कोई चोर नहीं है (क्योंकि किसीके पास किसी वस्तुका अभाव नहीं है), मेरे दशमें ऐसा कोई धनी नहीं है जो कजूस हो अर्थात् यथबोध्य दान न करता हो। न मेरे देशमें कोई शराय पीता है न कोई ऐसा द्विज है जो अग्निहोत्र न करता हो न कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो विद्वान् न हो और न कोई व्यक्ति पुरुष ही मेरे दशमें है जब पुरुष ही व्यक्ति नहीं है तो स्त्री व्यक्तिारिणी कहाँसे होगी? अतएव मेरा धन शुद्ध है, फिर आप इसे क्या नहीं लत? मुनियोंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजाने सोचा कि सम्भवतः धन थाड़ा समझकर मुनि न लत हाँ अतएव वे फिर कहने लगे—

भगवन्! मैं एक यज्ञका आरम्भ कर रहा हूँ, उस यज्ञमें एक-एक ऋत्विक्की जितना धन दूँगा उतना ही आपमसे प्रत्येकको दूँगा। आप मेरे यहाँ ठहरिय और मेरा यज्ञ देखिये।

राजाकी यह बात सुनकर उन्होंने कहा—'राजन्! मनुष्य जिस प्रयोजनसे जिसके पास जाता है उसका वही प्रयोजन पूरा करना चाहिये। हमलोग आपके पास आत्मरूप वैश्वानरका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे आये हैं क्योंकि इस समय आप ही उस भलीभाँति जानते हैं इसलिये आप हमें वही समझाइयें। हमें धन नहीं चाहिये।

राजाने उनसे कहा—'मुनियो! कल प्रातःकाल मैं इसका उत्तर आपको दूँगा।'

'ज्ञानकी प्राप्तिके लिये अभिमानका त्याग करना परम आवश्यक है। केवल मुँहसे मानेपर ज्ञान नहीं मिलता।'

वह अधिकारीको ही मिलता है।' राजाके उत्तरसे सच्ची जिज्ञासावाले मुनि इस बातको समझ गये और दूसरे दिन अभिमानको त्यागकर सेवावृत्तिका परिचय देनेवाले समिधाको हाथोंमें लेकर मध्याह्नसे पहले ही विनयके साथ शिष्यभावसे सब राजाके पास पहुँचे और जाते ही उनके चरणोंमें

प्रणाम करने लगे। राजाने उन्हें अपने चरणोंमें प्रणाम नहीं करने दिया क्योंकि प्रथम तो वे ब्राह्मण थे और दूसरे सदगुरु मान-बडाई-पूजाकी इच्छा नहीं रखते। तदनन्तर राजाने उन्हें गुरुरूपसे नहीं, किंतु दाताके रूपसे वैधानरूप ब्रह्मविद्याका उपदेश किया।

प्रवर्तनीया सद्दिद्या

(श्रीपाद्यवप्रियदासजी शास्त्री)

आजका युग शिक्षाका युग है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषाके 'शिक्ष विद्योपादाने' धातुसे निष्पन्न हुआ है। जिसका अर्थ है—मानवकी शारीरिक, मानसिक बौद्धिक एवं आत्मिक शक्तियोंका सर्वाङ्गीण विकास करना, जिससे मानव अपने जीवनके सर्वोच्च लक्ष्यको सिद्ध कर सके।

मानव-जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य है शाश्वत सुखकी प्राप्ति। मानवकी सभी प्रवृत्तियाँ इसीलिय होती रहती हैं। शाश्वत सुखकी ओर अग्रसर करनेवाली शिक्षा-प्रणाली कैसी होनी चाहिये? इसके उत्तरमें भगवान् स्वामिनारायणने शिक्षापत्रोंमें लिखा है—

प्रवर्तनीया सद्दिद्या भुवि यत् सुकृतं महत्।

(शि श्लो० १३२)

पृथ्वीपर सद्दिद्याका प्रवर्तन करना चाहिये, इससे महान् पुण्य होता है। यहाँ केवल विद्याके प्रवर्तनकी बात नहीं है किंतु सद्दिद्याके प्रवर्तनकी बात कही गयी है। सद्दिद्याका अर्थ है—'सत् अर्थात् शाश्वत परमानन्द-स्वरूप परमात्माको लक्ष्य करनेवाली विद्या। सद्दिद्याका लक्ष्य केवल भौतिक समृद्धि नहीं है क्योंकि भौतिक सम्पत्ति तो असत् अर्थात् परिणामशील अतएव अल्प सुखमय एवं अनेक दुखोंसे भरी हुई है। भौतिक सम्पत्तिसे शाश्वत सुख कभी नहीं मिल सकता।

हमारे भारतीय तत्त्वद्रष्टा महर्षियोंने 'पर' एवं 'अपर'— दो विद्याओंका उपदेश दिया है—

द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद

सामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निस्तान् छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया त्रदक्षरमधिगम्यते ॥

(मुष्क उ १।१।४-५)

हमें शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक आदि भौतिक दृष्टिसे उन्नत बनानेवाली जो विद्या है वह अपरा विद्या है। जिसे हम भौतिक विद्या भी कह सकते हैं। जिस विद्यासे हम अपरिणामशील अक्षरपदकी उपलब्धि होती है वह परा विद्या है। जिसे हमारी आत्मिक चेतनाको विकसित करनेवाली अध्यात्म विद्या भी कह सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियोंने मानव-जीवनके सर्वाङ्गीण विकासके लिये इन दोनों विद्याओंके प्रचार-प्रसारपर बल दिया है। वे अच्छी तरहसे जानते थे कि जबतक हम भौतिक जगत्में बसते हैं एवं भौतिक शरीरसे बद्ध हैं तबतक हमें कुछ मात्रामें भौतिक उन्नतिकी आवश्यकता रहेगी ही। केवल अध्यात्मविद्यासे काम नहीं चल सकता।

जीवनमें भौतिक उन्नति एवं अध्यात्म ज्ञान दोनोंकी आवश्यकता है। अतएव हमारी शिक्षा-प्रणालीमें ऋषियोंद्वारा उपदिष्ट परा विद्या एवं अपरा विद्या—दोनोंका समन्वय नितान्त आवश्यक है। इतना ही नहीं अपरा विद्या 'परा विद्या से नियन्त्रित भी होनी चाहिये। अन्यथा कबेरौ भौतिक विद्या हमारे मानव-मूल्योंकी विधातक हो सिद्ध होगी।

आज सारे विश्वमें ताव गतिसे विद्याका प्रचार हो रहा है। हजारों विद्या-शाखाओंका विकास हो चुका है। विज्ञान विद्या प्रायः अपनी चरम सीमापर पहुँच चुकी है। आज विश्व 'दिन दूना एवं रात चौगुना'के अनुसार बड़ी तीव्र गतिसे

प्रगति कर रहा है, किंतु हमारी इस प्रगतिकी अवदशा कैसी है ! मान लीजिये कि हम सभी सुविधासे सज्जित मोटरकारसे यात्रा कर रहे हैं । कार बड़ी आरामप्रद है तीव्र गतिसे भागी जा रही है सभी यन्त्र ठीक-ठाक हैं, किंतु केवल एक ब्रेक ही नहीं लगती है । अब कारकी और भीतर बैठनेवालोंकी क्या दशा हागी ? इसकी कल्पना कर लीजिये । हम जितनी तीव्र गतिसे भागे जा रहे हैं उतना ही तीव्र गतिसे मौतके मुँहमें पहुँच सकत हैं और अन्य जोड़ने भी मौतके घाट उतार सकते हैं । ठीक यही परिस्थिति आज हमारे वैज्ञानिक विकासकी है । अध्यात्म-ज्ञानक अभावमें विज्ञान अभिराग हो गया है । अनेक विनाशक आसुरी रास्त्रोंके आविष्कारस पूरा विश्व खतरमें है ।

अपरा विद्या हम भौतिक समृद्धि ता अवश्य दे सकती है किंतु इस समृद्धिसे प्राप्त होनेवाला सुख अशान्ति, अस्थिरता असुरक्षिता एवं भयसे भरपूर सुखाभास मात्र होगा ।

अतः हमारी शिक्षाका लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति ही नहीं होना चाहिये । उसका लक्ष्य भौतिक समृद्धिके साथ साथ शाश्वत आनन्दकी प्राप्ति होना चाहिये । इसके लिये हमारी शिक्षा-प्रणालीमें न केवल भौतिक विद्याका अपितु अध्यात्म विद्याका प्राधान्य होना चाहिये । दूसरे शब्दोंमें हमारी शिक्षा-प्रणाली 'सद्विद्याभय' होनी चाहिये ।

हमारे अग्रपि मुनियोंने भौतिक विकासका विरोध नहीं किया है प्रत्युत उन्होंने यह कहा है कि हमारा भौतिक विकास अध्यात्मकी नींवपर होना चाहिये । हमारे सभी विद्या-शाखाएँ—गणित विद्या, शिल्प-विद्या, भौतिकी-विद्या, तकनीकी-विद्या रसायन विद्या शरीर-विज्ञान आदि अध्यात्मनिष्ठ होनी चाहिये । तभी हम एहिक एवं पारलौकिक शाश्वत सुखकी उपलब्धि हो सकती है । व्यष्टि एवं समष्टिका ऐसा सर्वाङ्गीण विकास सद्विद्यास ही सम्भव है अन्यथा नहीं ।

आदर्श बालक

(श्रीगौरीशंकरजी गुप्त)

किसने कहा देश भक्तोंसे करना तुम सर्वस्व प्रदान ?
 किसने कहा दानवीरोंसे दान करो तो होगा भान ?
 किसने कहा संत तुलसीसे करो रामका तुम गुण-गान ?
 कौन कभी कहता मातासे-समझो शिशुको अपना प्राण ?
 किसने कहा कभी बादलसे-शान्त करो धरतीकी प्यास ?
 किसके कहनेसे पुष्पोंसे निकला करती मधुर सुवास ?
 कौन प्रेरणा रविको देता स्वर्ण किरणका दे वह दान ?
 कौन चन्द्रमासे कहता है, छवि छिटकाओ सुधा-समान ?
 किसके कहनेसे दीपकसे अन्यकारका होता नाश ?
 कौन कभी जलसे कहता है, शीतलता दो सुधा-समान ?
 कोई कभी न कहता इनसे, ऐसे अनुपम काम करो ।
 कोई कभी न कहता इनसे, यों सेवा निष्काम करो ॥
 ये सज्जन हैं और सज्जनोको निशि दिन यह चिन्ता एक—
 'दुःखियोंको सुख मिले और वे फूलें फूलें रहें सविवेक ॥

भार्गवी वारुणी विद्या

[भृगु-वरुण-संवाद]

श्रेष्ठिय ब्रह्मनिष्ठ वरुणके पुत्र सुप्रसिद्ध भृगु अपने बोध कराइये ।

पिताके समीप आकर विधिपूर्वक प्रणाम करके बैठ गये ।

वरुणने पूछा—'वत्स ! क्या इच्छा है ?

भृगुने उत्तर दिया— भगवन् ! मुझे ब्रह्मका बोध करा दीजिये ।

वरुणने कहा—

अन्न प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति ।

अन्न प्राण चक्षुः श्रोत्र मन और वाणी—ये ब्रह्म हैं ।

भृगुने पूछा— ब्रह्मका लक्षण क्या है ?

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्मेति ॥

'जिसस ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर जिससे ये जीते हैं फिर प्रयाण करते हुए अन्तमें जिसमें ये लीन होते हैं उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करो वही ब्रह्म है ।

ऐसे उस ब्रह्मकी जाननेकी भृगुने उत्कट इच्छा की । इस इच्छासे उन्होंने मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रतारूप तप किया । उस तपसे क्या हुआ ? तपस भृगुने यह जाना कि अन्न ब्रह्म है क्योंकि अन्नसे ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर अन्नसे जीते हैं और प्रयाण करते हुए अन्तमें ही लीन होते हैं । यह जानकर भृगु पुन वरुणके पास गये और बोले— भगवन् ! मुझे ब्रह्मका बोध कराइये ।

वरुणने कहा— तपसे ब्रह्मको जानो । तप ही ब्रह्म है । भृगुने तप किया । उस तपसे क्या हुआ ?

तपसे भृगुने जाना कि प्राण ब्रह्म है । वारुण, प्राणसे ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर प्राणसे ही जीते हैं प्रयाण करते हुए अन्तमें प्राणमें ही लीन होते हैं ।

इस प्रकार प्राणको ब्रह्म जानकर भृगु पुन अपने पिता वरुणके पास गये और बोले—'भगवन् ! ब्रह्मका

वरुणने कहा—'उसे तपसे जानो । तप ही ब्रह्म है । भृगुने तप किया । उस तपसे क्या हुआ ?

तपसे भृगुने जाना कि मन ब्रह्म है । कारण ये सब प्राणी मनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर मनसे ही जीते हैं प्रयाण करते हुए अन्तमें मनमें ही लीन होते हैं ।

इस प्रकार मनको ब्रह्म जानकर भृगु पुन अपने पिताके पास गये और बोले—'भगवन् ! ब्रह्मका बोध कराइये ।

वरुणने कहा—'उसे तपसे जानो । तप ही ब्रह्म है । भृगुने तप किया । उस तपसे क्या हुआ ?

तपसे भृगुने जाना कि विज्ञान ब्रह्म है । कारण विज्ञानसे ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर विज्ञानसे ही जीते हैं और प्रयाण करते हुए अन्तमें विज्ञानमें ही लीन होते हैं ।

इस प्रकार विज्ञानको ब्रह्म जानकर भृगु पुन अपने पिताके पास गये और बोले— भगवन् ! ब्रह्मका बोध कराइये ।

वरुणने कहा—'उस तपसे जानो । तप ही ब्रह्म है । भृगुने तप किया । उस तपसे क्या हुआ ?

तपसे भृगुने जाना कि आनन्द ब्रह्म है । कारण आनन्दसे ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर आनन्दसे ही जीते हैं और प्रयाण करते हुए अन्तमें आनन्दमें ही लीन होते हैं ।

सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमेष्ठ्योमन् प्रतिष्ठिता ।

स य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवान्नादो भवति । महान् भवति, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ।

यहां वह भृगुदास वरुणसे प्राप्त भार्गवी वारुणी विद्या है । यह परमावस्था में स्थित है । जो ऐसा जानता है वह ब्रह्म में स्थित होता है वह अन्नवान् और अन्नाद होता है प्रजा पशु और ब्रह्मवर्चसके कारण तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है ।

नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

भगवत्कृपासे इस वर्ष 'कल्याण'का विशाङ्क— 'शिक्षाङ्क' पाठकांकी सवार्म प्रस्तुत किया जा रहा है। मानव-जीवनकी सफलता उसकी सुशिक्षापर ही निर्भर करती है। कहते हैं कि मनुष्य-जन्म भगवत्कृपास ही प्राप्त होता है। यही एक योनि है जिसमें जीव अपने भविष्यका निर्माण कर सकता है अर्थात् वह चाह तो स्वयंको ससागके प्रत्यक्ष बन्धनस मुक्त कर ले अथवा इस भवाटवाके बन्धनम डाल दे। इसीलिये ऋषि-महर्षियनि कहा है—'सा विद्या या विमुक्तये'—विद्या वही ह जो हमें अज्ञानक बन्धनस विमुक्त कर दे। इसी उद्देश्यस आर्यजातिके पवित्रहृदय और समदर्शी त्रिकालज्ञ ऋषियनि चार आश्रमा (ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य वानप्रस्थ और सन्यास) की सुन्दर व्यवस्था की थी। ब्रह्मचर्यके कठोर नियमाका पालन करता हुआ ब्रह्मचारी विद्यार्थी जब समयकी व्यावहारिक शिक्षाके साथ-ही-साथ लौकिक और पारलौकिक कल्याणकारी विद्याओंकी पढ़कर सब प्रकारसे स्वस्थ और मयमी हाकर गुरुकुलस निकलता था तब वह गृहस्थ-आश्रमम प्रवेशकर क्रमश जीवनको और भी संयममय सेवामय और त्यागमय बनाता हुआ अन्तम सर्व त्याग करके परमात्माक स्वरूपमें निमग्न हो जाता था। यही आर्य-संस्कृतिक स्वरूप था। जबतक दशम यह आश्रमसम्मत शिक्षा पद्धति प्रचलित थी तबतक आयसम्पत्ति सुरक्षित थी और सभी श्रेणीके लोग प्राय सुखी थे। जबसे अनक प्रकारकी विपरीत परिस्थितियार्म पड़कर माहवश हमने अपनी इस आश्रमसम्मत शिक्षा पद्धतिका तुरुन्तया तभीमे हमारी आदर्श आर्य संस्कृतिम विकार आने लग।

आजकी शिक्षाम उपर्युक्त प्रक्रियाक सर्वथा अभाव है फिर भी आधुनिक शिक्षाविद् सुशिक्षाकी खोज अवश्य कर रहे हैं। भारत जबस स्वतन्त्र हुआ तबसे आजतक शिक्षाकी विधाओंपर केवल प्रयोग क्रिय जा रह हैं। वर्तमान सरकार भी नयी शिक्षा नीति निर्धारित करना

छात्रोंको दी जाय जिससे उनका जीवन समुन्नत हो सके—इसपर विशेष चर्चाएँ हो रही हैं, परंतु कोई सही समाधान निकल नहीं पा रहा है। कहा जाता है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणालीकी नींव लार्ड मैकालन सन् १८३५ईमें अपने परिपत्रद्वारा भारतम डाली थी। उन दिना भारतवर्षपर अंग्रजाका आधिपत्य था—यहाँकी शिक्षा नीतिके निर्धारणमें उनक कुछ आग्रहपूर्ण विशेष उद्देश्य थे। उन्होंने सर्वप्रथम यहाँक देशवासियोंको मातृभाषास वञ्चित किया, शिक्षाका माध्यम विदेशी भाषा बनाया। इसमें उनका लक्ष्य था कि भारतवासियोंका तब मनमे गुलाम बना दिया जाय। उस माध्यमस जिन्हनि शिक्षा प्राप्त की उन्हें ही जीविकोपार्जनका साधन प्राप्त होता था। भारतका प्राचीन शिक्षाकी एक दयनीय स्थिति बना दी गयी तथा इसका पठन पाठन भी इसी दयनीय स्थितिम उपेक्षित भावस पथक् संस्कृत विद्यालयोंमें चलाया जाने लगा। जिन लोगान संस्कृतका पठन पाठन किया वे जीवनपर्यन्त अभाव ग्रस्त स्थितिम रहने लग। उनकी सम्पूर्ण सम्भावनाएँ स्वाभाविक रूपसे कुण्ठित हो गयीं।

दुर्भाग्यवश आजतक हम उस शिक्षा-प्रणालीम आमूल परिवर्तन नहीं कर पाये। हम इस विधासे इतने प्रभावित और अभ्यन्त हो गये हैं कि शिक्षाक सम्यन्धमें हमारा चिन्तन भारतीय संस्कृतिक मूल धाराओंम जुड़ नहीं पा रहा है। भारताय शास्त्रम शिक्षाक सन्धन्धम पूर्ण गम्हरईस विचार हुआ है। शिक्षाका उद्देश्य लौकिक अभ्युदयके साथ-साथ परमात्म तत्त्वको प्राप्ति ही मुख्य है। वस्तुतः मुख्य प्राप्तिकी इच्छा मनुष्यकी मूल प्रवृत्ति है इसलिए आजकल मुख्यरूपमे शिक्षाका उद्देश्य भौतिक समुन्नति ही रह गया है परंतु भौतिक समुन्नतिमे प्राप्त होनेवाले सुखम कोई स्थायित्व न होनेक कारण मनुष्य वास्तवम सुखी नहीं होता। भारतीय मनोविद्यान जीवका मग्न मर्त्यक लिय सुखी बनानेका माग प्रस्ताव क्रिया है। यही कारण है कि भारतीय शास्त्रामे विद्याक दो रूप प्रस्तुत

शिक्षाका स्वप्न क्या हो कैसी शिक्षा • किय गय है।

हे विद्वे वेदितव्ये परा चैवापरा च । तत्रापरा ब्रह्मवेदो
यजुर्वेद अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते—
भगवतो श्रुति कहती है कि ऐरिक्त-आमुषिक सुख-शान्ति
एव अभ्युदय प्रदान करनेवाली सप्त विद्या अपरा है,
पर परिपूर्ण अक्षरतत्त्व परमात्माकी उपलब्धि करनेवाली
सर्वोत्तमा विद्या 'परा' नामसे आदृत है । उपर्युक्त विवरणसे
यह सुस्पष्ट है कि भारतीय महर्षियोंकी विचारधारामें नियन्त्रित
भौतिक विज्ञान-कला-कोशलादिकी उन्नतिपूर्वक आध्यात्मिक
उन्नयन करते हुए परमात्म-तत्त्वकी उपलब्धि जिस शिक्षाके
द्वारा हो वही शिक्षा सर्वज्ञपूर्ण आदर्श शिक्षा है ।
इमीलिय भारतीय मनोधियोंने विद्याके द्वारा मनुष्यको मृत्युसे
अमृतत्वकी प्राप्ति करानका सतत प्रयत्न किया
है—'अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ।'
(ईशाप० ११) ।

शिक्षाके सम्बन्धम आजकल दशम विरोपरूपसे
चर्चाएँ चल रही हैं । नयी शिक्षा-नीतिका निर्धारण किया
जा रहा है । जिसके पक्ष-विपक्षमें समालोचनाएँ भी चल
रही हैं । चूँकि शिक्षा देश समाज और व्यक्ति विकासकी
मूल भित्ति है इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि
इस वर्ष 'कल्याण'का विभागाङ्क शिक्षाङ्क के रूपमें प्रस्तुत
किया जाय जिसमें अर्वाचीन शिक्षाओंक साथ-साथ
अपनी प्राचीन और पुरातन भारतीय शिक्षाका पूर्ण दिग्दर्शन
हो । साथ ही शिक्षाका वास्तविक स्वरूप तथा इसके
मूल उद्देश्यकी भी जानकारी सर्वसाधारणको प्राप्त हो सके ।

इस अङ्कमें शिक्षासे सम्बन्धित तात्त्विक निबन्धोंके
साथ-साथ अनादिकालसे प्रचलित भारतकी विभिन्न शिक्षा-
पद्धतिर्था गुरु-शिष्य-परम्पराका आदर्श शिक्षाका मूल
उद्देश्य देशकी संस्कृति और सभ्यतापर शिक्षाका प्रभाव
मानवीय गुणोंके विकासार्थ शिक्षाका महत्व वर्तमान
समयमें शिक्षाके वास्तविक स्वरूपका निर्धारण सामाजिक
और पारिवारिक जीवनमें परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार तथा
कर्तव्यपालनकी पौराणिक एव वैदिक कथाओंका सकलन
महान् शिक्षाविदेक चित्र-चित्रण तथा शिक्षा-सम्बन्धी उनके
विचार और भारत सरकारकी नयी शिक्षा-नीति आदि
महत्वपूर्ण और सर्वजनप्रयोगी विषयोंपर सरल सुगम और

सारगर्भित सामग्री देनेका प्रयास किया गया है ।

'शिक्षाङ्क'के लिये दशके वर्तमान शिक्षाविदों तथा
लेखक महानुभावनि उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया
है वह अत्यन्त महानीय और अनुपम है । भगवत्कृपासे
इतने लेख और अन्य सामग्रियाँ प्राप्त हुई कि उन सबको
इस अङ्कमें समाहित करना सम्भव नहीं था फिर भी
विषयकी सर्वाङ्गीणतापर ध्यान रखते हुए अधिकतम
सामग्रियाँका सयोजन करनेका विशेष प्रयत्न अवश्य किया
गया है ।

उन शिक्षाविद् लेखक महानुभावक हम अत्यधिक
कृतज्ञ हैं जिन्होंने कृपापूर्वक अपना अमूल्य समय लगाकर
शिक्षा-सम्बन्धी सामग्री तयारकर यहाँ प्रेषित की है । हम
उन सबकी सम्पूर्ण सामग्रीको इस विशेषाङ्कमें स्थान न
दे सके इसका हमें खेद है । इसमें हमारी विवशता ही
कारण है क्योंकि हम निरुपाय थे । इनमेंसे कुछ तो
एक ही विषयपर अनेक लेख हानेके कारण नहीं छप
सके तथा कुछ विचारपूर्ण अच्छे लेख विलम्बसे आय ।
जिनमें कुछ लेखकोंका स्थानाभावके कारण पर्याप्त साक्ष्य
करना पडा और कुछ नहीं भी दिये जा सक । यद्यपि
साधारण अङ्कोंमें इनमेंसे कुछ अच्छे लेखोंको दनका
प्रयास किया जा सकता है फिर भी बहुत-से लेख
अप्रकाशित ही रहेंगे । इसके लिये हम लाखक महानुभावस
हाथ जोड़कर विनीत क्षमा प्रार्थी हैं ।

विशेषाङ्कके प्रकाशनके समय प्रायः कुछ कठिनाईयाँ
और समस्याएँ भी आती हैं पर उनका समाधान भी
परमात्म प्रभुकी कृपासे ही होता है । इस वर्ष 'कल्याण'
की साइज तथा छपाई आदिमें कुछ मौलिक परिवर्तन
किये गये हैं जिसकी सूचना पूर्व अङ्कोंमें पाठक
महानुभावोंको दी जा चुकी है ।

'कल्याण'के ग्राहक इधर कुछ वर्षोंसे लगातार बढ़
रहे हैं । पिछले वर्ष लगभग २५,००० ग्राहकोंकी वृद्धि
हुई । इसलिये दूसरा संस्करण भी छपना पडा फिर भी
सम्पूर्ण माँग नहीं पूरी की जा सकी । हम भी 'कल्याण'का
प्रकाशन बितरण अधिक संख्यामें करना चाहते हैं जिससे
अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें तथा सर्वसाधारणकी

नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

भगवत्कृपासे इस वर्ष 'कल्याण'का विशाखा— शिक्षाङ्क पाठकर्ताकी संवामे प्रस्तुत किया जा रहा है। मानव जीवनकी सफलता उसकी सुशिक्षापर ही निर्भर करती है। कहत हैं कि मनुष्य-जन्म भगवत्कृपासे हा प्राप्त होता है। यही एक योनि है जिसमें जीव अपने भविष्यका निर्माण कर सकता है अर्थात् वह चाहे तो स्वयंका संसागक प्रत्येक बन्धनसे मुक्त कर ल अथवा इस भवाटवीके बन्धनमें डाल दे। इसीलिये ऋषि-महर्षियोंने कहा है—'सा विद्या या विमुक्तये'—विद्या वही है जो हमें अज्ञानक बन्धनसे विमुक्त कर दे। इसी उद्देश्यमें आर्यजातिके पवित्रहृदय और समदर्शी त्रिकलज्ञ ऋषियोंने चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य वानप्रस्थ और सन्यास) की सुन्दर व्यवस्था की थी। ब्रह्मचर्यके कठोर नियमोंका पालन करता हुआ त्रहचारी विद्यार्थी जब मयमनी व्यावहारिक शिक्षाके साथ ही साथ लौकिक और पारलौकिक कल्याणकारी विद्याओंका पढ़कर सब प्रकारसे स्वस्थ और मयमी होकर गुरुकुलसे निकलता था तब वह गृहस्थ-आश्रममें प्रवेशकर क्रमशः जीवनका और भी समयमय सेवामय और त्यागमय बनाता हुआ अन्तमें सर्व त्याग करत परमात्माके स्वरूपमें निगम हो जाता था। यही आर्य सस्कृतिका स्वरूप था। जबतक देशमें यह आश्रमसम्मत शिक्षा-पद्धति प्रचलित थी, तबतक आर्यमंस्कृति सुरक्षित थी और सभी श्रेणिक लोग प्रायः सुखी थे। जबमे अनक प्रकारकी विपरीत परिस्थितियोंमें पड़कर मोहवश हमने अपनी इस आश्रमसम्मत शिक्षा पद्धतिको तुल्यता तभीसे हमारे आदर्श आर्य मस्कृतिमें विकार आने लगे।

आजकी शिक्षामे उपर्युक्त प्रक्रियाका मर्यादा अभाव है फिर भी आधुनिक शिक्षाविद् शिक्षाकी खोज अन्वेषण कर रहे हैं। भारत जयस स्वतन्त्र हुआ तबम आजतक शिक्षाकी विधाओंपर केवल प्रयोग किय जा रहे हैं। वर्तमान सरकार भी नया शिक्षा नति निर्धारित करना चाहेगी है। नया शिक्षाका स्वरूप क्या है? कैसी शिक्षा • किय गये हैं।

छात्रोंका दी जाय जिससे उनका जीवन समुन्नत हो सक—इसपर विशेष चर्चाएँ हो रही हैं, परंतु कोई सटीक समाधान निकल नहीं पा रहा है। कहा जाता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणालीकी नींव लार्ड मैकालेने सन् १८३५ईमें अपने परिपत्रद्वारा भारतमें डाली थी। उन दिनों भारतवर्षपर अंग्रेजोंका आधिपत्य था—यहाँकी शिक्षा-नीतिके निर्धारणमें उनके कुछ आग्रहपूर्ण विशेष उद्देश्य थे। उन्होंने सर्वप्रथम यहाँके देशवासियोंको मातृभाषासे वञ्चित किया, शिक्षाका माध्यम विदेशी भाषा बनाया। इसमें उनका लक्ष्य था कि भारतवासियोंका तन मनस गुलाम बना दिया जाय। उस माध्यमसे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की उन्हें ही जीविकोपार्जनका साधन प्राप्त हाता था। भारतकी प्राचीन शिक्षाकी एक दयनीय स्थिति बना दी गयी तथा इसका पठन पाठन भी इसी दयनीय स्थितिमें उपेक्षित-भावसे पृथक् सस्कृत विद्यालयोंमें चलाया जाने लगा। जिन लोगोंने सस्कृतका पठन पाठन किया व जीवनपर्यन्त अभाव प्रप्त स्थितिमें रहने लग। उनकी सम्पूर्ण सम्भावनाएँ स्वाभाविक रूपसे कुण्ठित हो गयीं।

दुर्भाग्यवश आजतक हम उस शिक्षा प्रणालीमें आमूल परिवर्तन नहीं कर पाय। हम इस विधासे इतने प्रभावित और अभ्यस्त हो गये हैं कि शिक्षाके सम्बन्धमें हमारा चिन्तन भारतीय सस्कृतिकी मूल धारओंमे जुड नहीं पा रहा है। भारतीय शास्त्रोंमें शिक्षाके सम्बन्धमें पूर्ण गहराईसे विचार हुआ है। शिक्षाका उद्देश्य लौकिक अमृत्यक साथ साथ परमात्म तत्त्वकी प्राप्ति ही मुख्य है। वस्तुतः सुख प्राप्तिकी इच्छा मनुष्यकी मूल प्रवृत्ति है इसलिये आजकल मुख्यरूपमें शिक्षाका उद्देश्य भौतिक समुन्नति हो रह गया है परंतु भौतिक समुन्नतिस प्राप्त होनयाले सुखमें कोई स्थायित्व न होनेके कारण मनुष्य धाम्नाम सुखी नहीं होता। भारतीय मनापियोंने जीवका मग सर्वगत लिय सुखी बनानेका मार्ग प्रशस्त किया है। यही कारण है कि भारतीय शास्त्रोंमें विद्याके न रूप प्रस्तुत हैं।

द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा च । तत्रापरा ऋग्वेदे
यजुर्वेद अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते'—
भगवती श्रुति कहती है कि ऐहिक-आधुनिक सुख-शान्ति
एव अध्युदय प्रदान करनेवाली समस्त विद्या 'अपरा' है
पर परिपूर्ण अक्षरतत्त्व परमात्माकी उपलब्धि करनेवाली
सर्वोत्तमा विद्या 'परा' नामसे आदृत है । उपर्युक्त विवरणमें
यह सुस्पष्ट है कि भारतीय महर्षियोंकी विचारधारामें नियन्त्रित
भौतिक विज्ञान कला-कौशलआदिकी उन्नतिपूर्वक आध्यात्मिक
उन्नयन करते हुए परमात्म तत्त्वकी उपलब्धि जिस शिक्षाके
द्वारा हो, वही शिक्षा सर्वोद्भूतपूर्ण आदर्श शिक्षा है ।
इसलिये भारतीय मनापियनि विद्याक द्वारा मनुष्यको मृत्युसे
अमृतत्वकी प्राप्ति करानका सतत प्रयत्न किया
है—'अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ।'
(ईशोप ११) ।

शिक्षाके सम्बन्धमें आजकल दशमं विशेषरूपसे
चर्चाएँ चल रही हैं । नयी शिक्षा-नीतिका निर्धारण किया
जा रहा है । जिसके पक्ष-विपक्षमें समालोचनाएँ भी चल
रही हैं । चूँकि शिक्षा दश समाज और व्यक्तिके विकासकी
मूल भित्ति है, इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि
इस वर्ष 'कल्याण का विशेषाङ्क' शिक्षाङ्क के रूपमें प्रस्तुत
किया जाय जिसमें अर्वाचीन शिक्षाओंके साथ-साथ
अपनी प्राचीन और पुण्यत भारतीय शिक्षाका पूर्ण दिग्दर्शन
हो । साथ ही शिक्षाका वास्तविक स्वरूप तथा इसका
मूल उद्देश्यकी भी जानकारी सर्वसाधारणको प्राप्त हो सके ।

इस अङ्कमें शिक्षास सम्बन्धित तात्त्विक निबन्धोंके
साथ-साथ अनादिकालसे प्रचलित भारतकी विभिन्न शिक्षा-
पद्धतियाँ गुरु-शिष्य परम्पराका आदर्श शिक्षाका मूल
उद्देश्य दशकी संस्कृति और सभ्यतापर शिक्षाका प्रभाव
मानवीय गुणके विकासार्थ शिक्षाका महत्त्व वर्तमान
समयमें शिक्षाके वास्तविक स्वरूपका निर्धारण सामाजिक
और पारिवारिक जीवनमें परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार तथा
कर्तव्यपालनकी पौराणिक एव वैदिक कथाओंका संकलन
महान् शिक्षाविदोंके चरित्र-चित्रण तथा शिक्षा-सम्बन्धी उनके
विचार और भारत सरकारकी नयी शिक्षा-नीति आदि
महत्त्वपूर्ण और सर्वजनोपयोगी विषयोंपर सरल सुगम और

सारगर्भित सामग्री देनेका प्रयास किया गया है ।

शिक्षाङ्क के लिये देशके वर्तमान शिक्षाविदों तथा
लेखक महानुभावाने उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया
है वह अत्यन्त सरहनीय और अनुपम है । भगवत्कृपासे
इतने लेख और अन्य सामग्रियाँ प्राप्त हुई कि उन सबको
इस अङ्कमें समाहित करना सम्भव नहीं था फिर भी
विषयकी सर्वाङ्गीणतापर ध्यान रखते हुए अधिकतम
सामग्रियोंका संयोजन करनेका विशेष प्रयत्न अवश्य किया
गया है ।

उन शिक्षाविद् लेखक महानुभावोंके हम अत्यधिक
कृतज्ञ हैं जिन्होंने कृपापूर्वक अपना अमूल्य समय लगाकर
शिक्षा-सम्बन्धी सामग्री तैयारकर यहाँ प्रेषित की है । हम
उन सबकी सम्पूर्ण सामग्रीका इस विशेषाङ्कमें स्थान न
दे सके इसका हम खेद है । इसमें हमारी विवशता ही
कारण है क्योंकि हम निरुपाय थे । इनमेंसे कुछ तो
एक ही विषयपर अनेक लेख होनेके कारण नहीं छप
सक तथा कुछ विचारपूर्ण अच्छे लेख विलम्बसे आये ।
जिनमें कुछ लेखोंको स्थानाभावके कारण पर्याप्त संक्षिप्त
करना पड़ा और कुछ नहीं भा दिया जा सके । यद्यपि
साधारण अङ्कमें इनमेंसे कुछ अच्छे लेखोंका देनेका
प्रयास किया जा सकता है फिर भी बहुत-से लेख
अप्रकाशित हो रहेंगे । इसके लिये हम लेखक महानुभावोंस
हाथ जोड़कर विनीत क्षमा प्रार्थी हैं ।

विशेषाङ्कके प्रकाशनके समय प्रायः कुछ कठिनाइयाँ
और समस्याएँ भी आती हैं पर उनका समाधान भी
परमात्म प्रभुकी कृपासे ही होता है । इस वर्ष 'कल्याण'
की साइज तथा छपाई आदिमें कुछ मौलिक परिवर्तन
किये गये हैं जिसकी सूचना पूर्व अङ्कमें पाठक
महानुभावोंको दी जा चुकी है ।

'कल्याण'के ग्राहक इधर कुछ वर्षोंसे लगातार घट
रहे हैं । पिछले वर्ष लगभग २५,००० ग्राहकोंकी वृद्धि
हुई । इसलिये दूसरा संस्करण भी छापना पड़ा फिर भी
सम्पूर्ण माँग नहीं पूरी की जा सकी । हम भी 'कल्याण'का
प्रकाशन-वितरण अधिक सख्यामें करना चाहते हैं जिससे
अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें तथा सर्वसाधारणको

आध्यात्मिक रुचि में वृद्धि हो। इसी दृष्टिसे छपाई आदिकी आधुनिकतम (टेक्नालाजी) प्रक्रिया अपनायी गयी है। यह अङ्क आफसेट-प्रिंटिंग तथा फोटो कम्पाज आदिकी नया मशीनोंद्वारा मुद्रित हुआ है। पिछले वर्षतक 'कल्याण २०×३०' इंच साइजके कागजपर छपता रहा है परतु इस अङ्कसे यह २२×३३ इंचकी माइजम छपा जा रहा है। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि कागज छपाई और चित्र आदिके स्तरमें भी पर्याप्त विकास हो। कतव्यकी दृष्टिमें हम ता केवल प्रयत्न ही कर सकते हैं। विकास ता भगवत्कपासे ही हो मरुगा।

अत्र हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों परम सम्मान्य पवित्रहृदय संत-महात्माओं आदरणीय शिक्षाविद्, विद्वान् लखक महानुभावकी श्रीचरणोंमें श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं जिन्होंने विशाखाङ्ककी पूर्णतामें किंचित् भी यागदान किया है। सद्बिचारिके प्रचार-प्रयासमें व ही निमित्त हैं क्योंकि उन्होंने सद्भावपूर्ण तथा उच्च विचारयुक्त लेखोंसे 'कल्याण'के मदा शक्तिस्त्रात प्राप्त होता रहता है। हम अपने विभागक तथा प्रमक अपने उन सभी सम्मान्य साथी सहयोगियोंको भी प्रणाम करते हैं जिनके स्नेहभर सहयोगसे यह पवित्र कार्य सम्पन्न हो सका है। हम अपनी नृदियाँ और व्यवहार दापक लिये उन सबसे क्षमा प्रार्थी हैं।

शिक्षाङ्कक सम्पादनमें जिन शिक्षाविदों सत्ता और विद्वान् लेखकोंसे हमें सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है उन्हें हम अपने मानसपटलसे विस्मृत नहीं कर सकते। सर्वप्रथम मैं यादगर्शीक सम्पन्नणीय पं० श्रीलालविहारजी शास्त्रांक प्रति हृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने शिक्षाके अद्भुत त्रिपर्यापर सामग्री तैयारकर निष्कामभावमें अपनी सवाएँ परमात्म-प्रभुकी श्रीचरणोंमें समर्पित कर हैं। तदनन्तर मैं डॉ० श्रावणन्दरजनजीक प्रति आभार व्यक्त करूँ बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने अर्याचीन शिक्षा सम्बन्ध सामग्री उपलब्ध करके अङ्कक प्रकाशनमें महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।

डॉ० श्रीमहाप्रभुलालजी गोस्वामी आचार्य श्रीप्रतापदित्यजी एव अन्य स्नेही महानुभावोंके प्रति मैं अपना कृतज्ञता व्यक्त करूँ बिना नहीं रह सकता जिनका सत्संगदर्श और सहयोग प्रारम्भसे ही प्राप्त होता रहा है। इस अङ्कके सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागक पं० श्रीरामाधारजी शुक्ल 'शास्त्री पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा एव अन्य महानुभावोंने अत्यधिक हार्दिक सहयोग प्रदान किया है। इसके सम्पादन, प्रूफ सशोधन चित्र निर्माण आदि कार्योंमें जिन जिन लोगोंसे हमें सहृदयता मिली है व सभी हमारे अपने हैं उन्हें धन्यवाद देकर हम उनका महत्त्वका घटाना नहीं चाहते।

पिछले दिना परम श्रद्धय स्वामी श्राखण्डानन्दजी महाराज ग्रहीभूत हो गये जिनका 'कल्याण'से अद्भुत सम्बन्ध था। पूर्वक्रममें वे श्रीशान्तनुविहारजी द्विवेदी के रूपमें 'कल्याण'के सम्पादन-विभागके माननीय सदस्य थे। सत्यासाश्रम ग्रहण करनेके बाद भी 'कल्याण'पर उनका विशाल अनुग्रह बना रहा। सत्पुरुषोंके अभावका पूर्ति तो आजकलसे समयमें हो नहीं पा रही है। भगवान्की कपाका ही सम्बल है। वास्तवमें 'कल्याण'का कार्य भगवान्का कार्य है। अपना कार्य भगवान् स्वयं करते हैं हम तो केवल निमित्तमात्र हैं।

इस बार शिक्षाङ्कके सम्पादन-कार्यके अन्तर्गत जगन्निष्ठा प्रभु तथा उनका सत् शिक्षाओंका चिन्तन मनन और सत्संगका मौभाग्य निम्नतर प्राप्त होता रहा यह हमारे लिये विशाल महत्त्वकी बात थी। हमें अशा है कि इस विशाखाङ्कक पठन पाठनसे हमारे सहृदय पाठकोंका भाव यह सौभाग्य लाभ अवश्य प्राप्त होगा।

अन्तमें हम अपनी नृदियाँ लिये आप सत्रसे पुनः क्षमा-प्रार्थना करते हुए दीनवत्सल अकाण्ड करुणा वरुणालय परमात्म प्रभुमें यह प्रार्थना करते हैं कि व हमें तथा जगत्क सम्पूर्ण जीवोंको मद्बुद्धि प्रदान करें, जिसमें सभी सत्-शिक्षार्थी आर अग्रग्य होकर जायनेके वास्तविक लक्ष्यका प्राप्त कर सकें।

—राधेश्याम खेमका

सम्पादक

‘कल्याण’ का उद्देश्य और इसके नियम

उद्देश्य— भक्ति ज्ञान वैराग्य धर्म और सत्चारसमन्वित लखोंद्वारा जन जनको कल्याणके पथपर अग्रसरित करनेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है ।

नियम

- (१) भगवद्भक्ति भक्तविरत ज्ञान वैराग्यादि ईश्वरपरा कल्याण मार्गमें सहायक अध्यात्मविषयक व्यक्तिगत आक्षेपहित लेखोंक अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख ‘कल्याण’ में प्रकाशित नहीं किये जाते । लखोंका घटाने बढ़ाने और छापने न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित लेख बिना माँग लौटये नहीं जाते । लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं है ।
- (२) ‘कल्याण’का विशेषाङ्कमहित डाकव्ययक साथ अग्रिम वार्षिक शुल्क भारतवर्षमें ३८ ०० (अड़तीस रुपये) और भारतवर्ष बाहरके लिये ६ पाँड अथवा ९ डालर नियत है ।
- (३) ‘कल्याण’का नया वर्ष जनवरीस आरम्भ होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है अतः ग्राहक वर्षारम्भ—जनवरीस ही बनाय जाते हैं । यद्यपि वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाय जा सकते हैं तथापि जनवरीस उस समयतकके (प्रमशिन) पिछले अङ्क उन्हें दिये जाते हैं । ‘कल्याण’के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाय जाते छ या तीन महीनोंक निच भी ग्राहक नहीं बनाय जाते ।
- (४) ग्राहकोंको वार्षिक शुल्क मनीआर्डरद्वारा अथवा धक ड्राफ्टद्वारा ही भेजना चाहिये । बी पी पा स अङ्क पहुँच देरसे जा पाते हैं । बी पी बी द्वारा कल्याण भजनेमें ग्राहकोंका ४ ०० (चार रुपये) वा बी पी शुल्कके रूपमें अधिक भा दन पड़त है अतः नये पुराने सभी ग्राहकोंका वार्षिक शुल्क अग्रिम भेजकर ही अपना अङ्क सुरक्षित करा लेना चाहिये । विशेषाङ्कक धक रहनका दशमें ही कवल पुराने ग्राहकोंका ही ४२ ०० (बयातीस रुपये) बी पी भीजी जा सकती । चक्रद्वारा भेजा हुई राशि यदापि स्विकार न की जा सकेगी ।
- (५) ‘कल्याण’ प्रतिमास कार्यालयस दो तीन बार जाँच करके ही ग्राहकोंके पतापर भेजा जाता है । यदि किसी मासका अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा पढ़ी करनी चाहिये । वहाँसे जो उत्तर मिले वह हमारा कार्यालयका भेज देना चाहिये । वाञ्छित अङ्क हमारे यहाँ प्राप्त रहनकी दशमें ही पुन भेजा जा सकता है अन्यथा नहीं ।
- (६) पता बदलनकी सूचना कम से कम १५ दिनोंक पहल कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये । पत्रोंमें ‘ग्राहक-संख्या’ पुराना और नया पूरा पता सुस्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरोंमें लिखना चाहिये । यदि महीन दो महीनेक लिख हा पता बदलवाना हा ता अपने पोस्टमास्टरको हा लिखकर अङ्क प्राप्त कर लेनेका प्रयत्न कर लेना चाहिये । पता बदलनकी सूचना न मिलनपर अधना पर्याप्त विलम्बसे मिलनेपर अङ्क पुराने पतेपर चले जानेकी दशमें दूसरी प्रति भेजनेमें कठिनाई हो सकती है ।
- (७) रंग चित्रों विज्ञोवाला जनवरीका अङ्क (चानु वर्षका विशेषाङ्क) ही जनवरी तथा वर्षका प्रथम अङ्क होता है । पुन दिसम्बरतक प्रतिमास एक साधारण अङ्क ग्राहकोंको उसी शुल्क राशिमें (त्रिना मूल्य) दिया जाता है । किसी अनिवार्य कारणवश यदि ‘कल्याण’का प्रकाशन बंद हो जाय ता जितने अङ्क मिल हों उतनमें ही सताप करना चाहिये क्योंकि मात्र विशेषाङ्कका ही मूल्य डाकव्ययमहित ३८ ०० (अड़तीस रुपये) है । शेष साधारण अङ्क ता त्रिना मूल्य दिय जाते हैं ।

आवश्यक सूचनाएँ

- (८) ग्राहकोंको पत्राचारके समय अपना नाम पता सुस्पष्ट लिखनके साथ साथ अपना ग्राहक संख्या भी अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रों अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये ।
- (९) पत्रोंके उत्तरके लिय जवाबा फार्ड या समुचित डाक टिकट साथमें भेजना आवश्यक है । एक ही विषयक लिय यदि दुनारा पत्र देना हो ता उसमें पिछला पत्रका निनाङ्क तथा सदस्यङ्क (पत्र संख्या) भी अवश्य लिखना चाहिये ।
- (१०) कल्याण में व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी हदमें प्रकाशित नहीं किये जाते ।
- (११) नियमत चालू वर्षक विशेषाङ्कक बदले कल्याण का पूर्वप्रकाशित फार्ड विशेषाङ्क अथवा गीताप्रसनी फार्ड पुनराक्त नहीं दी जा सकती ।
- (१२) रंग आकर विशेषाङ्क प्राप्त करनेकी नियतित रजिस्ट्री व्ययक नियत ५ ०० (पाँच) रुपये नहीं लिय चार्ज अर्थात् मार्च ३३ ०० (तीन) रुपये ही मूल्य लिया जायगा । इस प्रकार गीताप्रसनी निना दूकनो या निजकटस्थ पुस्तक विप्रेताभाव चार्ज भा अङ्क लेनेपर ३३ ०० (तीन) रुपयेमें ही वर्षक सभी अङ्क सुरक्षित प्राप्त किय जा सकत ।
- (१३) कम से कम पचास विशेषाङ्क एक साथ मैगनेपर ३३ ०० (तीन) रुपये प्रति विशेषाङ्ककी गरीस लिया जायगा यन्तु १५ प्रतिशत कमाशन ‘कल्याण’के वास्तविक मूल्य ३० ०० (तीन) रुपयेपर ही दिया जायगा क्योंकि ३ ० (तीन) रुपये साधारण मूल्य अङ्कका डाक-व्ययक रूपमें लिय जायगा । विशेषाङ्क रन पार्लम एव साधारण मासिक अङ्क रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे जायेंगे ।

व्यवस्थापक—‘कल्याण’, पत्रालय—गीताप्रस—२७३००५ (गोरखपुर)